

ہر دور کے ایک نیک و صالح فاضل و علم و
 ہر دور کے ایک نیک و صالح فاضل و علم و
 ہر دور کے ایک نیک و صالح فاضل و علم و

اُردو زبان میں سہروردی عالم کی سیرت پر جامع ترین کتاب

سیرۃ النبی ﷺ

علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ
 علامہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ

جلد چہارم

ادارۃ انیسٹریٹس بک سیلز اینڈ ڈسٹریبیوٹرز

۱۔ ۲۔ ۳۔ ۴۔ ۵۔ ۶۔ ۷۔ ۸۔ ۹۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ ۱۳۔ ۱۴۔ ۱۵۔ ۱۶۔ ۱۷۔ ۱۸۔ ۱۹۔ ۲۰۔ ۲۱۔ ۲۲۔ ۲۳۔ ۲۴۔ ۲۵۔ ۲۶۔ ۲۷۔ ۲۸۔ ۲۹۔ ۳۰۔ ۳۱۔ ۳۲۔ ۳۳۔ ۳۴۔ ۳۵۔ ۳۶۔ ۳۷۔ ۳۸۔ ۳۹۔ ۴۰۔ ۴۱۔ ۴۲۔ ۴۳۔ ۴۴۔ ۴۵۔ ۴۶۔ ۴۷۔ ۴۸۔ ۴۹۔ ۵۰۔ ۵۱۔ ۵۲۔ ۵۳۔ ۵۴۔ ۵۵۔ ۵۶۔ ۵۷۔ ۵۸۔ ۵۹۔ ۶۰۔ ۶۱۔ ۶۲۔ ۶۳۔ ۶۴۔ ۶۵۔ ۶۶۔ ۶۷۔ ۶۸۔ ۶۹۔ ۷۰۔ ۷۱۔ ۷۲۔ ۷۳۔ ۷۴۔ ۷۵۔ ۷۶۔ ۷۷۔ ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۔ ۸۱۔ ۸۲۔ ۸۳۔ ۸۴۔ ۸۵۔ ۸۶۔ ۸۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔ ۹۱۔ ۹۲۔ ۹۳۔ ۹۴۔ ۹۵۔ ۹۶۔ ۹۷۔ ۹۸۔ ۹۹۔ ۱۰۰۔

فہرست مضامین

سیرت النبی ﷺ (حصہ پنجم)

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
۴۳	عبادت چارگانہ میں چارگانہ کا عنوان ہیں	۱۵	ایمان کے بعد عمل صالح کی اہمیت
۴۶	نماز	۱۸	احول صالحہ کی فضیلت
۵۰	نوحیہ کے بعد اسلام کا پہلا حکم	۱۹	عبادت
۵۳	اسلام میں نماز کا مرتبہ	۲۲	اسلام اور عبادت
۵۳	نماز کی حقیقت	۲۳	اسلامی عبادت کی خصوصیات
۵۵	نماز کی روحانی غرض و اہمیت	۲۳	صرف ایک نماز کی عبادت
۵۷	نماز کے لئے کچھ آداب و شرائط کی ضرورت	۲۳	نماز کی رسم و کاروبار
۵۹	ذکر و دعا و تسبیح کے ادوار پر	۲۳	درمیانی آدمی کی ضرورت نہیں
۵۹	نماز و حمد و طہارت عبادت کا نام ہے	۲۳	نہرانی شمشیر کی کوئی چیز نہیں
۶۰	نماز میں کچھ اہم وحدت کا حصوں	۲۳	مکان کی قید نہیں
۶۰	نماز میں بیسویں حرکات	۲۳	نسائی قربانی کی رسمیت
۶۱	ادکار میں نماز	۲۳	نبیانی قربانی کی علامت
۶۲	نکاح	۲۳	شرعاً قربان کی علامت
۶۲	نکاح	۲۳	قرآن کے علاوہ احادیث و روایات سے نمازات نہیں
۶۶	نماز و نماز مانی و نماز عبادت کا مجموعہ ہے	۲۳	نمازات میں قرآن و احادیث عبادت نہیں
۶۷	نماز کی دعا	۲۳	نماز میں قرآن و احادیث عبادت نہیں
۷۰	نماز کے بعد نماز کا سوا دوسرے انجام دہی	۲۳	نماز میں قرآن و احادیث عبادت نہیں
۷۰	نماز میں قرآن و احادیث عبادت نہیں	۲۳	نماز میں قرآن و احادیث عبادت نہیں
۷۱	نماز میں قرآن و احادیث عبادت نہیں	۲۳	نماز میں قرآن و احادیث عبادت نہیں
۷۱	نماز میں قرآن و احادیث عبادت نہیں	۲۳	نماز میں قرآن و احادیث عبادت نہیں
۷۱	نماز میں قرآن و احادیث عبادت نہیں	۲۳	نماز میں قرآن و احادیث عبادت نہیں

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
۱۰۱	نشرع	۷۲	نماز کے لئے تعیین اوقات کی ضرورت
۱۰۲	تحلیل	۷۳	نماز کے اوقات دوسرے جگہ کیوں ملے
۱۰۲	تفہیم	۷۵	نماز کے لئے مناسب فطری اوقات
۱۰۳	اخلاص	۷۵	اسلامی اوقات نماز میں ایک نکتہ
۱۰۳	ذکر	۷۶	اسلام میں طریق و اوقات نماز
۱۰۳	فہم و در	۷۷	نمازوں کی پابندی و نگرانی
۱۰۷	نماز کے اوقات کی تہذیبی اور معاشرتی فائدے	۷۸	نماز کے اوقات مقرر ہیں
۱۰۸	سحر پاشی	۷۸	دو اوقات کیا ہیں؟
۱۰۸	طہارت	۸۱	اوقات کی تکمیل
۱۰۹	مذہبی	۸۱	نمازوں کے اوقات کی تدریجی تکمیل
۱۱۰	پابندی وقت	۸۳	ایک نکتہ
۱۱۰	صحیح فہمی	۸۳	محرم میں اہل بیتیں
۱۱۱	خدا کا خوف	۸۵	اوقات پنج گانہ اور آیتہ اسراء
۱۱۱	پیشہ داری	۸۶	دلوک کی تحقیق
۱۱۱	مسلموں کا اشترازی مکان	۸۸	اوقات نماز کا ایک اور راز
۱۱۲	ہجرت کی تصویر	۸۸	اوقات پنج گانہ کی ایک اور آیت
۱۱۳	دینی احباب اور بیرونی	۸۹	اوقات نماز کی تحقیق
۱۱۳	دلفت و محبت	۸۹	ایک اور طریقہ ثبوت
۱۱۳	فہم و در	۹۰	نماز پنج گانہ چار بیٹ و ست نماز
۱۱۳	اجتماعیت	۹۰	تجربہ اب میں ہوئی کیسی تھی؟
۱۱۵	کاموں کا شروع	۹۳	قلہ
۱۱۵	تربیت	۹۹	رکعتوں کی تعداد
۱۱۶	تعمیم جماعت	۱۰۱	نماز کے آداب و اخلاق
۱۱۶	مساجد	۱۰۱	احکام مساجد
۱۱۶	مرکزی جماعت	۱۰۱	تہذیب

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
۱۲۷	پاس دھانسی کی جہلی تہ ہے	۱۷	دیوار افسانیت
۱۲۸	اہلسنت کی پیادوں کا علاج	۱۷	روزانہ کی مجلس دعویٰ
۱۲۹	شتر اکیت کا ملاح	۱۸	عرب کی روح فی کایا نیست
۱۳۰	اقتصادی و تجارتی فائدہ	۱۳۳	زکوٰۃ
۱۳۱	فقراء کی اصلاح	۱۳۳	زکوٰۃ کی حقیقت اور مفہوم
۱۳۱	صدق اور زکوٰۃ کو کاٹنا لوہا لٹکانا کیاجائے	۱۳۳	زکوٰۃ گزشتہ مذہب میں
۱۳۰	صدق چھپا کر دیا جائے	۱۳۶	اسلام کی اس راہ میں تکمیل
۱۳۱	بیکہ حسن اور عالی خیاں	۱۳۶	اسلام میں زکوٰۃ کی اہمیت
۱۳۲	فقراء و مسکین کی اخلاقی اصلاح	۱۳۸	زکوٰۃ کا آغاز اور شرعی تکمیل
۱۳۶	روزہ	۱۳۹	زکوٰۃ کی مدت کا تکمیل
۱۳۶	روزہ کا مفہوم	۱۳۹	زکوٰۃ کی مقدار
۱۳۶	روزہ کی اعتدالی تاریخ	۱۳۹	افغان
۱۳۷	روزہ کی مذہبی تاریخ	۱۳۳	زکوٰۃ
۱۳۹	روزہ کی حقیقت	۱۳۶	نکتہ
۱۴۰	رفیقان کی حقیقت	۱۳۹	چاندروں پر زکوٰۃ
۱۴۰	قرضیتہ حیا کا سبب موقعہ و اجری	۱۳۷	نصاب مال کی تکمیل
۱۴۳	ایام سارہ کی تجدید	۱۳۸	زکوٰۃ کے مصارف اور ان میں اصلاحات
۱۴۵	ایکسگتہ	۱۳۹	دوسرے درجہ مندوں میں ترجیح
۱۴۶	مسند وین	۱۳۶	اسلام میں زکوٰۃ کے مصارف و ہشت گان
۱۴۸	روزہ پر باعترض اور ان کا جواب	۱۳۳	مستثنیوں اور فقروں اور مسکینوں کی امداد
۱۴۹	روزہ میں اصلاحات	۱۳۳	نکاحی کا انسداد
۱۸۲	روزہ کے مقصد	۱۳۳	مسافر
۱۸۳	حالی قرآن کی ترویج	۱۳۳	برائے کاموں کے اخراجات کی صورت
۱۸۳	شہر	۱۳۵	زکوٰۃ کے مقاصد اور تدار اصلاحات
۱۸۳	تکون	۱۳۵	ترکیہ نفس

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
۲۰۹	رزق ثمرات	۱۹۰	حج
۲۱۰	قربانی کی اقتصادی حیثیت	۱۹۰	کعبہ
۲۱۰	ایران کی دعا کی قبولیت	۱۹۱	بیت اللہ
۲۱۰	نجات	۱۹۲	حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اور اس کی ثمرات
۲۱۱	روحانیت	۱۹۲	ملفوظات امام علی کی حقیقت قربانی ہے
۲۱۲	تہذیب و تمدن	۱۹۳	اسلام قربانی ہے
۲۱۳	خالص روحانیت	۱۹۳	یہ قربانی کہاں ہوئی؟
۲۱۳	حج ہر دور	۱۹۴	کعبہ اور کعبہ
۲۱۸	جہاد	۱۹۸	حج ایسا نہیں بلکہ گوارہ ہے
۲۱۸	خلا جہاد کی تشریح	۲۰۱	حج کی حقیقت
۲۱۹	جہاد کی قسمیں	۲۰۴	حج کے ارکان
۲۲۱	جہاد اکبر	۲۰۸	اعزام
۲۲۱	جہاد باطنی	۲۰۸	طواف
۲۲۲	جہاد باہرانی	۲۰۹	حجراک و کعبہ
۲۲۳	جہاد کا کام جہاد ہے	۲۱۰	مستطاب و مردہ کے دو مقامات و روزے
۲۲۳	جہاد باطنی	۲۱۰	وقوف عرفہ
۲۲۵	راکب جہاد	۲۱۰	قیام مزدلفہ
۲۲۶	عبادت قلبی	۲۱۰	منی کا قیام
۲۲۶	تحرری	۲۱۱	قربانی
۲۲۶	اسلام	۲۱۱	حق داس
۲۲۶	توکل	۲۱۲	ری جہاد
۲۲۶	مہر	۲۱۲	ان رسوم کی حریت
۲۲۶	شکر	۲۱۳	حج کے آثار و اہم
۲۲۷	تقویٰ	۲۱۳	حج کی متعلقہ چیزیں اور تحفہ
۲۲۷	تقویٰ سادہ و اسلامی احکام کی نایبیت ہے	۲۱۶	مذکر بیت

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
۲۵۸	حکایات کو خاطر میں نہ لانا	۲۳۸	اہل تقویٰ تمام شرعی نعمتوں کے مستحق ہیں
۲۵۹	دور کرنا کرے	۲۳۹	کامیابی اہل تقویٰ کے لئے ہے
۲۶۱	ثابت قدمی	۲۳۹	اہل تقویٰ اللہ کے محبوب ہیں
۲۶۵	خدا کا شکر	۲۴۰	سعیت النبی سے رفر ناز ہیں
۲۶۳	ہر طرح کی تکلیف اللہ کے فرض کو پیش کرے	۲۴۰	توہیت اہل تقویٰ تو حاصل ہے
۲۶۶	سیر کے فضل علی اور انعامات	۲۴۰	تقویٰ والے کون ہیں؟
۲۶۷	راج مشکلات کی گنجی امیر اور دعا	۲۴۱	تقویٰ کی حقیقت کیا ہے؟
۲۶۹	فکر	۲۴۳	اسلام میں برتری کا معیار
۲۶۹	شکر کی تہذیب	۲۴۳	اخلاص
۲۶۹	تقویٰ شکر کی تہذیب	۲۴۴	اخلاص کا مفہوم اور خروج
۲۷۰	شکر کامل ایمان ہے	۲۴۸	توکل
۲۷۰	سحر	۲۴۸	توکل کے علاوہ
۲۷۱	دستی نعمتوں کا شکر ہے	۲۴۹	توکل کے حقیقی معنی اور قرآنی خروج
۲۷۳	اہل نعمتوں کا شکر ہے احسان	۲۵۶	میر
۲۷۵	احسان کا شکر ہے احسان ہے	۲۵۶	میر کے تقویٰ معنی
۲۷۷	خاکہ	۲۵۷	دقت و مناسب کا اظہار کرے
		۲۵۸	بہتر ارشاد ہے

فہرست مضامین

سیرت النبی ﷺ (حصہ ہفتم)

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
۳۰۶	جدید فلسفہ اخلاق کی تائید	۳۰۶	اسلام اور اخلاق
۳۰۶	اخلاق کے نئے دیمان کی شہرہ	۳۰۷	شرعیہ
۳۰۷	فرض و قیامت	۳۰۷	خصیت
۳۰۸	ضمیمہ کی آواز	۳۰۸	مقوق ہمارے کی اہمیت
۳۱۰	سرست و تہسنا	۳۱۰	اسلام کے ارکان میں جگہ اور اخلاق
۳۱۲	ارضائے نجی	۳۱۲	اخلاق میں انسان اور ایمان
۳۱۶	خبر سب میں اخلاق کا بنیادی اصول	۳۱۶	اخلاق میں انسان اور تقویٰ
۳۱۸	آئینہ اور جا	۳۱۸	اخلاق میں انسان اور خدا کا نیک بندہ ہونے کا شرف
۳۲۰	اخلاق اور حیانت	۳۲۰	اخلاق میں انسان کے اخلاقی اوصاف
۳۲۲	ہر سامعہ اور ہر محفل	۳۲۲	اخلاق میں انسان کا جاسم میں
۳۲۳	اس کے چند شرائط	۳۲۳	ایمان کے اوصاف و لوازم
۳۲۵	جنس اور عیبت کی ممانعت	۳۲۵	اخلاق میں انسان کے صفات و لمبی کا پرتو ہیں
۳۲۶	خود سواد و اعتدال	۳۲۶	اخلاق میں انسان کے صفات و لمبی کا پرتو ہیں
۳۲۷	عدل اور اسان	۳۲۷	اخلاق میں انسان کے صفات و لمبی کا پرتو ہیں
۳۲۸	کائنات اور اخلاق	۳۲۸	یہ چاروں زندگی
۳۲۹	علم و ارتقا	۳۲۹	قول کے ساتھ عمل
۳۳۰	برائی کی جہت کش	۳۳۰	کامیابی
۳۳۱	اسلام کی اخلاقی تعلیم کا تفصیلی کارنامہ	۳۳۱	اخلاقی تعلیم کا نوع
۳۳۲	تفصیل اور جہت گیری	۳۳۲	اسلام کا فلسفہ اخلاق
۳۳۳	اخلاقی تعلیمات کا احاطہ	۳۳۳	بہ غرض
۳۳۴	انجیل کے اخلاقی احکام	۳۳۴	نہایت

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
۳۷۳	تعلیم و اخلاق کے طریقے اور اسلوب	۳۳۱	اسلام کے اخلاقی احکام کا استحصاء
۳۸۴	اخلاقی تعلیمات کی تفسیر	۳۳۱	قرآنی و اخلاقی کی فہرست
۳۸۴	حقوق و فرائض	۳۳۲	خدا رب کے اخلاقیات کی فہرست
۳۸۴	افعال اخلاقی و مورد اہل	۳۳۳	اخلاقی جزئیات کا استحصاء
۳۸۴	اخلاق	۳۳۲	منکرات کی حرمت میں جزئیات کا احاطہ
۳۸۴	آداب	۳۳۳	سود کی حرمت میں جزئیات کا احاطہ
۳۸۴	حقوق و فرائض	۳۳۳	رعیت کی حرمت میں استحصاء
۳۸۴	حقوق کے سنی	۳۳۳	سبکی اخلاقی کی کمزوری
۳۸۳	حقوق کی وصیت	۳۳۳	بھٹے کا اعتراض سبکی اخلاقی پر
۳۸۵	حقوق کی ترتیب	۳۵۰	اسلامی اخلاق کا احوال
۳۸۶	والدین کا حق	۳۵۰	فحش کا ذکر حسب استحصاء
۳۹۳	اولاد کا حق	۳۵۰	ہر شخص کی حسب ضرورت اصلاح
۳۹۳	اسوی تعلیم	۳۵۱	توبہ طلب اور توبہ ثبوت میں فرق
۳۹۳	اولاد سبکی کا استدلال	۳۵۱	سبکی اخلاقی کی کمزوریاں
۳۹۹	رفعت و عتد و محانت	۳۵۲	سبکی کا اعتراض سبکی اخلاقی پر
۳۹۱	تعلیم و تربیت	۳۵۲	اسلام اور جملہ اخلاق
۳۹۴	حقوق و ذمیں	۳۵۳	تقدیر جو کل بہرہ شکر
۳۹۱	مرد کو کس صورت کے بارے کا اختیار دیا گیا ہے؟	۳۵۵	اپنے دشمنوں سے پیار کرو
۴۱۵	اہل قرابت کے حقوق	۳۵۷	کفار اور مشرکین سے عدم معاملات
۴۱۹	بھائی کے حقوق	۳۶۲	حق کا چادر سوچ
۴۲۳	بھائیوں کے حقوق	۳۶۲	خدا کے لئے محبت اور خدا کے لئے ناراضی
۴۲۹	بھائی کے ساتھ حسن سلوک	۳۶۷	اسلام میں کسی سے دائمی یا موقوتی نفرت
۴۳۲	حاجت مندوں کے حقوق		کی تعلیم نہیں
۴۳۵	بھائیوں کے حقوق	۴۶۹	ترک ہوئی
۴۳۸	فحشوں کے حقوق	۴۷۰	اخلاق اور بیت النبی

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
۵۵۰	خودداری و عزت نفس	۳۴۰	مہمان کے حقوق
۵۵۷	شجاعت اور بہادری	۳۴۳	مسلمانوں کے اہم حقوق
۵۶۰	تعمداتی قتل و آخرت	۳۵۰	انسانی برادری کے حقوق
۵۶۱	انت کا وقت مقرر ہے	۳۵۳	بہنوہوں کے حقوق
۵۶۲	شریعت اور طواغیر کا حربہ	۳۵۷	نصائل و نفاق
۵۶۷	انت کا وقت	۳۵۸	نصائل کی مختصر فہرست
۵۷۲	ایک گمنام	۳۶۲	صدق
۵۷۳	انت کا وقت	۳۶۵	روانگی چائی
۵۷۷	روزِ اکل	۳۶۶	دل کی چٹائی
۵۷۷	روزِ اکل کے معنی	۳۶۷	عمل کی چال
۵۷۷	روزِ اکل کے قرآنی حکم	۳۷۱	نعمت
۵۷۸	فخار و تکبر اور حق	۳۸۶	حلفت و پابندی
۵۷۹	فخار و تکبر کے معنی	۳۹۳	دیانت و دی بندگیاں
۵۷۹	تکبر کے معنی	۳۹۹	شر و سچ
۵۸۰	حق کی سرسختی	۴۰۳	رحم
۵۸۰	اخلاق و سچہ برے اعمال کے بے اثر ہونے ہیں	۴۰۸	برل و اخلاص
۵۸۰	روزِ اکل کی ترتیب	۴۱۵	سید کی پابندی
۵۸۲	جہالت	۴۲۰	احسان
۵۸۹	جہالت کی قسمیں	۴۲۶	مخلوق و مخلوق
۵۹۳	ادب و عظامی	۴۳۲	مصلحت اور برادری
۵۹۵	خیانت اور بددیانتی	۴۳۶	ایمان و اخلاص
۵۹۸	تعمداتی اور غلط کاری	۴۴۰	توضیح و نہایتی
۶۰۰	بہترین	۴۴۶	غرض کی
۶۰۳	چٹائی غرضی	۴۴۶	یگانہ
۶۰۷	نعمت اور بددیانتی	۴۴۸	مصلحت اور سچہ برادری

صفحہ نمبر	حصوں	صفحہ نمبر	حصوں
۶۶۹		۶۱۶	دورِ ناکہ
۶۷۰		۶۱۳	پرگنی
۶۷۹		۶۱۳	دائی اور خوشام
۶۸۰	آداب	۶۱۶	نخل
۶۸۰	نظری آداب	۶۱۶	حرمِ طبع
۶۸۲	طہارت اور اس کے آداب	۶۲۱	سبائمانی
۶۸۷	کھانے پینے کے آداب	۶۲۸	پوری
۶۹۱	آدابِ مجلس	۶۳۱	تاپ تہل سہا کی پیشی
۶۹۳	آدابِ ملاقات	۶۳۳	چمپ کر لینا
۷۰۰	آدابِ گفتگو	۶۳۵	دشت
۷۰۰	بازر گاہی در چلے پھرنے کے آداب	۶۳۸	سود خوری
۷۰۶	آدابِ سفر	۶۳۹	شراب خوری
۷۰۹	آدابِ خواب	۶۴۵	نیزاد و غضب
۷۱۰	آدابِ لباس	۶۴۷	بغض و کینہ
۷۱۳	آدابِ مسرت	۶۴۹	علم
۷۱۸	آدابِ مقام	۶۵۳	فخر و قدور
۷۲۱	مکرم آداب	۶۶۱	یہ
۷۲۲	آدابِ کاغذ	۶۶۵	خود بینی و خود مائی
۷۲۳	سکستہ روی کا پشور	۶۶۷	فصلِ آخری

فہرست مضامین

سیرت النبی ﷺ (حصہ ہفتم)

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
۷۳۸	انگریزوں کی مخالفت کی یکساںی	۷۳۲	مخاطبات
۷۳۸	قانون کا تیار ہونے کا عمل	۷۳۲	ماتوینہ جہد کا مہم جو سہ معاملات
۷۳۹	قانونیاتی کی بنیاد اور اس کی خصوصیت	۷۳۲	مخاطبات کے حدود
۷۳۹	آپنی اصول فرق	۷۳۲	مخاطبات سے قانونی مراد
۷۴۰	اسلام میں حکومت کی حیثیت و اہمیت	۷۳۳	اس کا سہا اشکال
۷۶۰	عہد نبوی میں نظام حکومت	۷۳۳	دیگر خطاب اور معاملات
۷۹۰	سلطنت اور دین کا تعلق	۷۳۳	مخاطبات کے باخبر
۷۹۹	سلطنت اور حقیقت کی تحقیقت	۷۳۵	قانون سازوں کی ضرورت
۷۹۹	اسلام نے ملکیت کے الفاظ ترک کر دیے	۷۳۵	جسہریت کی ناکامی
۸۰۰	لفظ ملک و ملکوت کی ممانعت	۷۳۵	مجمع معاملات و قانون سازی سے اہمیت کی ناکامی
۸۰۰	آست مسئلہ کی بحث	۷۳۵	قانونیاتی کی ضرورت
۸۱۱	قوت غلط یا قوت امر و	۷۳۶	کتاب اور میزان
۸۴۳	حاکم مطلق صرف اللہ تعالیٰ ہے	۷۳۷	قانون النبی کی دعا کی یکساںی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعَزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ، وَمَلَأَ عَلَى الْفَرَسَيْنِ، وَلَنُخْشِدَ لِقَابِ رَبِّكَ أَنْتَ عَيْنِ﴾

دیباچہ

سیرۃ النبی ﷺ کی چوتھی جلد ربیع الاول ۱۳۳۱ھ میں شائع ہوئی تھی۔ آج تین سال کے بعد اس کی پانچویں جلد آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ یہ اشد تعانی کا فصل ہے کہ وہ اپنے ایک چھگڑے سے اپنے دین کا ایک کام لے رہا ہے اور اپنے بندوں کے دلوں کو اس کے حسن قبول کے لئے کھول رہا ہے۔

موضوع:

اس جلد کا موضوع عبادت ہے، اس میں عبادت کی وہ حقیقت اور اسلام میں اس کے وہ قیاس و انفساع اور ان میں سے ہر ایک کی وہ مصلحت و حکمت اور اس باب میں کہ شہداء آپ کے کدو سہا کی وہ جھلک جو ذات پاک محمد رسول اللہ ﷺ کے ذریعہ دنیا پر ظاہر ہوئی ایک خطا کا قلم نے انکس اور بیان کی ہے۔ اپنی کوشش تو کبھی رہی ہے کہ قدم اس راستہ سے نہ ہٹے جو مراکشتیم ہے اور ہر رشتہ ہاتھ سے نہ چھوئے جو ہر مسلمان کا حصہ وہ نہ تو نفی ہے۔ تاہم وہی کہتا ہوں جو بعض صحابہؓ اور اکابر نے (خدا ان سے عاف) فرمایا کہ "حزوت کبھی مٹی ہے اگر کھینچ ہے تو وہ خدا کی طرف سے ہے اور غلط ہے تو ظلم خدا کا قصور ہے۔"

ان چندوں کا میرت سے تعلق:

ہر چہ کہ اس کتاب کے تھکن میں یہ بات کہی و لکھی برائی مٹی ہے کہ اس سلسلہ کا تعلق صرف مقامی اور میرت کے واقعات سے نہیں جن کو ہم دور سے میرت کہتے ہیں بلکہ اسلام کے پیغام اور اسلام کے پیغام لانے والے دونوں سے یکساں ہے عارفانہ نظموں میں یوں کہنا چاہئے کہ اس سلسلہ کا مقصد ان دوسو فہم کا جواب ہے اسلام کا ذخیرہ کون تھا؟ اور کیا لایا تھا؟ میرت کی شروعات کی تین جلدیں پہلے سوال کا جواب تھیں اور تین جلدیں دوسرے سوال کا جواب ہیں۔ اس سلسلہ کی ترتیب و تشکیل میں میں نے امکان بھر اس خاک کی بچہ وائی کی ہے جس کا خیال معصوم استاد علامہ فیضی خاں رحمۃ اللہ علیہ کو تھا۔ ان زبانی بیانیوں اور تفصیلات کے علاوہ جو اپنی مجلس کی گفتگو میں فرمایا کرتے تھے وہ خود اپنے کلمات میں لکھتے ہیں۔

"جو بتا ہوں کہ ہر قسم کے حادثات میرت میں نہ جائیں بلکہ تمام بہت مسائل پر بھی قرآن مجید پر چڑی نظر فرما میرت نہ ہو بلکہ اساتیکہ بیٹا اور تمام بھی دائرہ عارف الہیہ پر سوزوں ہوگا۔ گو کہا ہے اور ابھی میں نے فیصلہ نہیں کیا" (۱۵ نومبر ۱۹۵۳ء) صاحب الرحمن خان شیرانی مؤرخ میرۃ

سیرۃ جلد اول کے مقدمہ میں انہوں نے ان حصوں کا عنوان "منصب نبوت" رکھا تھا اور لکھا تھا۔
دوسرا حصہ منصب نبوت کے تعلق ہے۔ نبوت کا فرض تقسیم ہے کہ وہ امر و نہی اور اصلاح احوال اور اطاعت

کی خدمت کے لئے لپیک کی سب سے پہلی آواز اس محترمہ کی زبان سے نکلی، جس کا ہر تار کس محبت رسول ﷺ کے دامن سے وابستہ تھا یعنی ملت محمدی کی خدام اور امت محمدی کی خدو و ساج الہند نواب سلطان جہاں بیگم سابق فرمانروائے کشور ہوا پال (خدا ان پر اپنی رحمتوں کے پھول برسائے) نومبر ۱۹۱۳ء میں مصنف کی وفات پر خیال گذار کہ شاید یہ توجہ نہامانی باقی نہ رہے مگر فرمایا کہ یہ کام اس مصنف کے لئے تھا جو مرچکا بلکہ اس خدا کے لئے تھا جس کو موت نہیں۔ اس لئے اپنی شہادت ماہوار آمد اور ہر جاری رکھی۔ مصنف نے سیرت کی تصنیف کے متعلق ایک قلم لکھا تھا۔

معارف کی طرف سے مطمئن ہوں میں بہ صورت کہ اگر فیض سلطان جہاں بیگم زر افشاں ہے
ری تالیف و تحقیر روایت ہائے تاریخی تو اس کے واسطے حاضر میرا دل ہے میری جاں ہے
غرض دو ہاتھ ہیں اس کام کے انجام میں شامل کہ جن میں اک فقیر ہے نوا ہے ایک سلطان ہے
جب اس ”فقیر بے نوا“ کی وفات ہوئی تو سرکار عالیہ نے بڑے درد سے فرمایا تھا کہ ”فقیر بے نوا تو چل
بسا داب سلطان کی باری ہے۔“ آخر یہ سلطان بھی چل بسی اور تالیف و تحقیر روایت کے ساتھ ساتھ زر افشاںی کے کام کی
تاتہائی کا فطرہ بھی پیدا ہو گیا۔ مگر خدا کا شکر ہے کہ فردوس مکانی نے اپنا سچا جانشین یادگار چھوڑا۔ وہ تاج و تخت ایک ایسے
جواں بخت کے سپرد کر گئیں جس نے فرائض حکومت کی گراہاری کے ساتھ ساتھ ان کے ناقص کارناموں کی تکمیل کا بوجھ
بھی اٹھالیا اور سیرۃ النبی ﷺ کی تالیف کی امداد میں وہی توجہ مبذول رکھی۔ سکندر صولت افشار الملک حضور نواب حامی
حمید اللہ خان بہادر فرمانروائے ہوا پال کی عمرو دولت و اقبال میں اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ برکت عطا فرمائے کہ ان کے زیر
سایہ امت و ملت کی سیکڑوں آرزوئیں پرورش پاری ہیں۔ ﴿وَعَلَدَ اللَّهُ مَلَائِكَةً﴾

۱۹۱۵ء ۱۳۳۶ھ میں سیرت کی پہلی جلد جب چھپ کر شائع ہوئی تو جامع نے اس کا ایک نسخہ اعلیٰ حضرت
آصف جاہ سابع مظفر الملک والہما لک نظام الدولہ نظام الملک سلطان و کن غلہ اللہ ملکہ پیش گاہ کی خسروی میں پیش
کیا۔ حضور ممدوح کو اپنے مولیٰ و آقا حضرت سرور کائنات خرمو جودات سید المرسلین محبوب المصلین احمد یحییٰ محمد مصطفیٰ علیہ
الوفاء اتقیا و الصلوٰۃ کی ذات قدسی آیات سے والہانہ عقیدت ہے۔ سیرت کی پہلی جلد پڑھ کر بہت مسرور و محظوظ
ہوئے اور دوسری جلدوں کے جلد چھپ جانے کی غرض سے دو دو برس کے لئے تین دفعہ اور تین برس کے لئے ایک دفعہ دو
ماہوار جاری فرمائے جن سے پچھلے برسوں میں جب ملک کی اقتصادی حالت نے ہم کو فطرہ میں پھنسا دیا تھا بے حد مدد ملی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ہے نیاز میں التجا ہے کہ وہ باقی جلدوں کی جلد تکمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ عمر کار ہوا
زندگی کی پچاس سے زیادہ منزلیں طے کر چکا، جو کچھ باقی ہے دعا ہے کہ وہ بھی اسی سفر میں گذر جائے اور آخر میں خوش
قسمت سعدی کی طرح ہمیں بھی یہ کہنے کا موقع ملے۔

ماہم چناں در اول وصف تو نامہ ایم

منزل تمام گشت و بیاباں رسید عمر

مؤلف

سید سلیمان ندوی
شبلی منزل معظم گز

۲۳ جب ۱۳۵۳ھ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

عمل صالح

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾

محمد رسول اللہؐ جس تعلیم کو لے کر آئے اس کا غیہدی اسناد یہ ہے کہ انسان کی نجات دو چیزوں پر موقوف ہے۔ ایک ایمان اور دوسری عمل صالح۔ کتاب سیرۃ النبیؐ کی گواہی دیتی ہے کہ جلد ایمان کی شرح و توضیح میں تھی۔ اب یہ پیش نظر حصہ عمل صالح کی تشریح و بیان میں ہے۔ ایمان بنیادی اصولوں پر یقین کا دل رکھنے کا نام ہے اور عمل صالح ان اصولوں کے مطابق عمل۔ کسی بات کا خیا علم و یقین کا مسمانی کے لئے کافی نہیں جب تک اس علم و یقین کے مطابق عمل بھی نہ ہو۔

اسلام نے انسان کی نجات اور فلاح کو ان ہی دو چیزوں یعنی ایمان و عمل صالح پر مبنی قرار دیا ہے۔ لیکن غور سے کہے کہ عوام میں ایمان کو جو اہمیت حاصل ہے وہ عمل صالح کو نہیں۔ حالانکہ یہ دونوں لازم و ملزوم کی حیثیت سے ملتے جلتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ایمان بنیاد ہے اور عمل صالح اس پر قائم شدہ دو درجہ یا ستون ہیں جس طرح کوئی عمارت بنیاد کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی وی طرح وہ دو درجہ یا ستون کے بغیر کھڑی بھی نہیں ہو سکتی۔

ان دونوں کی بہترین مثال اقلیدس کے اصول اور اشکال کی ہے۔ ایمان کی حیثیت اصول موضوعہ اور اصول حقائق کی ہے جن کو سمجھنے والے بغیر اقلیدس کی شکلوں کا اصول کمال ہے۔ لیکن اگر صرف اصول موضوعہ اور اصول حقائق کو تسلیم کر لیا جائے اور ان کے مطابق شکلوں کا عمل نہ کیا جائے تو فن تعمیر و ہندسہ اور مساحت و پیمائش میں اقلیدس کا کمال ایک ذرا کارآمد نہیں ہو سکتا اور نہ اس سے انسان کو وہ فائدہ حاصل ہو سکتے ہیں جو اس فن سے حاصل تصور ہیں۔

۴۴۴م کی اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لئے ضرورت ہے کہ اس بارہ میں قرآن پاک کی تعلیم کو تفصیل سے پیش کیا جائے قرآن پاک نے انسان کی فلاح و کامیابی کے ذریعہ کو بیسیوں آیتوں میں بیان کیا ہے۔ مگر ہر جگہ بجا استناد ایمان اور عمل صالح دونوں پر اس کو مبنی قرار دیا ہے اور ہر جگہ ایمان کو مبنی اور عمل صالح کو دروسری مکر ضروری حیثیت دی ہے فرمایا:

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ (۱۰۳)

نہایت عجیبی چری انسانی تاریخ کے (کوئی ہے کہ انسان کہانے میں ہے لیکن وہ ایمان الہی اور عمل صالح کے۔

زمانہ کی پوری انسانی تاریخ اس حقیقت پر شاہد ہے کہ انہیں افراد اور قوموں پر فو ز و فتح اور کامیابی کے دروازے کھلے ہیں جنہیں رہائی حقائق کا یقین تھا اور اس یقین کے مطابق ان کے عمل بھی یکے کے ساتھ رہے۔ ایک دوسری آیت میں فرمایا:

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ (۱۰۳)

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَتُحْيَاهُمْ أَنْفُسُهُمْ فَخِرَ مَنْفَعُونَ﴾ (۱۰۳)

یہ ٹک ہم نے انسان کو بہترین حالت و حالتی میں پیدا کیا۔ پھر اس کو سب سے نیچے کے پچھلے درجہ یا ایمان

ہے۔ اور چھ کام کئے تو ان کے لئے ذکرِ قربانے کی ضرورت ہے۔

اس آیت میں انسانی فطرت کی بستر میں صلاحیت کو پھر خود ان کو ملنے کا قبول سے میرت کی ہر قرین مثال ہے۔
 پہلے جوئے و بیان کیا گیا ہے۔ لیکن اس پر قرین حوالہ کی بجائی سے تو ان کو آپنا ہے۔ ہر تہا اور ان میں بیان کی اہمیت اور عمل صالح کی بلندی ہے۔ یہاں سے قرین کو یہ دونی تھا کہ بہشت میں کس کے عہد میں ہے یہ فرماو۔

﴿وَمَنْ أَسْرَأْكُمْ وَأَعْمَلُوا الصَّالِحَاتِ لَوْ أَنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ فِي سَحَابٍ مِّمَّنْ﴾ (۱۸۰)

اور جو اس میں سے ایک عمل کے ہی بہشت آئے۔

یعنی بہشت کا حصول جس اور قومیت پر مشروط نہیں ہے۔ ایمان اور عمل صالح ہی ہے۔ انھیں بہشت کی یہ نسبت دے

کرے گا وہی کی نسبت ہے۔ فرمایا

﴿إِنَّ الْبَشَرِ لَشَرُّ الْأَنْبَاءِ وَأَلْبَسُوا لَهُمُ الْكِبَافَ وَالْقَبَافَ نَسِئُ الْبَشَرِ الْأَجْرُ وَعَاسِلُ

مِدْبَحِهِمْ إِلَّا مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ (۱۸۱)

بے شک جو انسان ہیں اور جو بیاد میں ہر حال میں درخشاں ہو گئی ہے۔ اور انھیں ان پر ایمان لائے و اچھے کام

کر۔ یہ ان پر ہر بہشت و عہد میں لکھی گئے۔

اس آیت کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ ان کے لئے بہشت کا حصول ان کی عمل و قومیت پر مشروط نہیں اور کسی مذہب و ملت کی

طرف سے نسبت پر ہے بلکہ احکام الہی پر مشتمل ہے۔ اور ان کے مطابق عمل کرنا ہے۔ ہر ایمان اور ہر کاری کا نتیجہ دینا

اور اگر کسی کی تپائی و ایمان اور نیکی کی کا نتیجہ دینا ہے۔ یا تو پھر ہی انھوں نے کار و عمل کا قانون ہے جس میں نہ بھی ہاں برابر

لڑتی ہو اور نہ ہو گا۔ چنانچہ انھیں ان کی زبان پر فرمایا۔

﴿وَقَالُوا لَا تَنْزِلُ إِلَّا سَحَابٌ مِّمَّنْ وَكُنَّا لَهُمْ آيَةً يَوْمَ الْقِيَامِ وَنَحْنُ نَعْتَدُ الْعَذَابَ﴾ (۱۸۲)

اور انھیں کہہ دیا کہ ان کے لئے سحابت سے آئے گا۔ اور ان کے لئے آگاہی ہے۔ اور ان کے لئے آگاہی ہے۔

اس آیت کی ہر کوئی مثال کا کام کرے گا تو اس کو ان کا عمل اور ان کے لئے آگاہی ہے۔ اور ان کے لئے آگاہی ہے۔

تو اس کو ہر کوئی سزا دے گا اور کوئی ایمان لائے اور ان کے لئے آگاہی ہے۔ اور ان کے لئے آگاہی ہے۔

﴿وَمَنْ يَعْصِ أَمْرًا مِّنَ الْأَمْرِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا تَعْرَاضُ فِيهِ عَمَلَاتُهُ لِيُكَفِّرَ عَنْهُ﴾ (۱۸۳)

تو جو کوئی ایک عمل کرے اور وہ مؤمن ہو اور اس کی خوشنما دے گا۔ اور ان کے لئے آگاہی ہے۔ اور ان کے لئے آگاہی ہے۔

چاہتے ہیں۔

﴿وَمَنْ يَعْصِ أَمْرًا مِّنَ الْأَمْرِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا تَعْرَاضُ فِيهِ عَمَلَاتُهُ لِيُكَفِّرَ عَنْهُ﴾ (۱۸۴)

میرت و انہیں و عملی صلاحیت و فطرت سے انھوں نے انھیں دے گا۔ اور ان کے لئے آگاہی ہے۔ اور ان کے لئے آگاہی ہے۔

تو ان کے لئے ایمان کے جیسے ہر شخص کو دے گا۔ اور ان کے لئے آگاہی ہے۔ اور ان کے لئے آگاہی ہے۔

جس کے لیکن جس نے تو ان کو ایمان دے گا۔ اور ان کے لئے آگاہی ہے۔ اور ان کے لئے آگاہی ہے۔

حق میں اور نہ ہے گا۔

اس سے اور اسی قسم کی دوسری باتوں سے یہ بات ثابت ہے کہ سنت کا حقیقی اور اصل انجی کو ہے جو ایمان اور پیر ایمان کے سبب عمل سے بھی آ رہا ہے اور جو عمل سے محروم ہیں اس اعتبار سے ایمان حقیقی ہے۔ البتہ کہ نقد و تبلیغ کے لئے فرمائیے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ رُوحَانِ الْحَدِيثِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِي أَزْوَاجِهِمْ
وَلَهُمْ فِيهَا مِمَّا يُحِبُّونَ ۚ فِيهَا يُفْرَسُونَ ۚ فِيهَا يُفْرَسُونَ ۚ فِيهَا يُفْرَسُونَ ۚ
لَهُمْ فِيهَا مِمَّا يُحِبُّونَ ۚ فِيهَا يُفْرَسُونَ ۚ فِيهَا يُفْرَسُونَ ۚ فِيهَا يُفْرَسُونَ ۚ

اور جو ایمان نہ لے اور ٹیکہ کا - مکے وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے اس کے لئے اللہ کے پروردگار کے پاس دو بے حدود چارج - پہلی جزی میراثی ہے اسکی وہ ہے جسکی کسی خوشگھری انتہا ہے اسے انتہا نہ ہو رہا ہے جو ایمان نہ لے اور ٹیکہ نہیں ہے۔

دوسری تجدیدِ ایمان

۱۰۔ اُن لوگوں نے جو ان کے عقائد اور احادیث کا کٹھن بنائے، ان کے عقائد اور احادیث کے لئے قلعہ دوس بنائے، ۱۱۔ اُن کے لئے قلعہ ہو گیا، ان کے لئے قلعہ بن گیا۔
پھر اُسے چار کفر بنے۔

پیشہ ورانہ مکتبہ

فَلْيَسِّرْ لَهُمُ الْإِقْدَارَ بِمَا يَفْتَخِرُونَ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا تُشْرِكُوا بِعِبَادَةِ رَبِّهِمْ أَحَدًا شَيْئًا ۝

تو جس کو اپنے پروردگار سے ملنے کی عیادت ہو چاہئے کہ وہ نیک عمل کرے اور کسی کو اپنے پروردگار کو شریک نہ دے۔

ایمان کے سارے عمل سے عمر ہی تو کھل کر مل جاتی ہے اور وہ حقیقت تو یہ ہے کہ جہاں عمل کی کمی ہے اسی کے بقدر ایمان میں بھی کمزوری ہے۔ کسی چیز پر ہمارا یقین تو جاننے کے بعد اس کے برخلاف عمل کرنے اور انہی فضیلت کے خلاف ہے۔ اے اللہ کو جاننے والی تم کہ یقین کر لینے کے بعد ہر کون اس میں اپنے ہاتھ کو ڈالنے کی جرأت کر سکتا ہے۔ لیکن ایمان بچو ابھی تم کو جو نے اپنی آگ نہیں جانتا، وہ بار بار اس میں ہاتھ ڈالنے کو آمادہ ہو جاتا ہے۔ اس لئے عمل کو قصور گزارنے یقین کی کمزوری کا راز فاش کر دیتا ہے۔

یہی کہ ہے۔ "تو ایمان یا تمہارے گھر کو نہیں بلکہ ہر گھر اور ملک کو ایمان کا کافہ پیدا ہے۔"

﴿فَتَقَبَّلْنَاهُمْ نَارَ الْمَلَكِ الْكَافِرِ﴾ (٥٦)

تو جواہر جانتے کہ اسے ایک نئے اور نام کے جانوں میں سے ہے۔

اسی طرح قرآن پاک میں تھوڑے تھوڑے ٹکڑے ۵۵ سو تھوڑے ٹکڑے پر یہاں بت ہے۔

﴿يَبْرَأُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَيُغْبِئُوكَ اللَّصِيخَاتِ﴾

جوانیمان لائے کہ راضی رہنے والے کام ہو۔

اس سے قطعی طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلام کی تفسیر میں ایمان اور عمل باہم زنجیرے لازم و ملزوم ہیں جو ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے اور فتنہ و فطاح کا دوران دونوں پر یکساں ہے۔ البتہ اس قدر فرق ہے کہ دہریہ میں

پہلے کو دوسرے پر مقدم حاصل ہے۔ جن مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ نے دنیاوی حکومت و عظمت کا وعدہ فرمایا ہے وہ بھی وہی ہیں جن میں ایمان کے ساتھ عمل حاصل ہو۔

﴿ وَعِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ آمَنُوا بِكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْلِفْنَهُمْ فِي الْأَرْضِ ﴾ (الروم: ٤٠)

تم میں سے جو ایمان لائے اور نیک کام کئے فحائے وہ، کیا گراں کوڑ میں کا مالک بنائے گا۔

آخرت کی شافرت اور روزی کا وعدہ بھی انہیں سے تھا۔

﴿وَعِذُّ اللَّهِ الْبَهِيمِ اصْبِرُوا وَغَابِلُوا الصَّابِرِينَ مِنْهُمْ مُنْقَرَةٌ وَاجْعَلْ عَظِيمًا﴾ (٢٠-٢١)

اللہ نے ان عساکر سے جو ایمان لائے عہد نیک کام رکھنے اختیار کئے اور بڑی ہرزہ کا دھرم کیا۔

بعض آجرو میں ایمان کے بجائے اسلام یعنی اطاعت مندی اور عمل صالح کی جگہ امان یعنی ٹیکو کاری کو تکیہ دی گئی ہے مثلاً ایک آیت میں یہود و نصاریٰ کے اس دھڑی کی تردید میں کہ جہنم میں صرف وہی جاتے ہیں کہ فرمایا:

﴿يُنَادِي مِنْ أَسْفَلٍ وَجْهَ اللَّهِ وَهُوَ مُحْصَرٌّ فَقَدْ أُخْرِجَ مِنْ دَرَجَةٍ وَلَا عَمَلٌ عَلَيْهِمْ وَلَا عُمْدٌ

حضرت نونؑ (قرء ۱۲)
 کہیں بھی جس نے آپ کو اللہ کے راز کیا اور وہ نیکو کار ہے تو اس کی حوروں کی اس کے پروردگار کے پاس
 سے جہیز دے گا اور اولاد ہوگی۔

ان تمام باتوں سے یہ اصول ثابت ہوتا ہے کہ نجات کا دار صرف ایمان پر نہیں بلکہ ایمان کے ساتھ عمل صالح ہے۔ اور یہی وہ سب سے بڑی عہد وقت ہے جس سے اسلام سے جو شرف ایجاب میں افزا اور ترقی حاصل ہوئی۔ عیسائیوں میں جیسا کہ دال کے قلعہ میں ہے صرف ایمان پر نجات کا دار ہے اور یہ وہ دارم میں صرف نیکو کاری سے نروان کا دار چلتا ہے اور انہیں صرف ایمان اور روحانیت کو نجات کا راستہ بتایا گیا ہے۔ مگر پیغمبر اسلام کے پیغام نے انسان کی نجات کا دار یہ دینی (ایمان) اور جہانی (عمل صالح) دونوں اعمال کو ملا کر قرار دیا ہے۔ یعنی مکمل چیز یہ ہے کہ ہم کو اصول کے صحیح ہونے کا یقین ہو اس کو ایمان کہتے ہیں۔ پھر یہ کہ ان اصولوں کے مطابق ہمارا عمل درست اور صحیح ہو۔ یہ عمل صالح ہے اور ہر قسم کی کامیابیوں کا دار انہی دو باتوں پر ہے۔ کوئی سرخس صرف کسی اصول فقہی کو صحیح مانتے ہے یا دینوں سے نجات دہش پا سکتا جب تک وہ ان اصولوں کے مطابق عمل بھی نہ کرے۔ اسی طرح صرف اصول ایمان کو تسلیم کر لینا انسانی غور و کھاراج کے لئے کافی نہیں جب تک ان اصولوں کے مطابق جو دار عمل بھی نہ کیا جائے۔

﴿فَدَخَلَ الْمَوْءُودُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَانِعُونَ ۖ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۖ﴾

وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ، وَالَّذِينَ هُمْ إِفْرُؤُ حَيْثُ هُمْ لَا يَشْتَبَهُم

وَعَلَيْهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿١٠﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الزَّوَالُونَ ﴿١١﴾

دودھ ایمان والے مراد کو پہنچے، جو طراز میں جڑی کرتے ہیں، جو بھی ہاتھوں کی طرف دھاکیں کرتے، جو زکوٰۃ دیتے

ایسی ہی جگہ پر پہنچے۔ یہاں پر ایک کھوکھلا درخت تھا۔

اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو حمار سے بڑی مصلحت واسما کے تابع فرما دیا ہے۔ یہاں کی کامیابی

[illegible]

فوز و فلاح بھی صرف ذاتی عقیدہ اور ایمان سے حاصل نہیں ہو سکتی جب تک اس عقیدہ کے مطابق عمل بھی نہ کیا جائے۔ صرف اس یقین سے کہ روٹی ہماری بھوک کا قطعی علاج ہے ہماری بھوک دفع نہیں ہو سکتی بلکہ اس کے لئے ہم کو جدوجہد کر کے روٹی حاصل کرنا اور اس کو چپا کر اپنے پیٹ میں لٹکانا بھی پڑے گا۔ اس عقیدہ سے کہ ہم کو ہماری ٹانگیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہیں ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ نہیں سکتے جب تک اس یقین کے ساتھ ہم اپنی ٹانگوں کو بھی خاص طور سے حرکت نہ دیں۔ یہی صورت ہمارے دوسرے دنیاوی اعمال کی ہے۔ اسی طرح اس دنیا میں عمل کے بغیر جمہا ایمان کا مہیابی کے حصول کے لئے بیکار ہے۔ البتہ اس قدر صحیح ہے کہ جو ان اصولوں کو صرف بھیج باور کرتا ہے وہ اس سے بہر حال بہتر ہے جو ان کو سرے سے نہیں مانتا کیوں کہ اول الذکر کے کبھی نہ کبھی راہ راست پر آ جائے اور نیک عمل بن جائے کی امید ہو سکتی ہے اور دوسرے کے لئے تو اقول پہلی ہی منزل باقی ہے۔ اس لئے آخرت میں بھی وہ منکر کے مقابلہ میں شاید اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا زیادہ مستحق قرار پائے کہ کم از کم وہ اس کے فرمان کو بھیج باور کرتا تھا۔

اعمال صالحہ کی قسمیں:

”عمل صالح“ کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ اس کے اندر انسانی اعمال خیر کے تمام جزئیات داخل ہیں تاہم ان کی جمعی تقسیمات حسب ذیل ہیں۔ عبادات، اخلاق، معاملات۔

اسلام میں لفظ عبادت کو بڑی وسعت حاصل ہے۔ اس کے اندر ہر وہ کام داخل ہے جس کی غرض خدا کی خوشنودی ہو۔ اس لئے اخلاق و معاملات بھی اگر اس خوش نیتی کے ساتھ کئے جائیں تو وہ عبادات میں داخل ہیں۔ مگر فقہاء نے اصطلاحاً یہ تین الگ الگ اور مستقل ابواب قرار دیئے ہیں جن کی تفصیل یوں کی جا سکتی ہے کہ اولاً اعمال صالحہ کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جس کا تعلق خاص خدا سے ہے اس کو عبادت کہتے ہیں دوسری وہ جس کا تعلق بندوں سے ہے۔ اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جس کی حیثیت صرف انسانی فرض کی ہوتی ہے اور دوسری وہ جس میں قانونی ذمہ داری کی حیثیت ملحوظ ہوتی ہے۔ پہلے کا نام اخلاق اور دوسرے کا معاملات ہے۔

اعمال صالحہ کی انہیں تینوں قسموں کی تفصیل و تشریح سیرۃ النبی ﷺ کی موجودہ اور آئندہ جلدوں کا موضوع

ہے۔

عبادات

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ مَا كُنْتُمْ بِهٖ عٰبِدِيْنَ﴾ ۱۳۰:۲۱

عبادت کے معنی عام طور سے وہ ہندہ مخصوص اعمال سمجھے جاتے ہیں جن کو انسان خدا کی عظمت اور کبریا کی بارگاہ میں اجالتا ہے۔ لیکن یہ عبادت کا نہایت بھگ منہمک ہے۔ اس مسئلہ میں اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ ﷺ کے ذریعے سے انسانوں پر جو حقیقت ظاہر فرمائی اس کا اصل جوہر یہ نہیں ہے کہ گزشتہ مذاہب کی عبادت کے طریقوں کے بجائے اسلام میں عبادت کے دوسرے طریقے مقرر ہوئے بلکہ یہ ہے کہ انسانوں کو یہ بتایا گیا کہ عبادت کی حقیقت اور غایت کیا ہے۔ ساتھ ہی عبادت کے گزشتہ ناقص طریقوں کی صحیحی رسم بنانا، کیا تشریح اور بحسن تعلیمات کی تفصیل کی گئی۔

اہل عرب جہاں آسمانی مذہب کی دوسری حقیقتوں سے بے خبر تھے وہاں عبادت کے مفہوم کو مبنی اور اس کے صحیح طریقوں سے بھی ناواقف تھے۔ عرب میں جو یہود اور عیسائی تھے وہ بھی اس کے متعلق بے عمل اور تعلیم سے کوئی واضح حقیقت ان کے سامنے پیش نہ کر سکتے تھے۔ اس عہد میں جو عیسائی فرستے عرب میں تھے خدا کے میں ان کا سب سے بڑا کام یہ تھا کہ وہ حضرت مسیح کی ولایت کو تسلیم کرتے تھے اور عبادت میں یہ تھا کہ تمام دنیا کے مشرک اور اہل اللہوں کے اپنے اوپر قرام کر کے عرب کے مسلمان بنائے اور پیادوں میں نبیوں نے اپنی عبادت گاہیں اور خانقاہیں بنائی تھیں اور ان میں کچھ کچھ کرام دنیا کی جدوجہد اور سعی و کوشش کے میدانوں سے بہت کر بڑا اور متعلقہ زندگی کو بسر کرتے تھے اسی لئے عربوں کی شاعری میں عیسائیت کا تحلیل ایک ”راہب حمل“ کی صورت میں تھا۔ عرب کا سب سے بڑا شاعر امرؤ القیس کہتا ہے۔

﴿مسارۃ مسسین راہب منیل﴾

دنیا سے ایک تھک زندگی بسر کرنے والے راہب کے نام کا چرنا۔

عرب میں یہود اپنی اخلاقی اور مذہبی بدیلیوں کے جب سے تحت بدنام تھے ان میں روحانی غلوں واپس اور خدا پرستی عام کوئی نہ تھی۔ وہ صرف بہت (منجی) کے دن تواریات کے قسم کے مطابق تحلیل ملاقات اور اس دن کوئی کام نہ کرنا بڑی عبادت سمجھتے تھے۔ قرآن پاک نے ان دونوں فرقوں کی اس حالت کا نقشہ کھینچا ہے۔ یہودیوں پر اس نے بے شک غفرانی و اہل حرام اور طاغوت کی پرستش کا اور عیسائیوں پر ٹھوٹی اللہ یں کا گھج اکروہم کا تم کیا ہے۔

یہودی جادو و ٹکڑا اور عجمیات کے تواریات میں گرفتار تھے اور جب بھی سوچتے مگر تیر توڑوں کے جوس کے سامنے بھی سر جھکا لیتے تھے۔ عیسائی حضرت سریم اور حضرت یحییٰ اور مسیحی اولیاء اور شہیدوں کی تصویروں و عکسوں یا دگڑوں اور مقبروں کو پوجتے تھے۔ نبیوں نے راہبانہ عبادت کے نئے نئے اور جسم کو سخت تکلیف اور زور پہنچانے والے طریقے ایجاد کئے تھے اور ان کا نام انہوں نے دیوہادی رکھا تھا۔ سورہ حدید میں قرآن پاک نے یہود اور نصاریٰ دونوں کو کفر کی

ہے۔ لیکن ان دونوں کے فتنے میں نہایت کاؤک فترت ہے۔ یہ دو کا فتنہ دین میں کمی اور سستی مگر ان کا قصہ رسی کا فتنہ دین میں
نہ زیادتی اور غلو کا قصہ اور خدا کے شروع دین میں کمی اور زیادتی دونوں گناہ ہیں۔ اسی لئے قرآن نے دونوں کو برابر کا فتنہ
قرآن میں

[illegible]

اور ہم نے فوج اور اہل اہم کو بھیجا اور ان کی نسل تک نہوت اور کتاب رکھی تو ان میں سے کچھ راہ پر ہیں اور اکثر باقران ہیں۔ باقران کے بعد ان کے پیچھے ہم نے اپنے ہونے پر غور فرمایا کیجئے اور ہم علم کے اپنے بھی بھیجا اور ان کو تحصیل حدیث سے فرمائی اور جنہوں نے بخشی کی بیوی کی ان سے دل میں نرمی اور دھڑکی پہلایا اور ایک۔ ہوا حیات انہوں نے فی جہ نکاح جو ہم نے ان پر نہیں نکلی تھی لیکن خدا کی خوشنودی۔ مسئل کرنا تو انہوں نے اس۔ ہوا حیات کو بھی جیسا پہلانا جو ہے تھا نہیں تاہا تو ان میں جو اہل حدیث اور صحابہ کو ہم نے ان کی حذر دہی دی اور ان میں بہت سے باقران ہیں۔

ان باتوں سے معلوم ہوا کہ یہاں دین میں اضافی اور افراط کے مرتکب ہوئے اسی لئے قرآن نے ان کو رہا کر

— 47 —

﴿لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ﴾ [نساء: ٢٩]

۱۔ اپنے دل میں کسی طرح نہ رہے۔

ان کا سب سے بڑا غلط یہ تھا کہ حضرت یحییٰ کو جن کو صرف رسول اللہ نے کاظم الیا کیا تھا وہ اس اللہ ماننے لگے اور یہ وہاں یہ حال تھا کہ وہ خدا کے رسول بھی ماننا نہیں چاہتے تھے بلکہ ان کو کفر مانتے تھے اور یہی حال تھا کہ وہ اللہ کے رسول بھی ماننا نہیں چاہتے تھے بلکہ ان کو کفر مانتے تھے۔ چنانچہ تو رات میں یہودیوں کی بہت بڑی اور غیر خداؤں کے آگے سر جھکانے کا بار بار دعا کر رہے تھے اور قرآن میں ان کے متعلق ہے۔

﴿ زُجْجِدِ الطَّاعُونَ ﴾ (نفسه ١٠)

اور جنہوں سے شیطان کو (دبا، توں کو) بچ جا۔

حضرت ﷺ نے مسلمانوں کو حلف کی۔

وَمَا يَسْتَفِخِ مِنْ مَرْجٍ أَوْ أَسْمَلٍ - فَذَٰلِكَ مِنْ فَضْلِ الْإِسْلَامِ - وَأَمَّا صَدَقَةٌ - فَكَانَتْ
بِأَكْلِ الطَّعَامِ أَنْفَرُ خَيْرٌ لِّهِنَّ إِذْ لَمْ يَكُنَّ لِهِنَّ نَفَرٌ أَوْ يَكُونُ لَهُنَّ مَكْنُونٌ - قَالَ الْفَتَاوَى: مَنْ كَوَّنَ اللَّهُ
مَالًا يَمْلِكُ بِهِ نَفْسَهُ وَآلَتَهُ لَا تَقْعَا - وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ - قُلْ إِنَّمَا يَنْفَعُ الْفُلُوكَ مَا تَعْلَمُونَ
وَبِكُمْ عِزٌّ خَلْقٍ وَلَا تَجْعَلُوا أَعْيَادَ مَوْتٍ فَذُكُورًا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَضِلُّوا كَثِيرًا وَتَضِلُّوا عَنْ سَوَاءِ

نیشن (۱۰۰-۹۹-۹۸)

مریم کا بیٹا نکاح ایک منظر ہے اور بس۔ اس سے پہلے اور پیغمبر گذر چکے اور اس کی ماں وہی تھی۔ دونوں (انسان تھے) کھانا کھاتے تھے (خدا تھے) اور کچھ برہان (عیسائیوں) کے لئے اس طرح کھول کر، ٹیلیجیاں جانا کرتے ہیں پھر بھی دیکھ دو کو حیران لگے جاتے ہیں۔ (اس سے) کہہ کر کیا تم خدا کو پھوٹ کر ان (انہوں) کو پوچھتے ہو جن کے ہاتھ میں نہ نقصان ہے نہ قحط۔ اللہ علیہ السلام کے والد ہے جو بیخ نقصان پیدا کر سکتا ہے کہ نہ تائب والد اپنے دین میں تائید نہ پاداشی نہ کر دے اور ان لوگوں کے خیال پر نہ چڑھو جو بہک گئے اور بتوں کو بگاڑا اور سیدھے سید سے بھٹک گئے۔ ان کی حالت یہ تھی۔

﴿يُخَلِّقُوا أَشْيَارَهُمْ وَيُزَكِّيهِمْ لِقَائِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ (۱۰۰-۹۹-۹۸)

خدا کو چھوڑنا ہے وہ لوگوں اور درختوں کو خدا بنالیا تھا۔

اس زمانہ میں یہ سائنس کے نوکر ہے اور پرستش کا ہیں عرب میں اور نصرہ سا ملک حبش میں تھیں ان میں حضرت عیسیٰ، حضرت مریم، اور حواریوں کو یوں اور شہیدوں کی تصویریں اور مجسمے نصب تھے۔ حرمت گذر رہی تھی وہاں سے اور مرآت میں سرنگھو رہتے تھے۔ صحابہ میں۔ نہ ان لوگوں کو وحشیانہ غیرت کے اثر نہ دیکھ ان عابدوں۔ کہ انہیں کافرانہ ہوا تھا ان میں سے شاید بعض پیروں کی نگاہ میں ان بزرگوں کی تعمیر و تعمیر کی پر مناسب صورت معلوم ہوتی تھی۔ چنانچہ حضرت ﷺ کے مرض وفات میں بعض اتروانی مسطریز نے آپ سے اس کا ذکر کیا اور ان کی تصویریں اور مجسموں کے من و خونی دیکھا کیا۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا "خدا ہیہ و نہ ساری پرستش بیچے انہوں نے اپنے عقیدوں کی قبروں کو عبادت کا دیا کیا تم ایسا نہ کرنا ان میں سے جب کوئی نیک آدمی مرے یا تھا تو وہ اس کی قبر کو مورت کا دیا لیجئے تھے اور اس میں اس کی تصویریں کھڑی کر دیتے۔" اے تھے۔

ایک روز گھنٹہ نے تاریخ ترقی و زوالوں، وہ کی متعدد جدوں کے خاص ایوان میں جسوی مذہب کے عبادات کے جو حالات بیان کئے ہیں وہ تمام تر حد ہٹ کر ان کی تعریفی و تائیدی میں ہیں۔ خصوصاً تصویریں اور پانچویں جلد میں حضرت عیسیٰ، حضرت مریم، جنت پان اور متعدد ولیوں اور شہیدوں کی پرستش کی جو کیفیت درج ہے وہ بالکل اس کے مطابق ہے اور آج تک وہ یہ تصور اور قدیم مسیحی فرقوں کی پرستش کا ہیوں کے ورور و پروردہ قرآن پاک کی صداقت کی آدازیں آ رہی ہیں اور آج بھی دیکھ کر عیسائی دنیا ذات کوئی تائید کی راہ میں ان کے آگے مراقبوں اور شبیوں میں سرگوش نظر آتے ہیں۔ (۱۰۱) کے ساتھ بھی گرجاؤں میں یہ منظر میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور اس وقت محمد رسول اللہ ﷺ کی جس حد ہٹ کی صلی تر شاہجری آنکھوں کے سامنے تھی۔

یہودیوں اور عیسائیوں کو چھوڑ کر خاص عرب کے لوگ، اندام ایک استی سے واقف ضرور تھے مگر اس کی منازت اور پرستش کے ملبوم سے بے خبر تھے۔ لہذا "عزائی" اہل اور اپنے اپنے عقیدہ کے جن، توں و حاجت اور پرستش کے قابل سمجھتے تھے ان پر جانور قربانی کرتے اور اپنی اولاد کو بھینٹ چاڑھتے تھے۔ سال کے مختلف اوقات میں مختلف ہٹ خانوں کے ملبوم میں شریک ہوتے تھے اور پھر ان کے ڈھیروں کے سامنے بعض مشرکانہ رسوم ادا کرتے تھے۔ خدا نہ کہ

ایسی ظلیں۔ بت لیکن کامیاب جس سوا خدا توں کام نہ تھا اور ان کی قیادت بھی کوئی نہ تھی۔ کچھ عرصے تک میں بیچ ہو کر بیٹنی اور تانی ہو رہا تھا۔ خوش اور افسی رہا۔ قرآن کا سورہ زید میں مرد و چراغ حضرت ﷺ کی نبوت سے پہلے بت پرستی سے تائب ہو چکا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ "اے خدا مجھے نہیں معلوم کہ میں تھو کو کس طرف پہنچوں، اگر جانتا تو اس طرح عبادت کرتا۔" ۱۔ ایک صحابی کا مہاجرین کو غزیر کے سر میں ترازو کا رہے تھے اور حضرت ﷺ سن رہے تھے۔ ۲۔

﴿وَاللّٰهُ يَوْمَ لَا يَمُوتُ مَا تَعْبُدُونَ﴾ ﴿وَلَا تَعْبُدُوا وَلَا صِبَا﴾

خدا کی قسم آرتو نہ موتا تو نہ میرات پاتے۔

اس شعر میں اس حقیقت کا اظہار ہے کہ وہ محمد رسول اللہ ﷺ کی تعلیم تھی جس نے اہل عرب کو عبادت سے صحیح طریقوں سے آشنا کیا۔

عرب سے پہلے بھی کچھ نہ نئے وہاد کی پرستش نہ تھی۔ بت پرست پر کالی مہینے بادشاہوں اور بیروؤں کے تھے اور ستاروں کے زنگ پر سجتے تھے۔ وہ ایشیائے کوچک اور بڑی مصر، برصغیر وغیرہ پیمائی کون میں حضرت جنتی حضرت مریم اور سینکڑوں ولیوں اور شہیدوں کی صورتیں اور ہڈیاں اور من کی معنوی یادگاریں پختی چا رہی تھیں۔ زبردستی کی مملکت میں آگ کی پرستش جاری تھی۔ ہندوستان سے لے کر کابل و ترکستان اور چین اور جزائر ہند تک بودھ کی صورتوں کا مہاجر اور اس کی بھی ہوئی بڑیوں کی راکھ کی چاہوری تھی۔ چین کے کنوئیں اپنے باپ دادوں کی صورتوں نے آئے تھے۔ نہ جس ہندوستان میں سورن دیو، نگامائی اور اترہروں کی چاہوری تھی۔ عراق کے صحابی سچ بیارہ کی پرستش کی تار کی میں ملتا تھے۔ پائی تمام دنیا درختوں، پھروں، جانوروں، پھرتوں اور پتوں کی پرستش کر رہی تھی۔ غرض جہاں سے وقت جب کہ تھا وہاں وہاد کو چھوڑ کر آسمان سے زمین تک کی مخلوق کی پرستش میں مصروف تھی ایک بے آب آبیاد ملک نے چپ گوش سے آواز آئی۔

﴿لَا إِلٰهَ إِلَّا اَنَا الْعَلِيمُ الْغَنِيُّ﴾ ﴿حَسْبُكَ وَفَدَيْكَ﴾ ﴿مِنْ فَلَاحِكَ﴾ ﴿۱۳﴾

نہ! اپنے ہی پروردگار کی پرستش کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے کو پیدا کیا۔

میر جی کتب و فیہ کے ایجن اور ان کو آواز دی گئی۔

﴿يَا بَٰرِئُ الْكَفِّ نَعْمًا اِنِّى كَلِمَةٌ سَوِيَّةٌ اُنِيسًا وَيُنَكِّمُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا﴾ ﴿۱۴﴾

اے کتاب وادارہ! اے اہم اس بات پر ملاحظہ ہو یا کہ جس میں ہر حق تعالیٰ خلق ہیں کہ ہم خدا سے برحق کے ہوا کی اور ان کی پرستش نہ کریں۔

مگر یہ آواز دیکھتاں عرب کے صرف چند حق پرستوں نے ہی اور پکا مانجھے۔

﴿وَمَنْ اِنَّمَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْاِيْمَانِ اَنْ اَسْلَمُوْا اِيْمَانًا﴾ ﴿۱۵﴾

خداوند! ہم نے یہ سن کر کہ اواز کی آواز ہے پروردگار پر ایمان لاؤ تو ہم پر ایمان لے لے کر آئے ہو اور وہ

۱۔ یہ وہاں ہو کر تازیانہ میں ہوا

۲۔ کیا عرب سے یہ شہادت کا یہ تھا کہ کتب و فیہ میں لکھا ہے۔

۱۶. اے نبیؐ! مسلمانوں سے کہو۔

ان واقعات کو سامنے رکھ کر حضرت علیؓ کی اس رمانی صداقت کا اعجاز و کردار کے حلقوں کاغذ میں آپ کی زبان پر بدستِ ترجمان سے بار بار و الجہ میں کتنی تھی۔

خدا انہا آج سے چھٹے والوں کی یہ فطری بھر جماعت آج تیرے لئے ہے۔ خدا کو! آج اگر یہ سب کچھ
 تو میری زمین میرا تیری کبھی نہ مشن نہ ہوگی ۔ ملے

خدا نے اپنے نبیؐ کی دعا سنی اور قبول فرمائی کیوں کہ وہ فاجر لایحیاء۔ کہے بغیر کوئی دوسرا آنے والا نہ تھا جو نہ قتل و نہیا کو خدا کی یاد دلایا اور خدا کی تعجبی اور حیرت انگیز تدبیر کی تفسیر دیتا۔

صرف ایک خدا کی عبادت:

نہروبیہ کی جنمیں اور اصلاح کے سلسلہ میں نبوت محمدی کا پہلا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے وہی کے معبودوں سے تمام باطل معبودوں کو باہر نکال کر یحییٰ کر دیا۔ باطل معبودوں کی عبادت اور یہ متعلق ایک عہم جو ساری اور صرف اس ایک خدا کے سامنے خدا کی تہ تم تھو گات کی تہ نہیں تھا اس اور صاف اعلان کروا کہ۔

﴿ إِنَّ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَىٰ مُرْغَمًا ۚ ﴿١﴾ ﴾

۳۔ دوزخ میں کی تمام مخلوق کو صبرِ جان خدا کے سامنے غلامِ حق بنانا ہے۔

خدا کے ساتھ توحید اور توحید میں نہ آسمان کے اور نہ زمین کے بچے کوئی ایسی چیز ہے جو انسان کے بخیر و دور و گھر و قیام ہر شے ہے اور نہ ہی اس کے سوا کسی اور کے ہم نہیں جانتے اور کاغذ و خون بہایا جاسکتا ہے اور نہ اس کی پرستش کے لئے گھر کی کوئی دیوار اٹھائی جاسکتی ہے اور نہ اس کی تدوینی جاسکتی ہے اور نہ اس سے دعا کی جاسکتی ہے۔ ہر عبادت صرف اسی کے لئے اور ہر پرستش صرف اسی کی خاطر ہے۔

﴿إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي بِرَبِّكَ وَأَسْأَلُكَ بِكُلِّ شَيْءٍ تُدْعَى بِهِ عَلَيْهِ ۖ يُرْسِلُ السَّمَاءَ دُخَانًا ۖ وَمِنْهُ يُصْرِفُ الْمَاءَ ۖ وَجَبَلٌ مَخْلُوقٌ ۖ﴾ [الحج: 78]

بے شبہ میری نماز و میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت سب اسی یک عالم کے پروردگارِ راشد کے لئے ہے۔

کفار کو بتائی اور دوسری جگہوں کی پریشانی سے ہر طرح منع کیا گیا، اور انہیں جہاد میں سے
 منع کیا گیا کہ خدا نے ہر مومن کے سامنے اور ہر مشرک جیسے لیکن جب ان پر اسے سمجھانے کا کوئی اثر نہ ہوا، تو اسلام کے
 پیغمبر کو سن 624ء کے اعلان کا حکم ہوا۔

﴿فَسْأَلُهَا أَتُكْفِرُونَ ۖ لَا تُعْلِمُ فَاذْهَبِي عَنْهَا ۚ وَلَا تُنصِرُنَّ مَا تُعْبَدُونَ وَلَا تَأْتِي عَابِدًا مَا

فَقَاتِلْهُمْ وَلَا تَكُن مِمَّنْ عَصَوْا مَا أَخَذَ لَهُمْ دِينُكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَمِيتُوا فَمَا أَعَدَّ لِلْعَاصِينَ ﴿١٠٧﴾

اے کانفرنس! جس کو تم چاہتے ہو اس کو میں نہیں چاہتا اور نہ تم اس کو چاہتے ہو اس کو میں چاہتا ہوں اور نہ میں اس کو چاہتا ہوں جس کو تم نے چاہا اور نہ تم اس کو چاہتے ہو۔ اے کانفرنس! جس کو میں چاہتا ہوں جس کو تم نے چاہا اور نہ تم اس کو چاہتے ہو۔ اے کانفرنس! جس کو میں چاہتا ہوں جس کو تم نے چاہا اور نہ تم اس کو چاہتے ہو۔

خارجی رسوم کا وجود نہیں:

خدا فی عبادت اور پرستش کے وقت جسم و جان سے باہر کی کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ نہ سورج کے نکلنے اور اس کی طرف دیکھنے کی حاجت، نہ دھند یا بادل سے گرمی کا پانی اچھا لے سے مطلب، نہ سامنے آنے کا لالچ جلانے کی ضرورت، نہ ایسا توں اور توں بڑھ گئی، اور دلوں کے ٹھنوس کو پیش نظر رکھنے کی اجازت۔ لگتا نہ مانتے موہتیوں کے روشن کرنے کا قصہ ہے۔ یہ ٹھنوس اور ناتواں کی ضرورت، نہ نوبان اور دوسرے بخارات جلانے کی ضرورت، نہ بے نیکی کے قصہ خاص ظریف اور برحق کے دیکھنے کا طریقہ، نہ کسی خاص جسم کے پھڑوں کی قید، لہذا تمام بیرونی رسوم اور تقو سے اسلام کی عبادت پاک اور آزاد ہے۔ اس کے لئے صرف ایک پاک سبز پوش لباس، پاک جسم اور پاک دل کی ضرورت ہے۔ اگر جسم و دل کی پاک سے بھی مجبوری ہو جائے تو یہ بھی معاف ہے۔

ورسائی آدمی کی ضرورت نہیں:

اسلام میں عبادت کے لئے خد اور بندہ کے درمیان کوئی خاص نہ ایمان، اور کسی نہ عمل جمعیت کی وساطت، اور ورسائی کی حاجت نہیں۔ محمد رسول اللہ ﷺ کے دین میں بندہ و ان کی طرف سے نہ ایمان، اور کسی نہ عمل جمعیت کی حاجت نہیں۔ نہ یہود، نہ مسیحیوں کی طرح کاغذ، نہ انبیاء، نہ عبادت، نہ حضرت، نہ ان کے نہ ایمان کی وساطت کی قید ہے، نہ یہ عبادت کی طرح عبادت کی بجائے آدمی کے لئے پادریوں اور خائف، نہ عبادت کی ضرورت، نہ عبادت، نہ پادریوں کی طرح و ستوروں اور سجدوں کی حاجت، یہاں پر بندہ اپنے خدا سے آپ کا لقب ہوتا ہے، آپ باتھا کرتا ہے آپ عرض حال کرتا ہے۔ ہر مسلمان اپنا آپ پر ایمان، اپنا آپ کا بن، اپنا آپ پادری اور اپنا آپ دستور ہے۔ یہاں یہ علم ہے کہ تم مجھے پادری مت بناؤ میں جواب دہوں گا۔

﴿ادْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لِّدَعْوِیْ﴾ (سورہ اعراف: ۱۰)

تم مجھے پکارو میں تم کو جواب دہوں گا۔

خارجی کشش کی کوئی چیز نہیں:

کفر کا سب سے بڑا عمل دلوں کو کشش و مقرب منتر اور دماغ بنانے کے لئے خارجی تاثیرات سے کام لینا تھا۔ کہیں تافوس اور تفریق کی پر دہ آوازیں تھیں۔ کہیں ساز و ترنما اور غلو و بربادی دکش سدا کی تھیں، کہیں جرم اور مجھے کا غلط انداز شور و ٹھنڈی ٹھنڈی کی سدا کی نے ان میں سے ہر ایک سے اجازت لیا اور انسانی قلوب کو متاثر کرنے کے لئے دل

۱۔ جیسا کہ بندوں میں ہے۔

۲۔ جیسا کہ پادریوں میں ہے۔

۳۔ جیسا کہ بندوں عامیت پرستی اور وکیں کے تھک میں ہے۔

۴۔ جیسا کہ وکیں کے تھک میں جیسا کہ میں ہے۔

۵۔ پادریوں میں ہے، پادریوں میں پادریوں کی نظر ضرورت ہے۔

انسانی قربانی کی ممانعت

بعض مذہب میں خدا کی سب سے مرغوب عبادت یہ سمجھی جاتی تھی کہ انسان اپنی یا اپنی اولاد کی جان کو قربان کرے، یا وہ یہ میں ذوق کرے یا آگ میں جلا کر، یا کسی اور طرح بیعت چڑھا دے۔ اسلام نے اس عبادت کا کلی امتیہال کر دیا اور تاپاک خدا کی راہ میں اپنی جان قربان کرنا اصل میں یہ ہے کہ کسی چٹائی کی حمایت میں یا گزروں کی مدد کی خاطر اپنی جان کی پرواہ نہ کرے اور مارا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ اپنے ہاتھ سے اپنا گلا کاٹ لیا جائے یا دریا میں ذوق سرا جائے یا آگ میں اپنے کو جلا دیا جائے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص جس چیز سے اپنے آپ کو قتل کرنے لگا اس کو جہنم میں اسی چیز سے سزا دی جائے گی۔

حیوانی قربانی میں اصلاح:

کسی حیوان کی قربانی کرنے کے خدائی غرضداری حاصل کرنے کا طریقہ کثرت مذہب میں درج تھا۔ عرب میں اس طرح یہ تھا کہ لوگ جانور ذبح کر کے بتوں پر بٹھا دیتے تھے۔ کبھی یہ کرتے تھے کہ مردہ کی قبر پر کوئی جانور لٹا کر ہاتھ دیتے تھے اور اس کو چارہ کھان نہیں دیتے تھے، وہ وہی طرح بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر جاتا تھا۔ اہل عرب یہ کہتے تھے کہ خدا خون کے ذریعہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ چنانچہ قربانی ذبح کر کے معبد کی دیوار پر اس کے خون کا چھاپ دیتے تھے۔ یہودیوں میں یہ طریقہ تھا کہ جانور قربانی کر کے اس کا گوشت جلا دیتے تھے اور اس کے متعلق وہ جو رسم ادا کرتے تھے ان کی تفصیل صفوں میں بھی نہیں جاسکتی۔ ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ یہ قربانی خدا کی غذا (انبار ۳۱-۳۲) ہے۔ بعض مذہب میں یہ تھا کہ اس کا گوشت چل اور کوڑوں کو کھلا دیتے تھے۔ پیغام محمدی نے ان سب طریقوں کو مبادا دیا۔ اس نے سب سے پہلے یہ بتایا کہ اس قربانی سے مقصود خون اور گوشت کی نہیں بلکہ تمہارے دلوں کی غذا مصلوب ہے۔ فرمایا:

﴿لَنْ يَبْنَى اللَّهُ لَكُمْ بُيُوتًا وَلَا دَرَجَاتٍ لَكُمْ وَلَكِنْ يَذْكُرُ الْفَقْرَى﴾ (بخاری ۲۵۸۰)

انہ کے پاس قربانی کے جو گوشت اور خون نہیں بچھتا بلکہ تمہارے دل کی پرکاری پہنچتی ہے۔

اسلام نے تمام عبادت میں صرف ایک حج کے موقع پر قربانی واجب کی ہے اور اہل استطاعت کے لئے جو موقع حج پر نہ ملے ہوں تمام حج کی یاد کے لئے قربانی مستحسن کی جاتی ہے تاکہ اس افقوی باوندہ ہو جب ملت صلیبی کے سب سے پہلے وہابی نے اپنے خواب کی تفسیر میں اپنے اکلے جئے کو خدا کے سامنے قربان کرتے دیکھا اور خدا نے اس کو آرزو بخش میں پورا ہوا، کچھ کہ اس کی چھری کے پیچھے بیٹے کی بجائے دے بیٹے کی گردن دکھائی اور اس کے پیروں میں اس عظیم الشان واقعہ کی سالانہ یادگار قائم ہو گئی۔

اسی کے ساتھ پیغام محمدی نے یہ تعلیم دی کہ اس قربانی کا منہ درواغ کو خوش کرنا، مصیبتوں کو دور کرنا، بچان کا ذریعہ دینا یا صرف خون کا بہانا اور گردن کا کاٹنا نہیں جسے اس سے مقصود دینا یا کچھ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا شکر ادا کیا جائے کہ اس نے جو نوروں کو ہماری ضرورتوں میں لگایا اور ان کو ہماری غذا کے لئے مہیا کیا اور دروہا یہ ان کا گوشت

نہیں۔ ممکنوں اور فقیروں کو کھانا اور خیر و برکت حاصل کی جائے۔ چنانچہ فرمایا:

﴿وَلِكُلِّ سَبْعَةٍ خَلْقًا مُّشْكًى لِّبَدَشْرُوهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيُّ قَدِيرٌ لِّمَنْ يُّنْفِقُ ۚ إِنَّهُ يَخْتَارُ ۚ﴾
 اللہ کا ہر سب سے ایک مخلوق کو کھانا اور خیر و برکت حاصل کی جائے۔ چنانچہ فرمایا:

برہنہ کے لئے قرآنی طریقہ کے ساتھ ہر جانور کو خیر و برکت حاصل کی جائے۔ چنانچہ فرمایا:

﴿وَاللَّذَنَ حَقَّقْنَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ نَحْمُوهَا حَبْرًا فَادْكُرُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۚ﴾
 عباد! انہیں جانوروں کو کھانا اور خیر و برکت حاصل کی جائے۔ چنانچہ فرمایا:

اور قربانی کے جانور کو کھانا اور خیر و برکت حاصل کی جائے۔ چنانچہ فرمایا:

میں وہ ہے کہ خدا کے نام کے ساتھ کھانا اور خیر و برکت حاصل کی جائے۔ چنانچہ فرمایا:

میں یہ فعل شرک اور ایسے جانور کا گوشت کھانا حرام ہے۔ چنانچہ فرمایا:

میں یہ ہے کہ خدا کے نام کے ساتھ کھانا اور خیر و برکت حاصل کی جائے۔ چنانچہ فرمایا:

اس لئے کہ تمام شرکاء قربانیوں پر عرب میں جاری تھیں۔ چنانچہ فرمایا:

کرنے اور ان کو جس پر چڑھانے کے مختلف طریقے تھے۔ اولیٰ کا پہلا ہی جو یہود اور مسیحیوں کے نام پر عوامان کی قربانی

کو دینے تھے۔ اس کی کھانا کو کھانا پر لکھا دیتے تھے۔ اس قسم کے بچے کو ذبح کرتے تھے۔ رجب کے پہلے مشرک میں ایک

قسم کی قربانی کی جاتی تھی جس کا نام حنتر تھا۔ اسلام نے ان دونوں قربانیوں کو آپ نذر اور دینا اور رجب کی غنیمتیں ہاں کر

دی۔

﴿فَالْأَرْحُومُ لَا عَظْمَ فِيهِ﴾
 آپ نے فرمایا کہ قربانیوں اور عتقہ کے جانور میں ہے۔

دونوں کے نام پر مختلف ناموں سے زندہ جانور چھوڑے جاتے تھے اور ان کو کوئی شخص کسی دوسرے کام میں

۱۔ اہل ذوق اور ادب کے لئے حصہ دوم ص ۵۵۔

۲۔ اہل ذوق اور ادب کے لئے حصہ دوم ص ۵۵۔

اس قسم کی غیر ضروری ریاضتوں کے متعلق میری رائے یہ ہے کہ آپؐ نے فرمایا۔

﴿ لَا تُشَدُّوا عَلَى الْفَسَّادِ فَنُفَعَالُكَ مِنْ كَانُ فَسَّادٍ شَدِيدٌ عَلَى النَّاسِ عَلَى تَصَدُّقِ
سَبْعِينَ مِثْقَالًا مِنْ نَارٍ أَوْ مِثْقَالًا مِنْ نَارٍ أَوْ مِثْقَالًا مِنْ نَارٍ ۝﴾

اپنی جانوں پر سختی نہ کرو کہ تم سے پہلے تو میں ایسا جانوں پر سختی کرنے سے باز ہوئیں اور ان کی بقیہ نہیں آج بھی
نہریں اور دیہات میں تم کو نہیں کی۔

خاتمہ انبیاء علیہ السلام نے عبادت کے ان قسم بخدا راہبانہ طریقوں کا اپنے آپ کو مختصر فرما دیا ہے، بیشک کے لئے غایت کر
ایہ آپؐ نے فرمایا:

﴿ لَا حَبْرَ وَرَفَ مِنْ الْإِسْلَامِ ۝﴾ (۱۰۰۰)

اسلام میں دھاریت نہیں۔

عزالتِ نشئی اور قطعِ علاقِ عبادت نہیں:

اکثر علماء نے وید اور اہرہ پرستی کا کمال یہ سمجھا کہ انسان کسی مذہب کو جو جنگل میں بیٹھ جائے اور توہم
و خیال سے کنارہ کشی اختیار کر لے۔ اسلام نے اس کو عبادت کا صحیح طریقہ نہیں قرار دیا۔ عبادت درحقیقت خدا اور اس کی
بندوں کے حقوق کے ادا کرنے کا نام ہے جسے کہتے ہیں کہ عبادت ہو گا۔ اس بنا پر وہ شخص جو اپنے تمام ہم جنسوں سے
ایک اور ایک گوشہ میں چھو جاتا ہے وہ درحقیقت انسان کے حقوق سے تو محروم رہتا ہے۔ اس لئے وہ کسی شریف کا
مستحق نہیں۔ اسلام کا صحیح فہم یہ ہے کہ انسان تعلقات کے اذحام اور ملحقیت کے جوہر میں کوئی نہ ہو کہ ان میں سے ہر ایک
کے متعلق جو اس کا فرض ہے اس کو بخوبی ادا کرے۔ جو شخص ان تعلقاتِ اخلاقی و حقوقِ باطنی کے جوہر سے محروم ہو کر کسی
مکملہ کیفیت کو تلاش کرتا ہے وہ انسانیت کا راز کا نامہ اور بڑا سہا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ وہ جس کو خود غرض پسندی دیکھنا
چاہتا ہے جو ان سب جمعیوں کو اٹھا کر بھی خدا کو نہ بھروسہ میں۔ فرضِ اسام کے نزدیک عبادت کا مفہوم ترکِ فرض نہیں بلکہ
ادائے فرض ہے۔ ترکِ عمل نہیں بلکہ عمل، کچھ نہ کرنا نہیں بلکہ کرنا ہے۔

ابھی تو آپؐ چلے ہو کہ غفرت علیہ السلام نے بعض ان صحابہ کو جو جلی اور آواز اور دست و سب کو چھوڑ کر
وان بحر و نہر۔ کہتے تھے کہ وہ راغبات کو عبادت کرتے تھے فرمایا: "اے عقلمندان! تم ایسا نہ کرو کہ تم پر تمہاری ہی بی بی کا بھی حق
ہے تمہارے یہاں کا بھی حق ہے تمہاری جان کا بھی حق ہے تمہاری آنکھ کا بھی حق ہے"۔ اس سے ظاہر ہوا کہ اسلام کی نظر
میں عبادت ان حقوق کو بجالانا ہے ان حقوق کو ترک کر دینا نہیں۔ چنانچہ ایک دفعہ ایک غزوہ میں ایک صحابی کا گنہرایک ایسے
مقام پر ہوا جس میں موقع سے آگے بڑھ کر عیب ہی پائی کا پتہ بھی تھا۔ تو اس نے کچھ ہنگامی بنائیں بھی گئیں۔ ان کو
اپنی عزالتِ نشئی کے لئے یہ جگہ بہت پسند آئی۔ خدمتِ برکت میں آ کر عرض کی یہ رسول اللہ ﷺ کچھ کو ایک بار انہما آ
گیا ہے جو ان ضرورت کی سب چیزیں ہیں۔ مٹی چاہتا ہے کہ وہ اس گوشہ گیر ہو کر ترک دنیا کرے۔ آپؐ نے فرمایا: میں

میں نے خدا کی قسم! اگر وہ اس جگہ پر رہا کرتا۔ اور میں اس جگہ پر

میں نے خدا کی قسم! اگر وہ اس جگہ پر رہا کرتا۔ اور میں اس جگہ پر

فرشتوں کے متعلق قرآن :-

﴿ وَمِنْ عِندِهِ لَا تَسْجُدُونَ إِلَّا لَهُ عِبَادَهُ ﴾ (النبي: ٢١)

جو اس کے پاس ہیں اور ان کی مہارت سے مزید تحقیقات کرتے۔

سجادات مند اور با ایمان مسلمانوں کے متعلق فرم پایا۔

﴿إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِ الْكُبْرَىٰ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا

اس کام کرنے سے اس کام کے کرتے والے کا مقصود نماز، رکعت اور حصول شہرت یا دوسروں کو احسان منہ بنانا وغیرہ کوئی دنیاوی اور مادی غرض نہ ہو بلکہ محض خدا کی محبت خوشنودی اور رضا مندی ہو۔

اس تحریر کی گئی روایت وہ عظیم الشان تفرقہ جو بین اور دنیا کے نام سے مذہب نے قائم کر رکھا تھا محمد رسول اللہ ﷺ کی تعلیم نے اس کو وقعت من ویدار دین اور دنیا کی حیثیت اسلام میں وحریف کی نہیں رہتی بلکہ وہ دوست کی ہو جاتی ہے۔ دنیا کے وہ مقام کام جن کو دوسرے مذہب دنیا کے کام کہتے ہیں اسلام کی نظر میں اگر وہ کام ہی طرح کے جائیں لیکن ان کی غرض و غایت کوئی دوی خود غرضی و ممالش نہ ہو بلکہ خدا کی رضا اور اس کے احکام کی اطاعت ہو تو وہ دنیا کے نہیں دین کے کام ہیں اس لئے دین اور دنیا کے کاموں میں کام کا تفرقہ نہیں بلکہ غرض و غایت اور نیت کا تفرقہ ہے۔ ہم نے اوپر پڑھا کہ آنحضرت ﷺ نے ان صحابہ کو جو دن رات خدا کی عبادت میں مصروف رہتے تھے فرمایا کہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے کہ اس کو آرام دو تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے کہ اس کو کچھ دیر سونے دو تمہاری پیوی کا بھی حق ہے کہ اس کی تسلی کرو اور تمہارے مہمان کا بھی حق ہے کہ اس کی خدمت کے لئے کچھ وقت نکالو۔ غرض ان حقوں کو بھی ادا کرنا خدا کے احکام کی اطاعت اور اس کی عبادت ہے۔ چنانچہ پاک روز کی کھانا اور اس کا شکر ادا کرنا بھی عبادت ہے۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خَلُّوا مِنْ عِبَادَتِي مَا رَزَقْنَكُمْ وَأَشْكُرُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ﴾

(بقرہ-۲۱)

اے ایمان والو! ہم نے جو تم کو پاک اور سحری چیزیں روزی کی ہیں ان کو کھاؤ اور خدا کا شکر ادا کرنا اگر تم دہی کی عبادت کرتے ہو۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ پاک روزی و صومٹنا اور کھانا اور اس پر خدا کا شکر ادا کرنا عبادت ہے۔ ایک اور آیت میں توکل یعنی کاموں کے لئے کوشش کر کے عجب کو خدا کے سپرد کر دینا بھی عبادت قرار دیا گیا ہے فرمایا:

﴿فَاغْنُ عَنْكَ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ﴾ (احزاب-۱۰)

اس کی عبادت کر کہ وہ اس پر غور ہو سکے۔

اسی طرح حکامات میں صبر و اشتغال بھی عبادت ہے فرمایا

﴿فَاغْنُ عَنْكَ وَاصْطَبِرْ﴾ (احزاب-۱۳)

اس کی عبادت کر کہ وہ صبر کرے۔

کسی شک و شبہ سے اس کی تسکین و تسلی کی بات کرنا اور کسی جھگڑا کو صاف کرنا بھی عبادت ہے۔ ارشاد ہے۔

﴿قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ حَصَدَةٍ بَيْنَ يَدَيْهَا أَلَمْ تَعْلَمُوا﴾ (ہزہ-۳)

اچھی بات کہنا اور صاف کرنا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے ستارا ہو

اسی آیت پاک کی تفسیر محمد رسول اللہ ﷺ نے ان الفاظ میں فرمائی ہے۔

﴿شُكْلٌ مَعْرُوفٌ حَصَدَةٌ﴾ (بخاری کتاب الادب)

ہر نیک کا کام ثمرات ہے۔

﴿ تَبَسُّمُكَ هِيَ وَجْهٌ حَيْثُ صَدَقَ ﴾

تمہارا کسی ہوئی کو، بیکر مسکرائی بھی ثمرات ہے۔

﴿ وَ مَاعِلَةُ الْاَدَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَ ﴾

راست سے کسی تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا بھی ثمرات ہے۔

غریب اور غمزدہ کی مدد بھی عبادت، بلکہ بہت سی عبادتوں سے بڑھ کر ہے فرمایا۔

﴿ السَّامِعُ عَلَى الْاَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُعَاهِدِ هِيَ سَبِيلُ اللَّهِ وَ كَالْعَلَدِيِّ بِعَصَمِ النَّهَارِ وَ

يَقُومُ اللَّيْلِ ﴾ اِتِّحَافُ تَابِ اَبِ

بیمار اور غریب کے لئے گوشہ نشینی کرنے والے کام تیر خدا کی، اور مسکین جہاد کرنے والے کے برابر ہے اور اس کے برابر

ہے جو دن بھر روزہ اور رات بھر نماز پڑھتا ہو۔

بائبر قوموں کے درمیان سے نفیس و فساد کے اسباب کو دور کرنا اور محبت کا پھیلاتا ایسی عبادت ہے جس کا روز نماز

روزہ اور زکوٰۃ سے بھی بڑھ کر ہے۔ آپ نے ایک دن صحابہؓ سے فرمایا۔

﴿ اَلَا اَسْرَ كُمْ بِالْفَضْلِ مِنْ ذَرِئَةِ تَعَامُلٍ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ ﴾

کیا میں تم کو روزہ نماز اور زکوٰۃ سے بھی بڑھ کر درجہ کی چیز نہ بتاؤں؟

صحابہؓ نے عرض کی یا رسول اللہ! ارشاد فرمائیے ارمایا:

﴿ اَصْلَاحُ ذَاتِ الْبَشَرِ ﴾

انفس کے تعلقات کا درست کرنا ہے۔

حضرت سلمانؓ فارسی ایک دوسرے صحابی حضرت ابوذرؓ سے ملنے گئے تو دیکھا کہ ان کی بیوی نہایت معمولی

اور جیسے کپڑے پہنے ہیں۔ حضرت سلمانؓ نے وجہ دریافت کی تو بولیں کہ تمہارے بھائی کو دنیا کی خواہش نہیں ہے۔ اس

کے جدِ مہمان کے لئے کھانا آؤ تو ابوذرؓ نے کہا: تیر روز سے ہوں۔ حضرت سلمانؓ نے کہا میں تو تمہارے بغیر نہیں

کھاؤں گا۔ آخر انہوں نے اظہار کیا۔ رات ہوئی تو ابوذرؓ نماز کو کھڑے ہوئے گئے۔ حضرت سلمانؓ نے کہا ابھی سو رہا

ہے جیسی بیڑ کو حضرت سلمانؓ نے ان کو جگایا اور کہا اب نماز پڑھو۔ پتہ نہ دینوں نے تہجد کی نماز ادا کی، پھر حضرت سلمانؓ

نے ان سے کہا "اسے ابوذرؓ تمہارا سہو ہے" کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق

ہے تو جس جس کا حق تم پر ہے سب کو ادا کرو۔ حضرت ابوذرؓ نے حضرت سلمانؓ کی خدمت میں آ کر حضرت سلمانؓ کی یہ

تقریر نقل کی۔ آپ نے فرمایا کہ سلمانؓ نے سچ کہا۔"

لوگوں نے حضرت سلمانؓ سے دریافت کیا کہ "یا رسول اللہ! تیر تمام کاموں میں سب سے بہتر کونسا کام ہے" فرمایا

خدا پر ایمان لانا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا۔ لوگوں نے پوچھا کہ نظام کے آزاد کرنے میں زیادہ ثواب ہے۔ ارشاد ہوا

! منس نہ و احمد و حب کتاب اور باب عبادت ذاتِ تعالیٰ ص ۱۱۱۔

۲. تکیہ خانہ ثواب و عبادت باب منس عطاء و حب کتاب و تعالیٰ ص ۱۱۲۔

جس کی قیمت زیادہ ہو اور جو اپنے مالک کو زیادہ پسند ہو۔ انہوں نے کہا اگر یہ کام ہم سے نہ ہو سکتا تو فرمایا ”پھر کو آپ کا کام یہ ہے کہ کام کرنے والے کی ہر دگر باریج سے کوئی کام بن نہ آتا ہر اس کا کام کر دو“۔ پھر سواں ہوا کہ اگر یہ بھی نہ ہو سکتے۔ فرمایا ”تو پھر یہ کہ لوگوں کے ساتھ کوئی برائی نہ کرو۔ یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے جو خود تم اپنے ہر دگر کر سکتے ہو“۔ ۱۔

ایک دفعہ آپ ﷺ نے صحابہؓ سے فرمایا ”خدا اپنے بندوں سے کہے گا کہ“ تم نے تم سے کھانا مانگا تم نے نہ کھایا“ وہ عرض کریں گے ”خداوند! تو نے کیسے کہا مانگا تو تو خود تمام جہان کا پروردگار ہے“ فرمائے گا کہ تم کو معلوم نہیں کہ میرے فلاں بندے تم سے کھانا مانگا تم نے کھانا اس کو نہ کھایا۔ اگر تم اس کو کھلاتے تو میں کو تم میرے پاس پاتے۔“ اسے ابن آدم میں نے تم سے کھانا مانگا تو نے مجھے پالی نہ پلایا“ وہ کہے گا کہ اسے پروردگار! میں تمھو کیسے پالی جاؤں تو تو خود تمام جہان کا پروردگار ہے۔ وہ فرمائے گا تم کو معلوم نہ تھا کہ میرے فلاں بندے نے جیسا جس تمھ سے پالی مانگا تو نے اس کو پالی نہ پلایا۔ اگر پلاتا تو اس کو میرے پاس پاتا۔“ اسے ابن آدم میں پندہ اتو نے میری پیاد پر ہی نہ لی“ وہ کہے گا ”اے پروردگار! میں کیونکر تیری پیاد پر ہی کروں تو تو خود تمام جہان کا پروردگار ہے“ فرمائے گا ”تمھ کو خبر نہ تھی کہ میرا فلاں بندہ جو تمھو نے اس کی عبادت نہ کی۔ اگر کرتا تو تو اس کو میرے پاس پاتا یہ بھی اس کے پاس نہ پاتا۔“

اس سوئے طریقہ روانے نے خاصا شامی اور خفا آگئی کے کتنے تو ہر پرورے چاک کر دیئے اور دعا دیا کہ خدا کی عبادت اور اس کی خوشنودی کے حصول کے کیا کیا طریقے ہیں؟ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ نے کہا جی کمالی کل دولت خدا کی راہ میں اے! میں آپ نے انہیں بتایا کہ اے سعد! جو آپ کی نیت سے طرح طرح کی اس سے خداوند تعالیٰ کی ذات مطلوب ہے اس کا تم کو ثواب ملے گا یہاں تک کہ جو غرق اپنی باری کے منہ میں بھی رواں کا بھی ثواب ہے۔ ۲۔ ابو مسعود انصاریؓ سے ارشاد فرمایا ”مسلمان اگر ثواب کی نیت سے اپنی بیوی کا عقد پورا کرے تو وہ بھی صدقہ ہے۔“ ۳۔ غریب و نادار صحابہؓ نے دربار رسالت میں ایک دن شکایت کی کہ یا رسول اللہ! دولت مند لوگ ثواب میں بڑھ گئے۔ ہماری طرح وہ بھی نماز پڑھتے ہیں وہ بھی روزے رکھتے ہیں ان کے علاوہ دعائی عبادت بھی بجالاتے ہیں جہاں نہیں جہاں سکتے۔ فرمایا کیا تم کو اللہ نے دو دولت نہیں دی ہے جس کو صدقہ کر سکو تمھارا ایمان بخدا اور اللہ شہد کہنا بھی صدقہ ہے۔ یہیں تک کہ جو کوئی اپنی نفسانی خواہش کو جائز طریقہ سے پوری کرتا ہے وہ بھی ثواب کا کام کرتا ہے۔ لوگوں نے کہا ”یا رسول اللہ! وہ تو اپنی نفسانی غرض کے لئے یہ کرتا ہے“ فرمایا کہ اگر وہ ناجائز طریقہ سے اپنی خواہش پوری کرتا تو کیا اس کو مستانہ نہ ہوتا؟ پھر میں کو جائز طریقہ سے پورا کرنا کا ثواب کیوں نہ ملے گا۔“ ۴۔

محمد رسول اللہ ﷺ کی ان تعلیمات سے اندازہ ہو گا کہ حسن عمل ثواب اور عبادت کے مفہوم میں اسلام نے کتنی وسعت پیدا کی ہے اور کتنی تو ہر انسانی غلطیوں کا ازالہ کیا ہے۔ اس تشریح کے بعد روشن ہو جائے گا کہ وحی محمدی نے بالکل

۱۔ ادب المفرد امام بخاری باب معاویہ فرجہا احد۔

۲۔ ایضاً باب حیادۃ القرمص۔

۳۔ ادب المفرد باب یوحییٰ من نہیں۔

۴۔ صحیح بخاری کتاب المغاکات۔

۵۔ ادب المفرد امام بخاری باب کالی معروفہ صدقہ۔

کچھ طور سے حقیقت نہائی کی فرض و نہایت عبادت الہی قرار دی ہے۔

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [۱۱۰: ۳]

میں نے جنوں کو اور انسانوں کو بھی بنایا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔

اس آیت پاک میں عبادت کا وہ حکم معلوم نہیں ہے جو عام طور سے سمجھا جاتا ہے بلکہ وہ تمام ایک اعمال اور ایسے کاموں تک پہنچ ہے جن کے کرنے کا مقصد خدا کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار، اس کی اطاعت اور اس کی خوشنودی کی عبادت ہو۔ اس اہمیت کے اندر انسان کی چوری زندگی کے کام و اعمال میں جن کے بحسن و خوبی انجام دینے کے لئے اس کی خلقت ہوئی ہے۔ یہ روحانیت کا دور نہ ہے جو صرف محمد رسول اللہ ﷺ کے ذریعہ سے دنیا کو معلوم ہو رہا

عام طور سے مشہور ہے کہ شریعت میں چار عبادتیں فرض ہیں یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ اس سے یہ شبہ نہ ہو کہ ان فراموش کی تخصیص نے عبادت کے وسیع مفہوم کو محدود کر دیا ہے۔ درحقیقت یہ چاروں فریضے عبادت کے سنگروں میں وسیع معنوں اور ان کے جزئیات کے بے پایاں دائرہ کو چار مختلف بابوں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ جن میں سے ہر ایک فریضہ عبادت اپنے افراد اور جزئیات پر مشتمل اور ان سب کے بیان کا مختصر عنوان باب ہے۔ جس طرح کسی وسیع معنوں کو کسی فریضہ مختص سے نکال دیا گیا ہے اور اس کے اس وسیع معنوں کے سرے پر رکھ دیا ہے یعنی اس طرح یہ چاروں فراموش درحقیقت انسان کے تمام ایک اعمال اور اچھے کاموں کو چار مختلف عنوانوں میں الگ الگ تقسیم کر رہے ہیں اس لئے ان چار فریضوں کو باہر سے انسان کا دیکھا جاتا ہے اور کاموں کے چار اصول اہم کہہ سکتے ہیں۔

۱۔ بندوں کے اور تمام اچھے کام اور ایک اعمال میں کا حلقہ تہا خالق اور حقوق سے ہے دیکھ مستقل باب ہے جس کا عنوان نماز ہے۔

۲۔ وہ تمام اچھے اور نیک کام جو یہ انسان دوسرے کے ساتھ دھیرا دھیرا کام کے لئے کرتا ہے۔ صدقہ اور زکوٰۃ ہے۔

۳۔ خدا کی راہ میں ہر قسم کی قربانی اور جانی قربانی کرنا کسی اچھے مقصد کے حصول کے لئے تکلیف اور مشقت جھیلنا اور نفس کو سختی پروری اور دلی خوشیوں کو قربان کرنا اور آلودگی سے پاک رکھنا جو کسی اہل مقصد کی اور میر حاکم ہوئی ہیں حدیث ہے۔ یہیوں کہو کہ حج و قربانی کے تمام جزئیات کی سرکاری روزہ ہے۔

دیکھئے اسلام میں ملت وراثتی کی برہم داری اور اخوت کی محکم تفکیک و تنظیم مرکزی و مشاعرہ کا قیام اور اس سرکار کی آمدنی اور کسب روزی کے لئے ذالی کو شش اور محنت کے باب کا سر عنوان حج ہے۔

خبردار کے دیکھو انسان کے تمام اعمال اور اچھے کام و فی اصول پیدائش کے تحت میں داخل ہیں اسی لئے آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ”اسلام کی بنیاد چار چیزوں پر قائم ہے (۱) عید و رسالت کا اقرار کرنا (۲) نماز چھنا (۳) روزہ رکھنا (۴) زکوٰۃ دینا (۵) حج کرنا۔“ یعنی چیز میں مٹا کر تمام دائرہ سمٹ جاتا ہے اور بقیہ چار چیزیں ایک مسمان کے تمام نیک اعمال اور اچھے کاموں کو محیط ہیں۔ یہی چیزیں پر اسلام کی وسیع اور عظیم الشان عبادت قائم ہے۔

اس تقریر کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ یہ چاروں فرض عبادتیں نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج اصل مطلوب بالذات نہیں ہیں

[illegible]

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَتَخَلَّفُونَ عَنْ رُدِّهِمْ إِلَى الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَتْلَفُونَ ثُلُثًا ثَلَاثًا ۚ وَمَا يَتْلَفُونَ إِلَّا فِي عَدْوٍ عَلَىٰ مَا لَا يُبْلَغُ ۚ فَمُذِئِكُمْ ۚ إِن يَبْذَرُوا الْبَذْلَ قَدِ افْتَرَسُوا فَرْثًا يُبْذَرُ ۖ فَكَيْفَ يُعْطَىٰ الْمَرْءُ عَقْرَهُ قَبْلَ أَنْ يُولَدَ ۚ وَهُوَ لَعْنَةُ اللَّهِ الْكَافِرِينَ ۚ﴾ (١٠٠)

اللہ نے ان سے جو ایسا کام کئے ہیں اور تمام نیک کاموں نے ہیں پامال کیا ہے کہ وہ ان میں سے غیبت لگے۔

ایمان کاٹل اور اعمال نیک سے بغیر اس وعدہ کی بقا کی توقع رکھنا حماقت ہے۔

اسی طرح ان چاروں جلی موائعات کے انحصار سے آنظر کر کے صرف مندرجہ ذیل حقیقتات کی تہمیل ممکن ہے کہ
 ۱۔ یانے قالی کی بادشاہی کا افسانہ دے مگر آسان کی بادشاہت نہ اس کو کوئی نصیب نہیں ملے گا اور اسلام اس لئے قایا ہے کہ
 اپنے پیچ و ذل کے پتوں کے پیچ و ذلوں جہانوں کی بادشاہت نہ رکھوے۔ اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب عبادت کے عظیم کو
 اس وسعت کے ساتھ سمجھا جائے کہ اسلام کا فضا ہے اور اسی وسعت نے سرتماں کو ادا کرنا ہے اور اسلام کا مصلہ ہے۔

نماز

﴿ اَقْبِمُوا الْعَمَلَةَ ﴾

اسلام کی عبادت کا یہ پہلا رکن ہے جو ائمہ و فریہ، بوزے، جوان، عورت، مرد، بچہ اور فقیر و غنی سب پر یکساں فرض ہے۔ یہی اہم عبادت ہے جو کسی شخص سے کسی حال میں بھی ماقہ نہیں ہوتی۔ اگر اس فرض کو کھڑے ہو کر نہیں ادا کر سکتے تو بیٹھ کر ادا کرو۔ اور اگر اس کی بھی قدرت نہیں ہے تو لیٹ کر کر سکتے ہو۔ اگر منہ سے نہیں بول سکتے تو اشاروں سے ادا کر۔ لے اگر رک کر نہیں پڑھ سکتے تو چلتے ہوئے پڑھو۔ حج اگر کسی سواری پر ہوتا جس طرح وہ چلتا ہی رخ پڑھو۔ حج نماز کیا ہے؟ مخلوق کا اپنے دل زبان اور ہاتھ سے اپنے خالق کے سامنے بندگی اور عبادت کا اظہار، اس پر معین اور ہم کی یاد اور اس کے لئے پناہ و امانت کا حشر یہ، حسن ازل کی وحشا اور اس کی نیکی کی اور بڑائی کا اقرار، یہ اپنے محبوب سے گجور و روح کا خطاب ہے، یہ اپنے آقا کے حضور میں خیم و جہن کی بندگی ہے، یہ ہمارے اندر دنی و احساسات کا عرض نیاز ہے، یہ ہمارے دل کے ساز کا فطری ترانہ ہے، یہ خالق و مخلوق کے درمیان تعلق کی گروہ اور وابستگی کا شیرازہ ہے، یہ بے قرار روح کی متکین و مضطرب قلب کی فطری اور باطنی ال کی دوا ہے، یہ فطرت کی آواز ہے۔ یہ حساس و اثر پذیر طبیعت کی اندرونی کار ہے۔ یہ زندگی کا حاصل و اہر و استقامت کا خلاصہ ہے۔

کسی غیر مرئی طاقت کے آگے سرنگوں ہونا، اس کے حضور میں دعا و فریاد کرنا، اور اس سے مشکلوں میں تسلی پانا انسان کی فطرت ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دل کی گہرائیوں میں کوئی ساز ہے جو ہر مظلوم انکسوں کے جھوٹے سے جھڑپتا ہے، یہی آئنسٹین پریشانی کا قہری جواب ہے۔ قرآن نے جاہل انسانوں کی اس فطری حالت کا نقشہ کھینچا ہے اور یہ چھپا ہے کہ جب تم پر مصیبتیں آتی ہیں، وہ سب سزا میں موطان الہی ہے اور تمہارا جہاز بخیر میں پھنستا ہے تو خدا کے سوا کون ہوتا ہے جس کو تمہارا ہے۔

غرض انسان کی پیدائشی کو خود بخود ایک محدود کی طرح رہتی ہے جس کے سامنے وہ جتنکے نامہ و دل کی مرضی بنیاد کرے اور اپنی دنیاوی کاموں کی سامنے چلی کرے۔ غرض عبارتِ راج کی یہی فطری مصلحت کا جواب ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو انسانی راج کے جوش جنون کا علاج ممکن نہیں۔ دماغی سے دماغی مذہب میں بھی عبادت کے کچھ رسوم اس خدائے فطرت کی تسلی کے لئے موجود ہیں، مگر آسانی مذہب اس سے کیوں کر خالی ہو سکتے ہیں؟

چنانچہ نیا کے پر آسانی تہ سب میں خدا کی یاد کا حکم اور اس یاد کے کچھ حواصم موجود ہیں۔ اسلام میں اگر سب کو تبلیغ ہے تو یہودیوں میں محصور، عیسائیوں میں دوا، پارسیوں میں مذہب، مانور، ہندوؤں میں لیکن ہیں، مانور، دونوں رات میں اس فریضہ کے لوگوں کے لئے ہر ایک میں بعض لوگوں کا تقصیر بھی ہے۔ اس مانور = یقین کرنا، جانے کے گناہ مذہب کے ان

تعلیٰ الاوطار محمود الحسنی ۲۸ روایت منقول انداز قلمی۔

الخوارزميات العددية

مقرر کیا کہ اسلحا و اسلحہ راجہ جرنل کے لئے تحفہ کے طور پر پیش کیا جائے گا۔

اصول میں سے ہے جن پر تمام دنیا کے مذہب متفق ہیں۔ قرآن پاک کی تعلیم کے مطابق دنیا میں کوئی فقیر ایسا نہیں آیا جس نے اپنی امت کو نماز کی تعلیم نہ دی ہو اور اس کی تائید نہ کی ہو۔ خصوصاً امت براہیکی میں اس کی حیثیت سب ملے سے زیادہ نمایاں ہے۔ حضرت ابراہیم جب اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیلؑ کو کعبہ ویران سرزمین میں آباد کرتے ہیں تو اس کی فرض یہ بتاتے ہیں کہ ﴿وَإِذْ بَنَيْنَا الْكَعْبَةَ﴾ (ابراہیم ۱۶) اور اے پروردگار تاکہ وہ نماز دکھائی کریں۔ حضرت ابراہیمؑ اپنے اور اپنی نسل کے لئے دعا کرتے ہیں کہ ﴿وَبَارِكْ لَنَا فِي الْمَسْكُونَةِ وَمِنْ دُنْيَانَا﴾ اے میرے پروردگار مجھ اور میری نسل میں سے لوگوں کو نماز دکھائی کرنے والا بنا۔ حضرت اسماعیلؑ کی نسبت قرآن پاک کی شہادت ہے۔ ﴿وَكَانَ يَتْلُو آيَاتَهُ بِالْعِلْقَةِ﴾ (اسرہم ۳) اور وہ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیتے تھے۔ حضرت شعیبؑ کو ان کے اقوام منعقد دیتے ہیں۔ ﴿فَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا سُبُلَكُم مِّنْ بَيْنِهِمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّامِتُونَ الْعَمَلُونَ﴾ (شعرب ۹) کیا تمہاری امت لازم کو یہ حکم دیتی ہے کہ ہماری پاپ داد و جسم کو پوجتے آئے ہیں اس کو چھوڑ دیں۔ حضرت لوطؑ حضرت اسماعیلؑ حضرت یعقوبؑ اور ان کی نسل کے پیغمبروں کے متعلق قرآن کا بیان ہے۔ ﴿وَوَيْلٌ لِلَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ أَهْلًا مَّا كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ (التغاب ۵) اور ہم نے ان کو شک کا مسوں کے کرنے اور نماز دکھائی کرنے کی وحی کی۔ حضرت لقمانؑ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں۔ ﴿يَا بُنَيَّ اتَّقِ اللَّهَ مَا كَانَ لِلْعَالَمِينَ أَنْ يُفْلِتُوا مِنَ اللَّهِ﴾ (لقمان ۲۴) میرے بیٹے! نماز دکھائی کر۔ حضرت موسیٰؑ سے کیا گیا ﴿وَأَنَّكَ لَا تَكْفُرُ إِذَا قَامْتَ إِلَٰهَكَ وَخَلَقْتَ لَهُ آيَةً وَقَدْ عَلَّمَكَ اللَّهُ الْكِتَابَ وَعَزَاكَ إِلَىٰ رَدِّ السُّجُودَ﴾ (قصص ۲۸) اور نماز دکھائی کیا کرو۔ ﴿وَلِيٍّ أَسْرَأَ نَسْلُهُ مِنْكُمْ وَأَخَذَ عَلَيْهِ ذِكْرًا أَنِ ابْنُ وَإِسْمَاعِيلُ﴾ (سجده ۱۳) میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز دکھائی کیا کرو۔ حضرت زکریاؑ کی نسبت ہے۔ ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَابَ الْمِحْرَابِ﴾ (انعام ۸۷) اور محراب میں گھرے نماز پڑھا رہے تھے۔ حضرت یحییٰؑ کہتے ہیں ﴿وَأَوْسَىٰ بِنُفْسِي﴾ (اسرہم ۱۲) اور خدا نے مجھ کو نماز کا حکم دیا ہے۔

آیت ہال کے علاوہ قرآن سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اسلام کے زمانہ میں بھی عرب میں بعض یہود اور عیسائی نماز پڑھا کرتے تھے۔

﴿مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَانِئَةٌ بِقُلُوبِهِمْ أَتَى اللَّهُ الْيَهُودَ وَهُمْ يَسْعُدُونَ﴾ [الزمر: ٢٢].

اس کتاب میں بہکناؤں کی طرح بھی ہیں جو راتوں کو کھڑے ہو کر قہ کی تیریں پڑھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں۔

۲۔ قرآن کی کاتبہ قرات اور زبور سے بھی کوئی ہے لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہود و نصاریٰ کے پرانے مکتوبوں میں قرات کے لئے مسطوطی کا خط کا کام لیا جاتا تھا۔ عیسیٰ قرات کو زبور میں لکھا کرتا تھا (مات ۲۳: ۳۴)۔ حضرت ابراہیم نے بیت اہل (بیت اللہ) کے پاس ایک قرآن کا وہاں اور خدا کا کام بہ (پیدائش ۱۲: ۱۳) حضرت احمق نے خدا کا کام بہا (پیدائش ۲۶-۲۵) حضرت داؤد نے خدا کا کام بہا (زبور ۱۱۸: ۱) اور یہاں سے قرات کی مشق ہوئی ہے، وہ غرناطہ، رن، بصرہ، (اور علی ۱۰۰) بچے رب کا کام بہا میں نماز پڑھیں گے اس میں قرات اور بھی آتے تھے قرآن پاک میں ذکر کہ جیسا یہود میں کے کچھ مکتوبوں میں اور ایسا لکھا ہے، یہاں سے نئے تمام مکتوبوں میں نماز کے لئے یہ کاتبہ مشتمل ہو ہے جو عربی خطا خصوصاً کے ہم عصر ہے۔ اس لئے انہیں کے کہ وہ حضرت یونس نے ہی کا زبور نماز کیا ہے (سجی ۱۵: ۲۴)۔

حدیث میں بھی یہودیوں اور عیسائیوں کی نماز کے تذکرے ہیں۔ مثلاً آپ نے فرمایا کہ جب نماز پڑھو تو تہ بند باندھ لو، یا چادر اوڑھ لو۔ یہودیوں کی طرح (بٹخے) نہ پڑھو (ص ۴۷) تم یہودیوں کی طرح صرف اوپر سے نر نہ میں چادر مت ڈال لو بلکہ اس کو باندھ لیا کر، (ص ۳۲) نر ز میں یہودیوں کی طرح مت جھوسو (ص ۱۱۲) تم یہودیوں کے برخلاف نماز میں سوزے اور جوتے پہنے ہو (ص ۱۱۳) میری امت میں اس اہانت تک دین کا کچھ نہ بکھو اثر رہے گا: اب تک لوگ یہودیوں کی تقلید میں مغرب کی نماز میں ستاروں کے ٹکڑے کا اور یسائیوں کی تقلید میں مسج کی نماز میں ستاروں کے ڈھبے کا اظہار کرتے رہے۔ (ص ۸۴) ان حوالوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عرب کے یہود انصاری میں کچھ لوگ ایسے تھے جو نہ زہرا کرتے تھے۔

عرب میں جو لوگ اپنے کو یونانی اور ایسی ہی دیکھتے تھے ان میں فرض تو ایسے تھے کہ وہ کسی خاص طریقہ مبارک سے اقیق نہ تھے۔ چنانچہ یہودیوں عمرو کا اقدہ مذکور چکا ہے کہ وہ لوگ کرتے تھے کہ اسے خد بچھے، مہوم نکس کی سیکھو کہ ایسے یونان۔ یہ کہہ کر تم بھی اٹھاتے تھے اور اسی پر سجدہ کر لیتے تھے۔^۱ لیکن ایک روایت ایسی بھی ہے جو کسی کی صورت سے نماز پڑھتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابو ذر غفاریؓ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات اور اپنے اسلام لانے کے تین برس پہلے سے رات کو نماز پڑھ لیتے تھے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ اس وقت آپ نماز پڑھتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میری عمر گھٹ گیا۔^۲ عرب کا ایک باطنی شاعر جریر بن العلاء کہتا ہے۔

وادرکن المحراب آمن الليل بعدا
فقام الصلوة لعابد التحت حفا

(ادراں صابریوں نے رات کے پہلے صبح میں اس وقت سے بعد جب کہ عبادت گزار صلی نماز پڑھ چکا تھا)

اس شعر سے ثابت ہوتا ہے کہ عرب میں مذہب یحییٰ کے پیروں کی رات میں نماز ادا کرتے تھے۔

یہودیوں کی بڑی جماعت نے نماز کو بھلا دیا تھا اور ان کی نماز صرف چند رسم کا مجموعہ بن کر رہ گئی تھی اور نماز سے تریا و انہوں نے قربانی اور نذرانوں پر زور دیا تھا، جس میں ظلم اور خدا پرستی کا شاہد تک نہ تھا۔ عیسائیوں نے خدا کی نماز کے ساتھ ساتھ انسانوں کی نماز میں بھی شروع کر دی تھی، وہ حضرت یحییٰ اور حضرت مریمؑ کے علاوہ اور بھی سینکڑوں لوگوں اور عیسویوں کی عبادت میں مصروف ہو گئے تھے۔^۳

دین ابراہیم کی پیروی کرنے والے صرف اپنے قیام سے کچھ ارکان ادا کر لیتے تھے۔ لغرض آپ کی بعثت سے پہلے نماز کی خاص اور سچہ نہ حقیقت دنیا سے موصاف کم ہو چکی تھی۔ اس کی شکل و صورت اس قدر نسخ ہو گئی تھی کہ آج بھی ان کمزور لہجہ جہل و جاہل میں ملتا ہے۔ ان کے عقائد اب سے پچھلے عیسائیوں کی ہیں اور سن میں ان جلد کے صرف صفحات کھوئے گئے ہیں۔

۱۔ ابن عباسؓ ذکر مذہب یونانیوں کی شکل۔

۲۔ مسند احمد، ۱/۱۰۲۔

۳۔ ابن عباسؓ کا تذکرہ۔

۴۔ تصوف، نظام، باب ۱۰، ص ۱۰۲، (در شب)۔

تھے محضوں میں اس کی اصل شکل نگرہیں آئی تھیں اور ان کے اندر کان کا پتہ نہ تھا ہے نہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان الہامی مجھٹوں کے حال اور کیفیت اور اس فرض کو کس طرح ادا کرتے تھے، کہیں مؤثر دھاتوں کو پڑھتے تھے اور اس کی ادائیگی کے کہاوت کرتے تھے۔ جو نتیجہ ان میں رو گیا تھا اور صرف عملی دسم دروازے اور بعد کے ذہنی مقتدروں کی چمک تجویزیں جن پر مذہبی فریضہ بھی کر لیا جا رہا تھا۔ بعد و جواز کی روح اور نیاز الہی کی انتہائی منزل ہے اس کو یہود و نصاریٰ دونوں نے مشکل اور باعث تکلیف سمجھا کر چھوڑ دیا تھا اور اس طرح نماز کی ظاہری شکل و صورت بھی انہوں نے بگاڑ دی تھی۔ قرآن مجید میں ان کی اس صورت حال کا نقش ان الفاظ میں کھینچا گیا ہے۔

فمختلف من أنبيائهم مختلف ورواها الكتب بأحدون عن من هذا الأذني ويقولون
سينزلنا وإن جئتهم عن من تطلب بأحدون لهم يؤمنهم عليهم فيقال للكتب أن لا يقولوا على
شئنا إلا لحق ودرسوا ما فيه والذكر الأجرة خير للذين يقولون - اهلا تغفلون - والذين
يسمكون بالكتب وهما، الملهة أما لا نعلم نهر المفسرين ١٤٠٠

ان کے جہاد ان کے دوا چاہتین ہوئے جن کو خدا کی کتاب باپ دادوس سے اور اٹھ میں ملی اور صرف اس دوا پہلائی
تو اٹھ کا کاغذ لپیٹے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو معاف کر دیا جائے گا اور اگر ایسا علی کاغذ باپ دادوس ہی ان کے سامنے آئے
تو لے لیں اور وہ سب کی پروا نہ کرے گا کیا ان سے کتاب کا مواجد نہیں لیا گیا کہ وہ اٹھ کے متعلق کج کے سوا کچھ اور
نہ کہیں گے اور ان لوگوں نے جو کچھ اس کتاب میں ہے اس کو بڑا حارہ اور خست کا ٹھکانہ لوگوں کے لئے ہے جو
پرہیزگار ہیں کیا تم نہیں سمجھتے ۲ اور وہ لوگ جو کتاب کو مضبوطی سے بکڑیں اور اس میں سے تمنا کرنا کہ تم کیا تو ہم اپنی
حاجت درست کرنے والوں کی حدود کی کو برہادیں کرتے۔

سورۃ مریم میں تمام انبیائے صالحین کے ذکر کے بعد خدا فرماتا ہے۔

﴿فَمُخَلَّفٌ مِنْهُمْ خَلْفٌ أَصَاغُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوا الشَّهْرَ﴾ (م-م-م)

ان کے بعد ان کے چائے گھونٹا کر دیا۔

نماز کے ضائع ہو بریاد کرنے سے مقصود نماز کو صرف چھوڑ دینا نہیں ہے بلکہ زیادہ تر اس کی منیت اور اس کی روح کو کم کر دینا ہے۔ مسلمان جب اپنی نماز کے لئے حسی غلبہ، الغلو (نماز کے لئے آدم کا تار انہ بٹھ کرتے ہیں تو یہ وہ نصابی اس کاغذ اڑاتے تھے۔ اس پر قرآن نے ان کی نسبت یہ شہادت دی کہ ان کی خدا پرستی کی روح اتنی مراد ہو چکی ہے کہ جب اس مردے کو خدا پرستی کے جذبہ میں سرشار ہوتے ہیں تو اس کو کبھی کبھل مٹا لیتے ہیں۔

﴿وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ لَمُنْتَنِبِهُوا هَٰؤُلَاءِ ذَلِكُمْ وَقْتُهُ لَا يَظْلُمُونَ﴾ (النساء: ٥٨)

اور جسے تم لہار کے لئے آواز دے رہے ہو وہ اس کو فہمی کھیل بنا رہے ہیں۔ یہ اس لئے کہ وہ غفل سے خالی ہو چکے ہیں۔

اہل عرب اور قریش جو اپنے آبائی مذہب پر تھے وہ گونا گویا صورت سے کسی حد تک واقف تھے مگر جو لوگ
 سے کسی اس فرض کو ادا نہیں کرتے تھے ان کی پوجا، جنات کی راہنمائی، فرشتوں کی خوشامد، یہ ان کی عبادت کا خلاصہ
 تھا۔ حج و طواف یا دوسرے سونچوں پر وہ خدا سے دعا نہیں مانگتے تو ان میں بھی بتوں کے نام لے لینے اور شریک کے
 فقرے ملتا رہتے تھے۔ موجدان خضر، خضر، خضر کا ان کی دعاؤں میں شاید یہ نہ تھا۔ مسلمانوں کو جب بھی نماز پڑھتے

دفعہ لے کر ان کا دروازہ چماتے تھے، راقی کرتے تھے، پھیلے، پتے تھے، شور مارتے تھے، بیٹی دوتالی جاتے تھے، چنانچہ ان کے متعلق قرآن نے کہا:

﴿وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عَلَىٰ النَّاسِ عَنِ الْأَهْلِيَّةِ وَلَا لِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ (احزاب: ۳۰)

ان کی نماز لوگوں کے پاس میں سے نہ تھی، نہ عورتوں کی بات۔

اگلے غصروں نے اس آیت پاک کے ”موجب“ لے لیے ہیں ایک یہ کہ، اتفاقاً جو نر پڑھنے تھے اس میں بیٹی اور تانی بھائی ہوتے تھے، وہ نر یہ کہ سب سے اہم نماز پڑھنے تھے تو دوسری اور تانی جو کہ اس کی نماز غریب نہ رہنی چاہیے تھے اور یا یکی ان کی نہ تھی۔ پہلے سنی کی عورتوں کی تو دیکھیں ایک حصہ کا قلیل کو دوسرا وہاں غریب تھا، دوسرے سنی کی وہ تے عمرے سے ان کے پاس نماز ہی تھی بلکہ دوسراں کو نر نہ رہے، راکھ بھی بن گئی نہ رہی۔

تین درایت میں ہے۔

﴿وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عَلَىٰ النَّاسِ عَنِ الْأَهْلِيَّةِ وَلَا لِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾

نہ تو نے اس شخص کو، کبھی ایک بندہ تو نماز پڑھنے سے روکا ہے۔

ایک بندہ سے مراد خود حضرت ﷺ کا ہے۔ سب جب گن گن میں نر پڑھنے تو قریش جو بے قمری کے ساتھ اور اور بیٹھے رہے، کبھی آپ کی بیٹی ہوتے، کبھی دینی کرتے، کبھی آپ کی گردن میں پھندا اڑا دیتے، کبھی جب آپ کھد میں جاتے پشت پر کہ پر ہماست لاکر اڑا لیتے تھے اور جب آنحضرت ﷺ کو اس باراجامت سے گئے میں تکلیف پہلی تو بیٹے اور قریب نکالتے تھے۔ اسی نے آنحضرت ﷺ اسرار کے نماز میں تواضع کے نیٹ سے اس کے بعد ان کے ان حرکات کو وجہ سے لوگ اڑا دیں تو کوئی نر یا وہاں میں چھپ کر نر پڑھا کرتے تھے اور سب سے اہم نماز اور اور چھپ کر ہی نہ پڑھتے تھے یا پھر رات کے نہ۔ اے میں اس فرض کو ادا کرتے تھے۔ شریکین فار کی اس حالت میں ان کو دیکھ پاتے تو سرے ہارنے پر پتھر ہو جاتے تھے۔ ان خلق میں ہے کہ کھاپ جب نر پڑھا چاہتے تو خانوں میں چھپ کر نماز پڑھتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت سہیل بنی دھام میں پندرہ مسلمانوں کے ساتھ کھانے کی قیام گھائی میں نماز پڑھا رہے تھے کہ شریکین کی ایک جماعت آگئی۔ نے نر نماز کو باعث (نیک نام) سمجھا اور مسلمانوں کو برا بھلا کہا اور ان سے لڑنے پر آمادہ ہو گئی۔

قریش جب محمد رسول اللہ ﷺ نے انسانوں کو نہ اکٹے آگے سر ہجہ دانوں کی دعوت دی تو اس وقت میں ہمارے لوگ تھے۔ ایک وہ (یعنی یہود) ہوش و تو پڑھتے تھے لیکن مومنان کی حقیقت سے بے جا نہ تھے۔ ان کی نماز میں ہوسور داخل رہا

۱۔ ان جو بطریق حق سے آیت مذکور۔

۲۔ بیٹے۔

۳۔ کبھی دینی کتاب، کبھی تہ لفظ اور کبھی۔

۴۔ کبھی نر یا کتاب مصروفہ ایک۔ کہ مخرج میں مصلحت سے نہ ہو۔

۵۔ یہ آیت تمام (اور اللہ اعلم بالصواب) کے ساتھ۔

اگر سکون و بھل خشوع و خضوع اور خوف و خشیت سے بالکل خالی تھیں اور سب سے پہلے (یعنی عیسائی) جو خدا کی نماز کے ساتھ انسانوں کو بھی اپنے جہد کے کاٹن سمجھتے تھے اور ان کی عہد شکنی کرتے تھے اور وہ بی بیوتہ حیدہ آئینہ جی ان کے ان ٹک کے مظہر بن گئی تھی، آئینہ سے وہ (یعنی عرب بت پرست) جنہوں نے نہ لگی تھاکا تا سلیا اور نہ لگی تھاکے آئے سب جھکا یا وہ اس روحانی لذت سے آگاہ ہی نہ تھے۔

توحید کے بعد اسلام کا پہلا حکم

آنحضرت ﷺ جب مبعوث ہوئے تو توحید کے بعد سب سے پہلا حکم جو آپ کو خواہ نماز کا تھا۔ ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ... قُمْ لِنُفِثْ... وَرِنْتُ فِكْرَةٍ﴾ (حدیث ۱) اے کاتب میں بھیجے ہوئے احمد اور بشیار کر، اور اپنے رب کی بڑائی بڑی رب کی بڑائی بڑی نماز کی بنیاد ہے، اس کے بعد روزہ روزہ پر نماز تکمیل کے مدارج طے کرتے ہوئی اس غلط پرتیغ کی جو روحانی سرنگ کی آخری سرحد ہے۔ آپ نے سب نے والوں کو دکایا، جو ملے ہوئے کو بتایا، انہی کو سکھایا، اور خدا اور بندے کے نوئے ہوئے رشتہ کو جوڑا، گوشت پرست کے، س نے چاندی کے اور رشتہ اور پھر کے ان بتوں کو جو خدا کی جگہ کمرے تھے وہ کھین کر بیچ کر دیا۔ صرف ایک خدا کی نماز وہی میں پائی رکھی، اور خدا نے سب کو ایک کے بعد کو کھرا سوا دیا، اس طرح آپ کی تعلیم کے بارے میں نماز، اصل حقیقت دین میں جامع ہوئی۔ آپ نے عرب اور دنیا کی بت پرست قوموں کو نماز کا طریقہ بتایا، دین کے ارکان، آداب سکھائے، پورے دین کی تعلیم کی، سب مانیوں کو مخلصانہ مہارت اور ایک خدا کی پرستش کا سبق دیا۔ یہودیوں کو نماز کے خضوع و خشوع، راز و نیاز اور غلغلہ میں دفتر سے باخبر کیا اور انہی نے عالم کی نماز کو اپنے عمل کے اور یہی سے شکل بصورت اور درجہ حقیقت دونوں کے ساتھ ناقہ علی تحریف اور غیر متغیر وجود بخش دیا، حکم ہوتا ہے کہ

﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ﴾ (حدیث ۱۳)

نماز اس کی نگہداشت کرو۔

یہ نماز کی ظاہری اور معنوی دونوں چیزوں سے نگہداشت کا حکم ہے اور مسلمان کی پچھلی یہ مقرر ہوئی کہ

﴿وَأَقِمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ لِيَحْفَظُوا﴾ (حدیث ۱۰)

اور وہ اپنی نماز کی نگہداشت کرتے ہیں۔

﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ﴾ (حدیث ۱۱)

جو اپنی نماز ہمیشہ پڑھتے ہیں۔

﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ لِيَحْفَظُوا﴾ (حدیث ۱۲)

اور (کامیاب ہیں) اور جو اپنی نمازوں کی نگہداشت کرتے ہیں۔

خود آنحضرت ﷺ کا حکم ہوتا ہے کہ خود بھی نماز پڑھو اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس کا حکم دو اور اس نماز پر جس

کا کہہ کے قیام کے زمانہ میں اگر کتابت مشکل ہے پوری پابندی اور مضبوطی کے ساتھ تھمتے ہو، فرمایا

﴿وَأَمَّا أَتُفَاءُ فَأَتُمَلِّقُوهُ وَمَهْلِكُمْ عَلَيْهَا﴾ (۱۸) اور اپنے گھروں پر نمازی تاکید رکھو، غرض کہ اس کے اوپر نہ پابند ہو۔ نماز اس ہوتی ہے کہ فرمایا۔

﴿وَقُلْنَا إِنَّ اللَّهَ رَابِعُ﴾ (۱۹) اور خدا اس کے ساتھ ہے اور تعریف کی گئی کہ

﴿ثُمَّ ثَبَّرْنَا لَهُ فِي صَلَاحِهَا جَانِبًا﴾ (۲۰) اور اس میں کامیاب ہیں اور اس میں جو ایسا نماز میں خوش و خرم ہیں علم ہو کہ

﴿ثُمَّ أَثْبَرْنَا رَاسُهَا وَخَضَعْنَا﴾ (۲۱) اور اس کے سر پر پروردگار نے راز اور چپے چپے کیا اور ﴿ثُمَّ وَأَنفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا﴾ (۲۲) اور اس (خدا) کو رواں آید۔ نہ تو ہو گا۔

﴿ثُمَّ وَأَنفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا﴾ (۲۳) اور خدا کو پکارا اس میں کہ قرآن کو اس کے منہ میں کرنے والے ہو۔ اس اجازت کے بعد نماز کے تمام مسائل پر ایک تفصیلی بحث ضرورت ہے۔

اسلام میں نماز کا حکم ہے۔

اسلام سے پہلے بھی وہ جس کوئی مذہب نہیں تھا جس میں نہ کوئی عبادت نہ کی گئی ہو نہ کچھ دھرم یا خاص خاص قوموں اور وقتوں تک محدود تھے اس لئے ان سے کہہ دے کہ اس کی اہمیت جاتی ہے۔ پتا چلا اسلام سے پہلے کی دنیا کے کسی مذہب میں قریح نماز یعنی خدا کے سامنے اتر دیوہیت اور اس کی حمد و ثنا کو واجب نہیں اور تاکید کی مشیت حاصل نہیں تھی کہ کسی مذہب کے پیروں ایک مصلحتوں کے لئے جس سے بھی کسی کی صورت لڑیاں نہیں ہوتی۔ ورنہ جیسا کہ مذہب کا قرآن کے لئے خود کوئی کوئی ایجاد نہیں تھی جس کا مذہب کا حکم نہ ہو گچھ ہوا اور اس نے پہلا مسرت کوئی کی تاکید کی ہو مگر جو وہ مشیت یہ ہے کہ اسلام کے ساتھ دیکھیں نماز اور شیخ اور سو کہ صورت میں ہائی نہیں رہی ہے اور اس کا سبب یہ ہے کہ پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا اور قرآن پاک کا حکم اسبب ہو کر آیا ہے اس لئے اس پر پھر بھی کوئی کمال میں کسی مظہر، شیخ، نوکر اور نمایاں صورت دینی آئی ہے کہ عبادت تک اپنے میں قائم اور باقی رہے۔

یہ اسلام کا دوسرا فرقہ ہے جس سے کوئی مسلمان شخص جب تک اس میں پہنچے جوش و خروش باقی ہے کسی حالت میں بھی بندہ دین نہیں دوسرا فرقہ ان پاک میں سوچ ہے زیادہ اس کی تعریف اس کی بجا آوری کا حکم اور اس کی تاکید آتی

نماز کی حقیقت

نماز کے لئے اصل عربی لفظ "مسلوٰۃ" ہے۔ مسلوٰۃ کے معنی عربی اور عبرانی زبانوں میں "دعا" کے ہیں اس نے نماز کی فطری حقیقت خدا سے درخواست اور التجا ہے اور اس کی سہولتی حقیقت بھی بیان ہے۔ حضرت ﷺ نے بھی نماز کی یہی تشریح فرمائی ہے۔ "مداویہ بن عمر سے ایک نوسلم صحابی نے من کو اسلام کے جو آداب بتائے گئے ان میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ جب بھی کسی مسلمان کو چھٹک سے ارادہ محمد لہے تو اس کے جواب میں تمہارے جسد اللہ کہو۔ اتفاق سے ایک دفعہ نماز یا جمعہ ہو رہی تھی۔ "مداویہ" بھی اس میں شریک تھے۔ ان نے پاس کسی مسلمان کو چھٹک سے کسی انہوں نے نماز کی حالت میں چھٹک اٹھ کر دیا۔ صحابہ نے من کو گھور کر شروع کیا۔ "مداویہ" نے نماز سے من کہا تم اب مجھے کیوں گھور رہے ہو؟ "مداویہ" نے زانو پر ہاتھ رکھا۔ اور مسلمان اللہ کہہ۔ اب وہ کبھی کر دینے سے منع کیا جو وہاں ہے۔ نماز ہو چکی تو حضرت ﷺ نے یہ چھٹک دیکھ کر فرمایا کہ تم لوگوں نے "مداویہ" کی طرف اشارہ کیا۔ آپ نے ان کو پاس بلا کر تہنیت فرمائی کہ تم نماز فرماؤں چہئے اور اللہ کو یاد کرنے اور اس کی پوجا کرنے کا کہہ رہے۔ اس میں انہوں نے ہنس کر کہا کہ سب نہیں "مداویہ" نے کہا کہ میں کہتا ہوں کہ آپ نے ایک دفعہ فرمایا "مداویہ" نے منع انہوں کو کہ وہ اس وقت کا مضر ہے اور حضرت عثمان بن عفیر رضی اللہ عنہ نے اسے کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا "مداویہ" نے منع انہوں کو کہ وہ اس وقت کا مضر ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ نیرنگ تہنیت راجہ اور دیکھا فرماتا ہے اس تہنیت کی تائید میں یہ آیت پڑھی۔ "وہ جس میں دعا کی کامیابی بتائی گئی ہے۔

﴿وَدْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ اِنَّیْ اَسْتَجِبْ لِمَنْ دَعَاۤ اِلَیَّ فَاِذَا دَعَاۤ اِلَیَّ عِبَادِیْ سَمِعْتُ دَعْوٰہُمْ دَحْرِیْ ۝﴾

(سورہ اعراف: ۶۰)

مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ جو لوگ میری دعا سے مدد فرماتے ہیں وہ مغرب بہم میں جانیں گے۔

مسند دکن حاکم (کتاب الدعاء) میں ہے کہ آپ نے فرمایا "بہترین دعا" دعا ہے "اے اللہ! اس کے بعد آیت مذکورہ سے فرمائی۔ قرآن پاک میں حضرت موسیٰ کے لئے جس میں نماز کی حقیقت صرف ایک فقرہ میں ظاہر کی گئی ہے یعنی خدا کی یاد فرمنا

﴿فَدَعَا رَبَّہٗ فَدَعَاۤ اِلَیْہٖ فَخَرَّ رَاکِعًا ۝﴾

(سورہ اعراف: ۶۰) اے اللہ! دعا فرمائی کہ۔

کامیابی کے لئے سے دعا کو یاد کر کے نماز (اکرام) ہے۔

﴿فَدَعَا رَبَّہٗ فَدَعَاۤ اِلَیْہٖ فَخَرَّ رَاکِعًا ۝﴾ (سورہ اعراف: ۶۰)

کامیاب دعا میں نے پاکی حاصل کی، اللہ کا نام یاد کیا میں نماز پڑھا۔

۱۔ تفسیر قرآن و کتاب اصول و فروع، ج ۱، ص ۱۰۰، یہ درود اہل بیت میں سے ان دونوں کو بھی پڑھنا ہے

۲۔ ان دونوں میں سے ایک دعا ہے "اے اللہ! دعا فرمائی کہ۔" یا دعا فرمائی کہ۔ مسند دکن حاکم

کتاب الدعاء میں ہے۔

انسان کو اپنی روحانی تربیت دلی ہے چھٹی قسم اضطراب اور ذہنی عورتوں کے عالم میں جب دنیا اور توبہ کی برائی خالی عقل کی برتری اور مادہ، جسم کی برتری، عاجز اور سلاستی کا پرستار بن کر رہتا ہے تو سکون و اطمینان کی راحت اس کو صرف اسی ایک قادر مطلق کی یاد دلاؤ اور تلاش ملتی ہے۔ یہی الہی نے اسی نیکو انسان لحاظ میں دیا انیما۔

﴿وَلَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ يَنْظُرُ الْقُلُوبَ﴾ ۱۰ - ۱۱

ہاں! غم نہ کرو کہ اللہ دیکھتا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ مصیبتوں کے بحر میں رہنے والے غمگین کی شہادت کے وقت ثابت قدم اور مدد ملی ہو رہے ہیں

﴿وَأَسْتَغِيثُوا إِلَىٰ صَبْرٍ وَالْحُصْنِ﴾ ۱۲ - ۱۳

تو تیری مدد اور تیری (یا دعا) کے ذریعے اپنی مصیبتوں میں مدد پاؤ۔

زمان سے ملے کر آسمان تک کائنات کا ذرہ ذرہ خدا کے قادر و توانا کے سامنے سرخوں ہے۔ یہ جان زمین پر نہ ستر سے دوپٹا پہاڑ جنگل جہاز نہ پرند سب اس سے قے کے سرجمو ہیں اور اس سے مقرر کردہ احکام و قوانین کی بے چون و چرا طاعت کر رہے ہیں۔ ابھی ان کی تسبیح و نماز ہے۔

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْتَكْبِرُونَ تَحْتَهُ﴾ ۱۴ - ۱۵

اور (وہ ایمان والے) جو ایمان لائے ہیں ان کی سرکشی پرستی ہے اور ان کی نفی سمجھتے نہیں۔

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْتَكْبِرُونَ تَحْتَهُ﴾ ۱۶ - ۱۷

وہ ایمان والے جو ایمان لائے ہیں ان کی سرکشی پرستی ہے اور ان کی نفی سمجھتے نہیں۔

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْتَكْبِرُونَ تَحْتَهُ﴾ ۱۸ - ۱۹

وہ ایمان والے جو ایمان لائے ہیں ان کی سرکشی پرستی ہے اور ان کی نفی سمجھتے نہیں۔

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْتَكْبِرُونَ تَحْتَهُ﴾ ۲۰ - ۲۱

وہ ایمان والے جو ایمان لائے ہیں ان کی سرکشی پرستی ہے اور ان کی نفی سمجھتے نہیں۔

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْتَكْبِرُونَ تَحْتَهُ﴾ ۲۲ - ۲۳

وہ ایمان والے جو ایمان لائے ہیں ان کی سرکشی پرستی ہے اور ان کی نفی سمجھتے نہیں۔

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْتَكْبِرُونَ تَحْتَهُ﴾ ۲۴ - ۲۵

وہ ایمان والے جو ایمان لائے ہیں ان کی سرکشی پرستی ہے اور ان کی نفی سمجھتے نہیں۔

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْتَكْبِرُونَ تَحْتَهُ﴾ ۲۶ - ۲۷

وہ ایمان والے جو ایمان لائے ہیں ان کی سرکشی پرستی ہے اور ان کی نفی سمجھتے نہیں۔

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْتَكْبِرُونَ تَحْتَهُ﴾ ۲۸ - ۲۹

وہ ایمان والے جو ایمان لائے ہیں ان کی سرکشی پرستی ہے اور ان کی نفی سمجھتے نہیں۔

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْتَكْبِرُونَ تَحْتَهُ﴾ ۳۰ - ۳۱

وہ ایمان والے جو ایمان لائے ہیں ان کی سرکشی پرستی ہے اور ان کی نفی سمجھتے نہیں۔

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْتَكْبِرُونَ تَحْتَهُ﴾ ۳۲ - ۳۳

وہ ایمان والے جو ایمان لائے ہیں ان کی سرکشی پرستی ہے اور ان کی نفی سمجھتے نہیں۔

نماز کی روحانی غرض و غایت:

نماز کی روحانی غرض و غایت یہ ہے کہ اس خالق کل، مطلق مالک، مطلق معبود کی بے غایت بخشش اور بے پاپ احسانوں کا شکر ادا کرے اور ان سے دعا کرے تاکہ اس کو دل و جان اور دل و جان پر اس کی قدرت و کبر و بانی اور اپنی عزتی و بے چارگی کا نقش چھو جائے۔ اس کی محبت کا نشہ گہرے دل میں سرایت کر جائے، اس کے حاضر و ناظر

دن کی مثالی حاصل کرتا ہے وہ اپنے حق لئے حاصل کرتا ہے اور (آخر) خدا ہی کے پاس ثابت کر جاتا ہے اس سے ظاہر ہو کہ نماز انسان کو اس کی عطا کردہ دوسری سے بڑی نفسانی برائیوں سے ہٹاتی اور اس کی روحانی ترقیوں کے درجہ کو بلند کرتی ہے۔ فرمایا

﴿لَا تَزَالُ تَطْهَرُ مَا صَلَّيْتَ عَلَيْهِمْ وَتَزِيدُ بِنُورِهِمْ تَتَطَهَّرُ لَكُمْ فِي يَوْمِ ذَلِكَ ثَمَرُ خَيْرٍ مِنْ الثَّمَرَاتِ أَلَا تَتَذَكَّرُونَ﴾ (احزاب: ۴۱)

یہ نیک انسان میرے برابر رہا ہے۔ جب اس پر مصیبت آئے تو میرا پاؤں اور جب کوئی دامت طے تو تجمل نکلتا وہ نمازی (اس بات سے پاک ہیں) جو اپنی نماز میں ہمیشہ ہوا کرتے ہیں۔

آپ نے دیکھا کہ پابندی سے نماز ادا کرنے والے کے لئے قرآن نے کن کن عطا کردہ برکتوں کی بشارت سنائی ہے نماز کے بیشک ثمرات اور برکت کی بڑی ایک دفعہ آنحضرت ﷺ نے ایک تشکیل میں صحابہؓ سے فرمایا کہ ”اگر کسی شخص کے گھر کے سامنے ایک صاف و شفاف نہریں بہتی ہو جس میں وہ دن میں پانچ دفعہ نہایت تہوہر کیا اس پر مکمل روکتا ہے۔“ صحابہؓ نے عرض کی کہیں رسول اللہ ﷺ فرمادہ ہو کہ ”نماز بھی ایسی طرح گناہوں کو مٹا دیتی ہے جس طرح پانی میل کو“ ایک دفعہ ایک بدوی مسلمان نے آ کر اپنے ایک گناہ کی معافی کی قدر پر بھی۔ اس پر یہ بیت نازل ہوئی۔

﴿وَقَدْ كَفَرَ لَكَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي لهبٍ فَلَوْلَا أَنَّهُ احْسَنَ تَذَكُّرًا لَّكَ لَكُنْتَ مِنَ الْفٰكِرِينَ﴾ (احزاب: ۲۰)

مردوں کے دونوں گناہوں پر اور اذیت کے کچھ گروہوں میں نماز عزری کیا کرو۔ یہ نیک نیکیاں برحقوں کو دور کرتی ہیں۔ یہ نصیحت ہے اور دیکھنے والوں کے لیے۔

اس تفصیل سے ظاہر ہو گا کہ جب اپنے پیروؤں میں جس قسم کے جذبات اور حرکات پیدا کرنا چاہتا ہے ان کا اصلی سرچشمہ بھی نماز ہے جو اپنے صحیح ادب و شرف کے ساتھ بھلائی مکتی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے نماز کو دین کی عبادت کا اصلی ستون قرار دیا ہے جس کے گرجانے سے پوری عبادت کا گرجا اٹھتی ہے۔

نماز کے لئے کچھ آداب و شرائط کی ضرورت:

جس طرح ہادی عالم کے کچھ قانون ہیں جن کی پابندی اور مامیت سے ہمارے اعمال کے صحیح نتائج پیدا ہوتے ہیں اسی طرح انسان کی اندرونی دنیا میں کچھ ”ب“ قلب کا عالم“ اور عقائد و نیات یا دینی کیفیت سے کہتا ہے اس کے لئے بھی کچھ قانون اور اسباب ہیں جن کی پابندی اور رعایت سے قلب و دماغ اور نفس و روح کے مطلوبہ اعمال و افعال سامنے آتے اور ان کے صحیح نتیجہ مرتب ہوتے ہیں۔ سائنس (طبیعیات) کے انکشاف اور ترقی نے اب اس کو بالکل کھول دیا ہے۔ اس نے بتایا ہے کہ ہم اپنے یا دوسروں کے اندر جس قسم کے جذبات اور دلوں پیدا کرنا چاہیں اور ان کے مناسب

یہ حدیث فقہ کنون میں مختلف روایات کے ساتھ آئی ہے کثر لحد لاجہ و صلوٰۃ ۱۶۸۰ میں جامع احمد ابن حنبلہ، طبرانی اور نسائی کے حوالوں سے یہ نام روا بھی لکھا ہے۔

۲۔ صحیح بخاری کتاب ما قبل الصلوٰۃ و تسبیح سورہ ہود۔

شکل و صورت اور اصول (گرد و پیش) ان اختیار کریں؟ تو ہم کون کے پیدا کرنے میں کامیابی ممکن نہ تھی۔ ہمارے قریب تدنی انتہائی اور معاشرتی قوانین اسی اصول کے تحت میں مشن ہوئے ہیں اور اسی اصول کی بنا پر جسم کے خدائی یا کسی اور اجتماعی مقاصد کے حصول کے لئے روائی رسوم و آداب اور قواعد و ضوابط مقرر ہیں۔ معبودوں، بیگانوں اور گرجوں میں جہاں مذہبی عقیدت و مقدس پیدا کر کے قصود و مقاصد پہنچا دیوں اور کائناتوں کے خاصہ میں خاصہ رسوم و آداب، سلوک و خاصہ مشق۔ ادب، الفاظ و گفتار کی پرکشش و آواز اور نشانات و رعایت کے خاص طریقے ضروری سمجھے گئے ہیں۔ شاہد مہربان! آپ نے اثرات پیدا کرنے کے لئے شہابی جیوسائن اور سلطان درباروں میں فوجوں کے پرے فوجی ڈنکل چویدار، مصاہرہ، تکیب و چادش، خدام کی ذوق برق پر مشینیں، آگئی ٹکڑا دیں، ہندو تیرے، تخت و تاج، ہنر و ہریم، مہادی سراج، خوبت و اتحاد اور مہیدم زور باطن اور نگاہ بروہی پر عجب صدا آئیں ضروری ہیں۔ کسی شہابی یا ملی میٹاں پیدا کرنے کے لئے فطرت کا ستروں خاصہ قسمی سے مکی سادگی و صفائی، شور و غوغا اور شیر و زار۔ دوری ضروری چیزیں ہیں۔ ہر دم عروسی کے لئے رنگ، اپنا، نور و سرور، رنگ و آواز، پیش و نشان کا اظہار ملتا ہے۔

اطمی طبی و نفسی اصول کی بنا پر مذہبی اعمال میں بھی ان محرکات و ادب و قوانین کی رعایت نہ تھی تھی ہے۔ نماز سے قصود دل کے خضوع و خشوع، توبہ و انابت، پشیمانی و شرمندگی، اعانت و بندگی اور غنائی عظمت و کبر پائی اور اپنی عاجزی و درماندگی کا اظہار، رنج و دل و داغ اور غم و درد و غم و داغ میں اپنی صفائی اور طہارت پیدا کرتا ہے اس بنا پر ان کے لئے بھی اپنے آداب و شرائط اور مکان مقرر کئے گئے جن سے انسان کے اندر اس قسم کے جذبات کو تحریک اور دلچسپی پیدا کرتا ہے۔ مثلاً نماز پر سے دل کا کچھ کرکٹ و شبہات و عالم کے دربار میں کھڑا ہے، اچھے خاندان سے رہنے و نظر کرنے کے رہے، طور و طریق اور حرکات و سکنات میں ادب و احترام کا نظارہ رکھے، نماز کی جگہ پاک ہو، بدن پاک ہو، کپڑے پاک ہوں، ادب سے اس کی بارگاہ میں رہنی و عبادت اور التجاؤں کو پیش کرے اس عاجزی و جہولیت کا اثر انسان کی باطنی کیفیت پر پڑتا ہے اور اس میں روحانی لغو و برکات کی استعداد و صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ فرض کیجئے کہ ظاہری معنی و پاکیزگی کا لالہ نہ رکھا جائے تو اس کی صفائی و پاکیزگی کا تصور اس کے اندر دو اثرات میں کیوں کر پیدا ہوگا۔ پہلی نفسی اصول ہے جو انسان کے ہر نظام اور دماغ میں چمکیا ہو رہی ہے۔ اندر دماغ کے لئے باہر کا نظام بھی ایک حد تک ضروری ہے۔

اسی اصول کی بنا پر تنہائی کی فرض نمازوں سے جماعت کی نماز اور گھر کی نمازوں سے مسجد کی نماز بہتر ہے کہ جماعت کا ماحول اور مسجد کا ماحول ان کی کیفیت کو ابھار کر دے گا کی بنا پر تمام پڑے پڑے کاموں میں اجتماعیت اور نظم کی وجہ سے کامیاب و ناکام جاتا ہے اسی اصول کے باعث اسکولوں کی تقسیم اور ان کی درجہ بندی تعلیم میں فریقین کی ہم رفتی اہم رہائی فوجوں میں وردی اور حرکت و ملنی نیسانی کی ضرورت سمجھی گئی ہے اور یکساں اسلحہ اور ہتھیار اور ہم قدم سکون، رفتار کی بھی ضرورت ہے کہ یہ ظاہری حرکات کا اثر پوری جماعت کے اندر ہونی چاہئے اور یہ بھی ممکن ہے کہ جماعت میں چند اشخاص ایسے ہوں جو اصلی کیفیت سے ہلکے ہوں ان کی یہ نفسی کیفیت ہے اثر سے دوسروں کو بھی یہ کیفیت ملتی ہے اور ان سے دوسرا دوسرے سے تیسرا استاد کو کرکٹ و پیش پوری سے متاثر ہو جاتی ہے وہی لئے جیوسائن میں ایک کی فکری سے سب کو ملتا اور ایک کے رونے سے بہتوں کو روتا آ جاتا ہے۔ انسانی اجتماع میں یہ مسئلہ پوری طرح

دانش ہے فرض اسی سے اسام نے اپنی عبادت کے لئے بن طیبی و نسی اصول کا بڑا لحاظ رکھا ہے۔ نماز کے آداب شرائط و ارکان انہی کا نام ہے۔

ذکر و دعا و تسبیح کے دو طرح ہیں:

یہ یاد و درہایا جانچا ہے کہ نماز سے مقصود شغور و شغور، ذکر الہی و حمد و ثناء اپنے گناہوں پر نہ امت و استغفار اور نسی قسم کے دوسرے پاک جذبات کی تخلیق ہے۔ یہ قسم یا قسم و حقیقت نسی کے دل سے تعلق رکھتی ہیں جن کے لئے ظاہری ارکان کی حاجت نہیں ہے۔ سہی لئے اسلام نے اپنی عبادت کی وہ قسمیں کی ہیں ایک تو وہ جن کو انسان پر حال اور بصورت میں کسی قید و شرط کے بغیر ادا کر سکے ان کا نام ہم تسبیح و تہلیل اور ذکر الہی ہے جس کے لئے تذات کی قید ہے نہ مکان کی شرط ہے نہ نسی بیٹھے کی پابندی ہے یہ عبادت ہر لحاظ اور بصورت میں انہماک یا نسی ہے۔ چنانچہ خدا نے فرمایا:

﴿فَذُكِّرُوا وَلَهُ قِيَامًا وَقُفُوًا وَعَلَىٰ حُتُوٰ بِكُمْ﴾ (نہ۔ ۱۵)

یہی ترجمہ کو کفر ہے، بیٹھے اور لیٹے یاد کرو۔

اور محمد رسول اللہ ﷺ کے فیض صحبت سے صحابہ کرام علیہم السلام کی حالت تھی خدا نے ان کی مدح فرمائی:

﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُفُوًا وَعَلَىٰ حُتُوٰ بِكُمْ﴾ (نہ۔ ۱۶)

جو کفر سے بیٹھے لیٹے یاد کرتے ہیں۔

نہادی مث غل اور غباری کا رو بار بھی ان کو مس فرض سے غافل نہیں کرتے فرمایا:

﴿وَمَنْ كَانَ لَا يُلْهِبُهُمْ بَخَارُهُ وَلَا يَنْفَعُهُمْ عَيْنُ دُخَانِهِ﴾ (نہ۔ ۱۷)

ایسے لوگ ہیں جن کو تجارتی کاروبار اور خرید و فروخت کے مشاغل غلو کی بات سے غافل نہیں کرتے۔

نماز متحدہ طریق عبادت کا نام ہے:

دوسری عبادت وہ ہے جو خاص فعل و صورت کے ساتھ خاص اوقات میں اور خاص رعاظ کے ذریعہ ادا کی جائے اس کا نام نماز ہے۔ پہلا طرز عبادت انفرادی چیز ہے اور دوسرا ہر فرد کے جداگانہ انتخاب پر منحصر ہے۔ اس کو جماعتی حیثیت حاصل نہیں ہے اور نہ اسلام میں اس کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا مسنون بنایا گیا ہے وہ جماعتی کارما ہے جس کو اس طرح خاموشی سے ادا کرنا چاہئے کہ ریا اور نمائش کا شائبہ بھی پیدا نہ ہو سکتے لیکن دوسری قسم کی عبادت وہ حقیقت جماعتی صورت رکھتی ہے اور اسی لئے اس کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا واجب قرار دیا گیا ہے اور اس کے لحاظ پر قتل تک جائز ہو سکتا ہے۔ تاہم اس کو جماعت کے ساتھ کوئی شخص ادا نہ کرے تو اگرچہ وہ ادا کرنا جائز ہے لیکن جماعت کے ثواب اور برکات سے اس شخص کو محرومی رہے گی دوسرے لفظوں میں ہم اس کو یوں تعبیر کر سکتے ہیں کہ ہم ذکر و فکر اور تسبیح و تہلیل انفرادی طریق عبادت ہے اور نماز ایک جماعتی شعا ہے جو خاص ارکان اور شرائط کے ساتھ اوقات مقررہ پر ادا ہوتی ہے، درجس کے ادا کرنے کا جماعت کے ہر فرد کو ہر حالت میں عزم ہے البتہ اگر کسی عذر کی بنا پر جماعت کے ساتھ ادا ہو سکے تو جماعتی امر و اور اگر ضروری ہے۔ اس کی مثال اس پہلی کی ہی ہے جو کسی منزل میں پہنچنے سے جس کے ساتھ اس کو چلنا تھا کسی وجہ

سے پیچھے رہ گیا اب تمہارے کمرے میں اس کو وہی فرض ادا کرنا ہے جو پہری فوج کے ساتھ اس کو ادا کرنا پڑتا۔

نماز میں نظام وحدت کا اصول:

اسلام کے عام فرائض و احکام اور خصوصاً نماز اور اس کے متعلقات کی نسبت غور کرتے وقت ایک خاص اصول کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ وہی اصول وہ حقیقت اسلام کا اصلی راز بلکہ سرالامراء ہے۔ اسلام کی اصل حقیقت صرف ایک ہے اور وہ تو یہ ہے۔ یہ تو محدود صرف ایک فلسفیانہ سوچ کا فنی اور سو فیصد تک پروری ہے بلکہ وہ عملی کیفیت ہے جس کو اسلام کے ایک ایک علم سے آشکارا ہونا چاہئے۔ اسلام کے دوسرے احکام کی طرح نماز بھی اس حقیقت اور کیفیت کا مظہر ہے نماز کو ایک ایسے حرکت، ایک ایک جھٹکی، ایک ایک غٹکا، ایک ایک اشارہ اور ایک ایک طرز سے اس حقیقت و کیفیت کو تراش کر بنا چاہئے اور یہ ظاہر ہے کہ جب تک نماز کی کوئی خاص شکل، صورت، آئین و طریق اور سمت اور وقت مقرر نہ کیا جاتا جس میں اس کو ایسے محدود نظام میں ادائیگی کر سکیں۔ نماز انھوں کروڑوں مسلمانوں پر جنہوں نے دعوت محمدی کو قبول کیا فرض نہیں اب آج ان میں سے ہر ایک کو یہ اجازت ہوتی کہ جیسے چاہے جب چاہے جہد محنت کر کے چاہے ادا کر لے تو اسلام کی وحدت کا نظام جو تہذیب بنا اور اس کے دل کی طرح اس کی جسمانی اداروں سے بھی تو محدود کارزار آشکار ہو گا اور نہ گل روئے زمین کے لاکھوں کروڑوں مسلمان واحد جماعت کی مجسم صورت بن سکتے۔

فرض اس نظام وحدت کا آشکارا ہونا چاہئے کہ تا محدود کامیاب سے بڑا مدار و شعاع ہے اور کروڑوں دلوں کو جو کروڑوں اشیاں و اجسام میں ہیں ایک متحدہ جسم اور واحد کائنات ظاہر کرنا صرف اسی طرح ممکن ہے کہ ان سے واحد نظام سے باقیات واحد صورت و شکل میں واحد و ممانی و فانی کا سدور نہ رہا جائے چنانچہ انسان کے تمام جسمانی نظام کی وحدت اسی اصول پر مبنی ہے قوم کی وحدت، نسل کی وحدت، کمی بزم و انجمن کی وحدت، کسی حکومت و مملکت کی وحدت، فرض ہر ایک نظام وحدت اسی اصول پر قائم ہے اور اسی طرح ذکر ہو سکتی ہے۔

نماز میں جسمانی حرکات:

یہ بھی ظاہر ہے کہ نہرو کی اصل فرض و نہایت چند پاکیزہ جذبات کا اظہار ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ جب انسان کے اندر کوئی خاص جذبہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے سبب حال اس سے کوئی فعل یا حرکت بھی صادر ہوتی ہے جس کی حالت میں چہرہ سرخ ہو جاتا ہے خوف میں زرد پڑ جاتا ہے غرض میں کھل اٹھتا ہے غم میں ستر جاتا ہے۔ جب وہ کسی سے سوال کرتا ہے تو اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ بکھلا دیتا ہے کسی کی تعظیم کر چاہے تو اس کو کچھ کرکڑیاں جاتا ہے۔ کسی سے مایوس یا ناگوار کرتا ہے تو اس کے قے جسکے جاتا ہے اس سے بھی زیادہ اپنا تامل فروختی اور خوشامدھ دور ہو جاتا ہے۔ شکر کرتا ہے اور ہاتھ پر سر رکھ دیتا ہے۔ یہ جذبات کے اظہار کے فطری طریقے ہیں جو ہر قوم میں تقریباً یکساں رہا ہے۔ اس خیریت کے بعد اس پر سمجھنا چاہئے کہ جس طرح نماز کی دعائیں انسانی طرز و بیان میں ادا کی گئی ہیں اس کے ارکان بھی انسان کے فطری افعال و حرکات کی صورت میں رکھے گئے ہیں۔

انسان کے قلبی افعال و اعمال کے مظاہر اس کے جسمانی و معنوی میں کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے ارادہ و نیت اور اس کے دلی جذبات و احساسات کے متعلق اس وقت تک کچھ نہیں کہہ سکتا جب تک اس کے ہاتھ پاؤں اور زبان اس کے مطابق کوئی عمل یا حرکت ظاہر نہ ہو۔ اگر ایسا نہ ہو تو ہر انسان اپنی نسبت و مائیت اور فیکل ہوئے کا دعویٰ کر سکتا ہے اور وہ سبھی کا کوئی گھبراس کی گنجائش نہیں کر سکتا لیکن ظاہر ہے کہ اس طرح سو سنی کی بنیادی سرے سے تہ و بہہ و دو جہانی ہے۔ اگرچہ انسان کے اندر کی ہر چیز اسی طرح خدا کے سامنے ہے جس طرح باہر کی اور اس لئے خدا کو ظاہری افعال کی ضرورت نہیں مگر خود بندوں کو ان کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی ظاہری اور باطنی دونوں حیثیتوں سے فرض و احج اور تلاش و عاجزی کی تصویریں چاہیں۔

انسان اپنے جسم اور دلی دونوں کے لئے خدا کی مخلوق ہے اس کی زندگی کے دونوں جز خدا کے احسانات و انعامات سے یکساں گراں پار ہیں اس لئے ضرورت ہے کہ اس خالق و رازق اور اس رحم و رحمت کے سامنے روج اور جسم و دلیوں جسک کر سجدہ و نذرانہ کرے جس فرض پہ وجود ہے جس کی عطا پر شریعت نے نعم و جان و دونوں کی رعایت کرتے ہوئے نماز کے ارکان مقرر کئے۔

لو کہ نماز چکا ہے کہ انسان کے فطری افعال و حرکات کے قالب میں نماز کا پیکر تیار کیا گیا ہے جس کی طرحی سے ہر کسی پر جس کی فطرت اور اس کے ساتھ اپنی عاجزی کا انہرہ قہر میں فریقوں سے کرتے ہیں گھر سے ہو جاتے ہیں۔ جبکہ جو تھے ہیں زمین پر سر رکھ کر ایستہ ہیں۔ نماز کے بھی یہ نہیں کہیں چاہئے نماز عالم سے انہرے تمام عظیم اسلام نے اس نماز کی تعمیر انسانوں کو دی، انہیں اس اجزاء سے سب بھی گھڑتے ہوئے (قیام، رکعت، جہان، رکوع، ۱۴ اور ۱۵) پر سر رکھ دیا (تجدد ۱)

ارکان نماز:

معلوم ہو چکا ہے کہ نماز امت ابراہیم کی سب سے بڑی خصوصیت تھی۔ حضرت ابراہیمؑ کو جب خدا کے گھر کی تعمیر و تعمیر کا حکم ہوا تو ساتھ ہی اس کی غرض بھی بتائی گئی۔

﴿وَأَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْحَقِّ وَالْفُطْرَيْنِ الْمُسْتَقِيمِ﴾ (انعام ۱۳)

اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں کو گھر سے ہونے والوں کو گھر کرنے والوں کو سجدہ کرنے والوں کے لئے پاک و صاف کر۔

اس حکم میں نماز کے تین ارکان قیام رکوع اور سجود کا مفصل اور بہ ترتیب ذکر ہے حضرت عمرؓ کا زمانہ سلطنت اس نئی کا آخری عہد تھا۔ ان کو قحط ہوا۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَالصَّابِرِينَ وَالْمُحْسِنِينَ﴾ (آل عمران ۲۰)

اے مومنان! اپنے آپ کے لئے صبر و تحمل رکھو۔ اور صبر کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ رکھو۔

اس نماز میں بھی نماز کے تین ارکان موجود ہیں۔

ان ارکان کی ترتیب:

بہت کوئی حقیقت نہیں ترتیب ارکان سے مرکب ہر ارکان میں سے ایک کا اہل ہونا اور دوسرے کا سب سے
مؤخر ہونا، اس سے تو میرے کاوشیں ہر خود غرضیات کو جو لے گا چنانچہ نہ تو کسی ہر رکعت قیام اور رکوع اور عیدہ
سے مرکب ہے اور قیام کا اہل اور رکوع کا مؤخر ہونا قرآن پاک کی حسب ذیل آیت سے ثابت ہے تو ارکان کا ان دونوں کے
بیچ میں ہر خود غرضیات ثابت ہر جائے گا۔

وَمَا تَحْكُمُ بِهِمْ إِلَّا الْفَتْهُنَ لَهُمْ الصَّلَاةُ فَتَلْتَمِذُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَغْفِرٌ وَلِبَاسٌ خَلْقٌ فَاسْتَبَسُّهُمْ فَادَا
... تَعْلَمُ مَا عَلَيْهِمْ لَوْ لَا بَرٌّ رُوَانُ حَمْدُ لَمْ (نور رکوع ۵)

جب قرآن میں ہے قرآن کے لئے نور مزی نوری تو چاہئے کہ ان میں سے ایک نور کے وقت میرے ساتھ کھڑے
ہوں اور بیٹے تھکنا، لئے ہیں پھر سب یہ بعد قرآن میں تو پھر ہرے پیچھے چلے جائیں۔
اس سے معلوم ہو گا کہ ایک رکعت میں پہلے کھڑے ہوئے اور آخر میں عیدہ ہر ایک رکعت تمام ہونے سے پہلے رکوع
رکوع قیام اور رکوع میں ہو گا اور ہر رکعت کے ارکان سب کی ترتیب یہ ہوگی کہ اہل قیام پھر رکوع پھر رکوع۔
قرآن کے جو لوگوں سے بھی نور کے خلف ارکان کا پتہ چلتا ہے کہ مشکل یہ ہے کہ ترجموں نے عبرانی اور عربی
لفظ کے ترجمے سے خیالات اور سمجھانے کے مطابق کر کے دیے ہیں جس سے حقیقت کے پہرہ پر پڑتی ہے تک پہرہ پہرہ چلتا
ہے۔ ہر حال عبادت اور تنظیم کے یہ جس طرح ہے حضرت ابراہیمؑ کی شریعت اور ان کی نسل میں جاری تھی۔ ذیل میں ہر
ان میں سے ہر ایک کا حوالہ قرآن کے مجموعہ سے نقل کرتے ہیں۔

قیام:

”یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا اِذَا قُمْتُمْ لِلْعِزِّ فَارْکَبُوا“ (پیدائش ۱۸-۳۳)

رکوع:

”وَاِذَا قُمْتُمْ لِلْعِزِّ فَارْکَبُوا“ (پیدائش ۱۸-۳۳)

عیدہ:

”اور پس کے کہ خداوند نے نبی اور انجیل کی خبر گیری کی اور ان کے دیکھوں پر نظر کی انہوں نے اپنے سر جھکائے
و عیدہ کے لئے“ (خروج ۳۴-۳۵)

”جب ابراہیمؑ اور اسمٰعیلؑ کے مل کر اور خدا سے ہم کلام ہو کر بولا“ (پیدائش ۱۳-۱۴)

”جب ابراہیمؑ اور اسمٰعیلؑ نے اپنے جوتوں سے کہا تم یہاں گدھے پس رہو میں اسی لڑکے کے ساتھ ہوا اپنے
فرمان کی قربانی کے لئے“ وہاں تک جوتوں کا عیدہ ذکر کہ پھر تیار ہے پاس ذیل کا“ (پیدائش ۳۳-۳۴)

”جب اس مرد (حضرت اسحاقؑ) ڈالچلی نے سر جھکایا، خداوند نے کہہ دیا اور اس نے کہا میرے خداوند اور ہم

کا خدا سارے ہے" (ایضاً ۳۶-۳۷)

"اور ایسا ہوا کہ جب وہ کوڑ پیادگی چوٹی پر پہنچا جہاں اس نے خدا کو سجدہ کیا" (۳۷ سوال ۱۵-۱۶)

نہ پر بھی حضرت داد و خدا تعالیٰ سے کہتے ہیں۔

"اور قہر سے ذکر تہری مقدس کی طرف تھے سجدہ کروں گا" (ذہر ۵۰-۵۱)

ان حوالوں سے بخوبیا ثابت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام میں مہلات اور تعلیم الہی کے یہ تینوں ارکان موجود تھے اور اسلام نے انہی کی پیروی کی ہے۔ موجودہ انجیل میں دعا اور نماز کا ذکر متی ۶-۵، ۱۶-۱۷، ۲۶-۲۷، ۲۸-۲۹، ۳۰-۳۱، ۳۲-۳۳، ۳۴-۳۵ اور ۳۶-۳۷ میں ہے طریقہ نماز میں ایک انجیل میں ایک ہی موقع کے لئے لکھا گیا (جو گویا رکوع ہے) (۲۶-۲۷) اور دوسری میں (متی ۲۶-۲۷) جس کے مل کر تاجی سجدہ کرنا لکھا ہے اور تیسرا انجیلوں میں خاموشی ہے۔

سجدہ بشت میں سجدہ و سجدہ کی میں جو لوگ نماز کے پابند تھے وہ بھی ان ارکان کو آواز کرتے تھے کھڑے ہو کر توراۃ زبور کی آیتیں تلاوت کرتے تھے اور سجدہ بھی کرتے تھے۔ قرآن پاک کی شہادت ہے۔

﴿يَسُودُوا سُبْحَانَكَ بِسْمِ اللَّهِ الْكَافِرُ فَكَيْفَ تَكُونُ فَتُؤْتِيهِمْ مِنْهُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ (ان
ہرمان۔ سورہ ۱۱۲)

وہ براہن ہیں، اہل کتاب میں کچھ ایسے بھی ہیں جو رات کو خدا کی آیتیں کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں۔

روایات میں ہے کہ کوکب میں یہودیوں کی طرح دونوں ہاتھ ملا کر سجدہ کرتے تھے اور اس سے معلوم ہوا کہ عرب کے یہودی بھی نماز کے یہ مختلف ارکان ہوا کرتے تھے۔

اسلام کی نماز بھی انہیں قدیم ارکان اور غفری عقل و صورت کے ساتھ فرض ہوئی جو حضرت ابراہیمؑ کے عہد سے ایک تک پہنچی آدھی چٹا چٹا نسا بنیو بیڈ یا آف اسلام کے مصنفین اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

"اسلامی نماز اپنی ترکیب میں بہت حد تک یہودیوں اور مسیحیوں کی نماز کے مشابہ ہے" ۱

اسلام نے صرف یہ کیا کہ اس خزانہ کو وقف عام کر دیا اور انسانی ذہنوں کو نکال کر بھلائے ہوئے فریضوں کو دوبارہ یاد دلایا۔ سنے ہوئے عقل کو بھار دیا، نماز کے بے جان نیکر میں حقیقت کی روح چھوٹ دی، اس میں اخلاص کا جوہر بھرا دیا، اس کو دین کا ستون بنایا اور انسانی حواس و تقسیم عقل سے اس کی ظاہری شکل و صورت کو بھی براہ انسانی شعور سے محفوظ کر دیا، اور طرح اس نے اس تکمیل کا فرض انجام دیا جس کے لئے وہ انسان سے منتخب تھا۔

یہ مسئلہ کہ نماز مطلق تسبیح و تہلیل اور ذکر الہی کا نام نہیں بلکہ اس کے ساتھ کچھ ارکان بھی ہیں رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کے عمل متواتر کے علاوہ خود قرآن پاک سے بھی ثابت ہے۔ خوف اور جنگ میں نماز کے قصر اور ارکان کی تخفیف کی اجازت دی گئی ہے۔ اس کے بعد ہے کہ جب خطرہ جائز ہے تو نماز کو اس طرح ادا کرو جس طرح تم کو سکھایا گیا ہے۔

۱۔ فتح الباقی ابن جریر طبع ۱۳۲۷ھ

۲۔ حرمین سلوۃ ۱۴۰۶ھ

﴿ خَابِطُصَلَاةٍ غَلِيٍّ الصَّلَاةِ وَالصَّلَاةِ يُؤَسِّسُ وَيُقَوِّمُ إِلَهُ قَسَمٍ ۚ فَإِنْ خَفْتُمْ قَرْنَظَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَلَا أَمْرَ لَكُمْ وَاللَّهُ تَعْلَمُ مَا تَعْمَلُونَ ﴾ (نور - ۳۱)

نمازوں کی اور حج کی نماز کی بھجداشت کر دہر خدا کے سامنے وہ سے کھڑے اور اگر خوف ہو تو دو یا دو سے ہونے (۳۳) پھر وہ خوف سے تار ہے تو ان کو ایسے کر ایسے اس سے تم کو تار جم نہیں جاسکتے تھے۔

اس سے ۲ بیت ۲ ہے کہ میں ذکر الہی کا کوئی خاص طریقہ تھا جس کی کوئی شکل نماز ہے اور اس کی تفصیل سورہ نساء میں ہے اسی طرح جنگ کی نماز میں ایک رکعت امام کے ساتھ یا چاہو اور کرنے کے بعد دوسری رکعت کے متعلق کہا گیا ہے۔

﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَذُكِّرُوا لِلَّهِ بُنًى وَأَقْعُودًا وَاعْبُدُوا لِلَّهِ خُضُوعًا مُخْلِصِينَ ۚ فَإِنْ شَهِدْتُمْ فَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴾ (نور - ۱۵)

نہیں جب نماز (ایک رکعت) اور ذکر اللہ کو سنتے بیٹھے اور یہ صلوات پر یاد کر پھر جب عینان ہو یہ تو نماز کھڑی کرو۔

اس آیت میں غور کرنے کی دو باتیں ہیں اول یہ ہے کہ ایک رکعت جو با کھرواد اولیٰ اس کو الصلوة (نماز) کہا گیا اور دوسری رکعت جو خدا کا نام پڑھ کر بیٹھ کر، جنگ کر، بیٹھے اور زانی حمل اور مدافعت کی حالت میں پوری ہوئی اس کو صلاہ ذکر اللہ یا نماز کہہ دینی ہوتی ہے کہ اگر جنگ میں اس عارضی مختلف نماز کو صلاہ صلوۃ (نماز کھڑی کرنا) کے لفظ سے انہیں کہہ دیا جائے گا کہ لفظ صلوۃ اور بعض ارکان بھی اس میں موجود تھے بلکہ یہ لفظ یا گیا کہ (پھر جب عینان ہو جے تو نماز کھڑی کرو) اس سے معلوم ہوا کہ صلاہ صلوۃ (نماز کھڑی کرنے) کے معنی مطلق ذکر اور تسبیح و تہلیل اور شہادہات قرآن سے جدا رکھتے ہیں یعنی اس صلوۃ کے ضمن میں ذکر و تسبیح و تہلیل اور شہادہات قرأت کے علاوہ کچھ اور ارکان بھی داخل ہیں جو جنگ کی حالت میں کم یا متوقف ہو گئے تھے اب اس عارضی مانع کے دور ہو جانے کے بعد پھر بدستور نماز میں ان کی بجا آوری کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ لیکن ارکان کے ضمن کے متعلق سورہ بقرہ میں یہ کہا گیا تھا کہ جب خوف جاتا ہے تو پھر خدا کو اس طرح یاد کرو جس طرح اس نے بتایا ہے۔

اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اسلام میں نماز کن ارکان کے ساتھ مقرر ہوئی ہے کہ اس کے لئے یہ بالکل کافی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے تمام عمر خود اس طرح نماز پڑھی اور صحابہ کو کس طرح کی نماز سکھائی کیوں کہ نماز کی یہ عملی کیفیت پورے قرآن کے ساتھ اس حد سے لے کر آج تک سوج رہا ہے اور دوست و دشمن اور مخالف و موافق کو معلوم ہے اور اسلام کے ہر فرقہ میں عینان طور سے ملتا یا اختلاف مسلم ہے یا نہ طریقہ یہ پسند لوگوں کے لئے حرام نہ پاک سے ان کا ثبوت و پنجہ بنا یا بدو مناسب ہوگا۔

پھر پہلے رب العزت کی یادگاہ میں وہ دہ کھڑے ہوتے ہیں۔

﴿ خَابِطُصَلَاةٍ غَلِيٍّ الصَّلَاةِ وَالصَّلَاةِ يُؤَسِّسُ وَيُقَوِّمُ إِلَهُ قَسَمٍ ۚ فَإِنْ خَفْتُمْ قَرْنَظَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَلَا أَمْرَ لَكُمْ وَاللَّهُ تَعْلَمُ مَا تَعْمَلُونَ ﴾ (نور - ۳۱)

نمازوں پر اٹھنا اور حج کی نماز پر ان خصوصاً آگاہ کر دہر خدا کے سامنے وہ دہ کھڑے ہو۔

نماز کا آغاز خدا کا نام لے کر کرتے ہیں کہ

﴿ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَخَلَسَ ﴾ (اہل ۱۱)

اور اپنے پروردگار کا نام لے لیں نماز پڑھی۔

﴿ وَرَبُّكَ فَخَبَّرَ ﴾ (متر ۱)

اور اپنے رب کی بڑائی کر۔

فقہ ائمہ اکبر جس کی نماز میں بار بار تکرار کی جاتی ہے اس کی عمر کی قیاس ہے۔

اس کے بعد خدا کی حمد و ثنا کرتے اور اس سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں۔

﴿ وَنُفِخَ بِحُجُورَتِكَ جِبْرِيلُ تَتَنَزَّلُ ﴾ (متر ۱۱)

اور وہ اپنے پروردگار کی حمد کی تسبیح کر۔

پھر قرآن پڑھتے ہیں۔

﴿ فَاقْرَأْ وَانْمَاسْ تَنزِيلَ الْقُرْآنِ ﴾ (اہل ۱۲)

قرآن میں سے پڑھا جس کے چہرے پر۔

قرآن کی ان آیتوں میں خدا کے اسماء اور صفات کا ذکر کرتے ہیں اور اس کی خصوصیت کے ساتھ بیان

کرتے ہیں جس سے اس کی بڑائی (عظیمی) ظاہر ہوتی ہے۔

﴿ قُلْ اِذْ دُعُوا الْاِلهَ لَا دُفْعَا الْمُرْسَلِينَ - اِهْمِلُوا غُلَّةَ الْاَسْمَاءِ الْمُسْنَوِي وَلَا تَعْبُرُوا

بِفَضْلِكَ وَلَا تَعْبُرُوا بِهَا وَتَقْبَلُ مِنْ ذَلِكَ سُبُلًا، وَقُلْ لِمَنْعَدُ اللَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّعِدْ وَلَنَا وَقُلْ

بِحُجُورَتِكَ يَوْمَ الْمُنْقَلَبِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ زَلْزِلٌ مِنْ الْقُلُوبِ وَتَعْبُرُوا تَعْبُرًا ﴾ (متر ۱۲)

کہ اللہ کو پکارو اور ان کو نہ دعو، جو کہہ کر پکارو سب اچھے نام ہی کے ہیں، اپنی نماز نہ بہت دور سے چلاؤ نہ بہت

پچھلے کی رو سے اس کو کہہ کر جو اس کی طرف سے کوئی پناہ نہیں ملے اور نہ سبوت میں کوئی اس کا شریک ہے اور نہ

دراصل کے سب سے اس کا کوئی مددگار ہے اور اس کی بڑائی کر ہی بڑائی۔

چونکہ اس کی یہ حمد سورہ فاتحہ میں یہ تمام نکال مذکور ہے اس لئے اس سورہ کو ہر نماز میں پہلے پڑھتے ہیں اس کے

بعد قرآن میں پڑھنا چاہنا ممکن اور آسان ہوتا ہے اس کو پڑھتے ہیں۔ پھر خدا کی سامنے ادب سے جھک جاتے یعنی رکوع

کرتے ہیں۔

﴿ وَارْكَعُوا رُغَاءً لِّرَبِّكُمْ ﴾ (متر ۱۵)

اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔

پھر اس سے آگے بیٹھائی کوڑ میں پر، کھدیتے یعنی سجدہ کرتے ہیں۔

﴿ بِرَبِّكَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ السُّجُودُ اسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِكُمْ وَقِيلُوا الْحَمْدُ لِمَنْعَدُ اللَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّعِدْ وَلَنَا وَقُلْ

(ترجمہ رکوع ۱۶)

۱۔ ایمان و اخلاص (دکھ کر) اور جہاد (دیکھ کر) اور اپنے رب کی پرستش کرو اور جسے کام کرنا کہنا کا سیاق دے۔
ان دونوں (دکھ اور دیکھ) میں خدا کی تسبیح و تحمید کرتے ہیں۔

﴿مُسْتَبْنٰہٌ مِّنْہُمْ ذٰلِکَ الْمَعْصِیۃُ﴾ (واقعہ ۲)

۲۔ اپنے ہر ایک پروردگار (رب) تعظیم کے نام کی تسبیح کر۔

﴿سَبَّحْ اسْمَ رَبِّکَ الْاَعْلٰی﴾ (۳)

اپنے رب (رب) کی تسبیح کر۔

آنحضرت ﷺ کی ربانی تعظیم کے مطابق پہلا عمر کو عمر میں اور دوسرا عید سے میں اور ۳۰ ہے۔ ۱

قیام کو عمر اور حج کی یہ ترتیب سورج (۴) ذکر (ایضاً) اور آل عمران (۵) ذکر (مریم) سے ہے اور یہ امر کہ عید پر ایک رکعت تمام ہو جاتی ہے سورہ نساء (۱۵) نماز خوف (۱۶) سے ثابت ہے۔ وہ حقیقت امر کا ان کی یہ ترتیب بالکل بغیر اور عقلی ہے۔ پہلے کھڑا ہونا پھر جھک جانا پھر عید میں گرنا اس میں غریبی اور فطری ترتیب ہے۔ تعظیم کی ابتدا وہی در کیش و توقیر عقل یہ ہوتی ہے کہ وہی کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب کیلنات اور جذبات میں گہرائی پیدا ہو جاتی ہے تو وہ جھک جاتا ہے اور جب غم و غم کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو اپنے چند ترین حصہ جسم (یعنی پیشانی) کو اپنے محسن اور عظم کے پست ترین حصہ جسم (یعنی پاؤں) پر رکھ دیتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ عید و نماز کی کیفیات کی انتخابی صورت ہے۔ قرآن نے کہا ہے۔

﴿وَاسْتَغْزِ الْاَعْرَابُ﴾ (۱۷)

اور عید کرو اور قرب ہو جا۔

گنبد مرتبہ انہی کی اخیر منزل ہے شاید اسی لئے وہ ہر رکعت میں مکرر دعا کیا جاتا ہے۔

نماز تمام جسمانی احکام عبادت کا مجموعہ ہے:

قرآن پاک کی مختلف آیتوں میں ہم کو مختلف جسمانی جسمانی جسمانی اور عقلی عبادتوں کا علم دیا گیا ہے۔ ہم کو ادب سے کھڑا رکھنے پھر جھکے اور سرگوں کرنے کا علم ہے۔ مختلف دعاؤں کے پڑھنے کی تاکید ہے۔ خدا کی تسبیح و تحمید کا ارشاد ہے۔ دعا اور استغفار کی تعلیم ہے۔ دل کے خضوع و خشوع کا فرق ہے۔ رسول پر اور بھیجے کا امر ہے۔ اس لئے نماز کی تشکیل اس طرح کی گئی کہ اس ایک عبادت کے بعد قرآن پاک کی تمام جسمانی جسمانی جسمانی اور روحانی عبادتوں کے احکام یکجا ہو گئے۔ اسی لئے ایک نماز قرآن کے تمام گونا گوں جسمانی جسمانی جسمانی اور روحانی عبادت کا مجموعہ ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ قرآن پاک میں مسلمانوں کو قیام کو عمر و حج و زکوٰۃ و صدقہ و عقیقہ و قرأت قرآن ذکر و نماز اور روپڑے پڑھنے کے ہر احکام مل سکتے گئے ہیں ان کی مجموعی تشکیل کا نام نماز ہے جس میں یہ تمام منفرد احکام مجموعی حیثیت سے انجام پاتے ہیں۔ دوسری طرف ان احکام کی عبادت اور ہی میں ایک ترتیب پیدا کی گئی ہے کہ اگر وہ نہ ہوتی تو یہ کام انسانوں کی ذاتی انتخاب پر چھوڑ دیا جاتا کہ جو چاہے رکوع کر لے جو چاہے رکعت پڑھ کر لے جو چاہے صرف قیام کر لے جو چاہے زبان ہی سے

بندے کو ان میں قرآن پاک نے اس کی شریعت بھی خود کر دی ہے۔

﴿وَمَنْ يَتَّبِعِ آيَاتِي وَآتَى مَالَهُ طِبْعًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرٌ كَثِيرٌ وَمَنْ يَتَّبِعِ آيَاتِي وَآتَى مَالَهُ طِبْعًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرٌ كَثِيرٌ وَمَنْ يَتَّبِعِ آيَاتِي وَآتَى مَالَهُ طِبْعًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرٌ كَثِيرٌ﴾

﴿وَمَنْ يَتَّبِعِ آيَاتِي وَآتَى مَالَهُ طِبْعًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرٌ كَثِيرٌ﴾

اور جو خدا اور رسول کے حکم پر چلتے ہیں تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جن کا فضل اور انعام جو پہنچتی ہے وہی

مہیا اور صالح لوگ۔ ان کی رفاقت بھی اچھی ہے۔

اس عظیم ہرگز نہی جس عظیم اور راستہ کے لئے دعا کرتا ہے وہ نیک کی وہ شاہراہ ہے جس پر خدا کے تمام نیک بندے (انبیاء و صدیقین و شہداء و صالحین) اپنی تہذیب و رتبہ چلے گئے۔

سیدھے راستے سے بنیاد و طرح سے (۱) انرا (۲) انرا (۳) انرا کے سبب سے اور (۴) انرا (۵) انرا کے سبب سے انفرادی ہے کہ خدا کی شریعت میں اہل حرف سے بدلتوں کا اندازہ کریں یہ گمراہی ہے اور تعزید یہ ہے کہ خدا کے احکام پر عمل چھوڑ دیں اس سے خدا کا غضب قوم پر نازل ہوتا ہے اور ہر قسم کا انعام و کرم بھیجیں لیا جاتا ہے۔ مثالی صورت کی مثال نہ دینی ہیں جنہوں نے دین میں اپنی طرف سے ہزاروں باغی اضافہ کر دیے۔ دوسری کافروں میں جنہوں نے انکار لیا تو اس پشت ڈال دیا اور ہر قسم کے انعام و کرم سے محروم ہو گئے۔ مسلمانوں کی دعا یہ ہے کہ انہی ہمہ گمان دونوں ظلم راستوں سے بچنا اور احکام کی شاہراہ پر چکر لگنا۔

اس تفصیل سے ظاہر ہو گا کہ اسلامی پرہیز (سورۃ فاتحہ) دین ۱۰ دنیا کی اعزاز کی جامع جسم ۱۰۰ کی نیکیوں پر مشتمل اور اخلاقی و ایمانی کی تعلیمات کو مہیا ہے۔ اس میں خدا کی حمد بھی ہے اور بندے کی التجا بھی۔ اس لئے آنحضرت ﷺ نے صحابہؓ سے اس کی نسبت فرمائی۔

"اس نماز میں اس سورہ کو نہ پڑھے اس کی نماز ناقص رہنا تکمیل ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ نہ پڑھے اور میرے بندے کے درمیان وہ خصوص میں بنی ہوئی ہے۔ آدھی میرے لئے ہے اور آدھی اس کے لئے اور جب وہ اپنے رب (صلی اللہ علیہ وسلم) سے ملے گا تو وہ کہے گا کہ یہ پڑھا کرتی تھی کہتے تھے تو خدا فرماتا ہے میرے بندے نے میری ستائش کی مگر جب وہ اپنے رب (صلی اللہ علیہ وسلم) سے ملے گا تو وہ کہے گا کہ یہ پڑھا کرتی تھی کہتے تھے تو خدا فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی۔ پھر وہ کہتا ہے کہ مسالمت ہو مگر نہیں کہ ایک وید کی ۱۲ اسکے دن کا ایک (تو خدا فرماتا ہے میرے بندے نے میری بڑائی نہ ہرگز۔ اٹھا میرا بندہ ہے اور میرے بندے کے درمیان مشترک یہ ہے کہ ہاں کہ نہ ہاں۔ (ہم بھی کو پوجتے ہیں وہ بھی سے) چاہتے ہیں اس کے بعد اٹھ (کہ تم کو عطا مستقیم تھا) میرے بندے کی نہ ہے اور میرے بندے نے جو مانگا وہ اس کو ملے۔"

اس حدیث قدسی کے آئینہ میں اسلامی نماز کی اس دعا کا جو رکشہ و ظریف نظارہ ہے وہ روح میں لٹا اور دل میں سرور پیدا کرتا ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جس کا ایک دھندلا سا تصور ایک عیسائی یو۔ جین فاضل اے تی وینسک (A.G. Wensinck) کو بھی جس نے اس نیچو پیو آف اسلام میں اسلامی نماز پر ایک بے مضبوط مضمون لکھا ہے

پانچ روزہ کی نیچو آف اسلام میں مذکور ہے۔

اس دعا کے ابتدائی فقرے اگر چند نہایت موثر ہیں لیکن غایت نہایت، جو اس حق ہے۔ پیچھے کھٹ کر رحمت کی امید دلا کر آخر میں باب اچھوت پر قفل چڑھا دیا ہے۔

زبور میں حضرت داؤدؑ کی نماز کی دعا:

زبور باب ۸۶

داؤدؑ کی نماز

”اے خداوند! اپنا کان جھکا اور میری آواز سن کر میری جان کی حفاظت کر کہ میں اذیت نہ ہوں۔ اے تو کہ میرا خدا ہے اپنے بندہ کو کہ جس کا تو کل مجھ پر ہے، وہ اپنی دے۔ اے خداوند مجھ پر رحم کر کہ میں تمام دن تیرے آگے ٹال کرتا ہوں۔“ اپنے بندہ کے حق کو خوف نہ کر کہ اے خداوند میں اپنے دل کو تیری طرف اٹھاتا ہوں کیونکہ تو اسے خداوند بھلا ہے اور تجھے واؤ ہے اور تیری رحمت ان سب پر جو تجھ کو پہنچتے ہیں، آخر ہے۔

اے خداوند! میری دعا سن اور میری سجاوٹ کی آواز پر کان دھر، میں اپنے بہت سے دن تجھ کو بھلاؤں گا کہ تو میری سنے گا، مجھ اور ان کے درمیان اے خداوند تجھ سا کافی نہیں اور میری معافی نہیں۔ اے خداوند! اس کی دعا میں جنہیں تو نے خلق کیا آئیں گی اور میرے آگے مجھ کر میں گی اور میرے ہم نوا کی نین کی کہ تو بزرگ ہے اور صاحب کام کرتا ہے، ہر قسم کی ایک خدا ہے۔

اے خداوند! مجھ کو اپنی ماہیت میں تیری چٹائی میں چوں گا، میرے دل کو یک طرفہ کرنا کہ میں تیرے نام سے ڈروں، اے خداوند! میرے خدا میں اپنے سارے دل سے تیری ستائش کروں گا اور بد شکستہ سے نام کی بزرگی کروں گا کہ تیری رحمت مجھ پر بہت ہے اور میری دعا کو کامل پاتا ہے۔

اے خداوند! میں نے مجھ پر چڑھائی کی ہے اور دلوں کی، حاجت میری جان کے پیچھے بڑی ہے اور انہوں نے مجھ کو اپنی آنکھوں کے سامنے نہیں رکھا لیکن تو اے خداوند! خود ارحم، کریم اور برداشت کرنے والا ہے اور شفقت اور وفا میں بڑا ہے، میری طرف متوجہ ہو اور مجھ پر رحم کر کہ اپنے بندہ کو اپنی توانائی بخش دے اور اپنی عطا کی گئی نعمتوں سے مجھے بھلائی کا کوئی نقص نہ لکھا جائے کہ وہ جو میرا سینہ دیکھتے ہیں وہ کہیں اور شرمندہ ہوں کیوں کہ تو نے اے خداوند میری دعا کی اور تجھے تمہاری دی۔“

اس دعا میں بھی وہی خدا کی حمد و صفت اور توحید و عبادت کا ذکر، راہ و راست کی ہدایت کی طلب اور شریعوں اور حکموں سے بچانے کی درخواست ہے لیکن طویل نکر اور دعا مانگنا تجھے والے کی شخصیت کا رنگ غالب ہونے کے سبب سے یہ ہر انسان کی دعا نہیں بن سکتی اور نہ اس کا طول اس کو ہر وقت کی نماز میں پڑھے جانے کی سفارش کرتا ہے۔

تجلیل میں نماز کی دعا:

”حضرت حبشیؑ عیہ الصلوٰۃ والسلام حواریوں کو دعا اور نماز کے آداب بتا کر یہ دعا تعلیم کرتے ہیں:

”اے خدا سے باپ جو آسمان پر ہے تیرا نام مقدس ہو، تیری بادشاہت آوے اور تیری مرضی جیسی آسمان پر ہے زمین

براہی پادری ۱۰۰ ہزاری روز کی رات آج میں دے دو، اسے قرض نہیں معاف کر جیسے ہم بھی اپنے قرضہ داروں کو معاف کرتے ہیں اور انہیں آکر انہیں میں سے ڈال لکھ دیتی ہے چاہیوں کہ اوصاف اور قدرت اور جمال مجھے تجویز ہو سکتا ہیں۔

ہم کی تقدیریں "خدا کی مرضی" ہے وہاں کہتے کہ "سے" سے مقصود "شریعہ قیامت اور اعمال نے فیصلہ کیا" ہے جو دعائے قرآنی میں چھ نکات کے لئے ہے۔ لہذا اس کے لفظ سے مراد وہ ہے۔ نیز اس قدر روئی زبان میں رازانی روئی سے مراد یہی روئی نہی جائے بلکہ روح کی قدر و منزلت مستقیم ہی جائے اور قرض سے مراد افعال اور حقوق ہیں جو خدا کی طرف سے انسانوں پر ہے نہ وہ ہیں نہ نفس میں نہ ہونے اور بروئی سے پہلے کے سختی دیکھ لے جاسکتے ہیں جو سماجی و مادی کے خاتمہ میں نہ کرے گی ان کا راستہ ہے جس پر حق انصاف آیا اور جو یہی حیرات سے پہلے گئے ہیں۔

اس تشریح سے مقصود یہ ہے کہ یہ چاروں دعائیں جو یہ دو امور اور مقبول و غیر مقبول کی زبان سے آتی ہیں اور انہیں ایسی قدر معنوی و اثرات کی وجہ سے یہ بروئی نسبت رکھتی ہیں جو تعمیل ان کے مختلف مارج میں کسی نہ نظر آ سکتی ہے۔ دعائے محمدی تعمیلی شکل کی آئینہ دار ہے وہ مقصود ہے حاجے سے لہجہ ہے خدا کی تمام صفات کا ایک جامع قریب ہے تمام صفات اور تمام شریعت کی جامعیت۔ یہاں کے الفاظ عام ایسی عام فہمی کے ہیں جو ہر وقت اور ہر حالت میں ہر انسان کے دل کی فہم کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور وہ اپنے مستورات سے "و" ہے جو ظاہر بیانی کی غرض کا باعث ہیں اور خدا کو انہوں سے بہتر اور کم کی صفت قرض لینے پر آمادہ کرتے ہیں۔ یہ دو خدا کی رحمت ہے نہ وہ اپنے عنوان سے اور کرتی ہے جس میں کائنات کا ایک ایک ذرہ و افعال ہے۔ خدا کی دو قسم مقتضی ہیں کا تصور مجھے بغیر خدا کا تصور چہر نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ بیعت رحمت اور حکمت (یعنی مردوں) سب کی جائز ہے۔ یہ رحمت میں وہ تمام مقتضیات، افعال ہیں جن کا خلق یہ انہی سے ہے کہ موت تک یہ حقوق کے ساتھ ساتھ رہتا ہے رحمت ان کی وہ "نیک صفت" ہے جس میں ان کی تمام حوائی صفتوں کی تیر تیراں ظاہر ہوتی ہیں۔ مالمیت میں ان کی تمام جان مقتضی کا معلق ہے اور پوری سورہ دعا کے غرض انہیں انہیں انہیں کے لئے اور دعا سے اور برائیوں سے بچانے کی اسباب مقرر ہیں۔ مگر انہیں انہیں انہیں کے شاپن شان ہے۔ "خود شہرہ" اور "رحمت" وہ ہیں، اوصاف ایسی ہیں جو آئینہ دعا کے مناسب ہو سکتے ہیں۔ "وہ میں معلوم ہے" وہ "ذاتیہ" تک کہ انہیں ہے "ملمیت" اور روحانیت کا کمال ملنے کے غرض سے اس لئے وہی چاروں کا ذکر نظر انداز کر دیا ہے۔ خدا کے اوصاف وہ بندہ کی عبادتوں میں حکمت اور کیفیت دونوں چیزوں سے مناسب ہو رہا ہے۔ یعنی دونوں حصوں نے مساویت کے ساتھ ساتھ کھری ہے اور دونوں گروں کے انہیں میں دیکھا اور تعلیق جو کہ ہے خدا کے علمیت و احوال و جسم و کرم و قدرت و شوکت، مختلف اوقات اور بندہ کے فطرت و شعور و بندہ مقلد صداقت طبعی کا یہ جامع مقصود اور پراثر ہے یہ سورہ فاتحہ کے سورہ انہیں کہہ سکتے ہیں۔

تلاز کے لئے تعین اوقات کی ضرورت

تلاز کے سلسلہ میں اسلام کا ایک اور عجیبی کارنامہ اوقات نماز کی تعین ہے کہ ہر دن کا کوئی کام وقت اور زمانہ کی قید سے آزاد نہیں ہو سکتا اس لئے کسی کام کرنے کے لئے وقت سے بہ زیادتی ممکن نہیں اب وہاں یہ ہے کہ کیا تلاز کے لئے اس میں خاص اوقات کی تعین ضروری ہے؟ وہ تو یہ ہے کہ محمد رسول اللہ ﷺ جس دن کمال کو لے کر نبوت

ہوئے اس کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ جملی ہے، جھلی نظری نہیں اس نے نماز کی تعلیم دی تو جھلی اصول اور نظریات کے لحاظ سے نہیں بلکہ اس لئے کہ انسان روزانہ مختلف اوقات میں اس فرض کو ادا بھی کرے انسان کی نفس (سائیکولوجیکل) خصوصیت یہ ہے کہ جو کام دواست کے ساتھ اس کو کرتا ہوتا ہے جب تک وہ اس کے اوقات نہ مقرر کر لے بھی وہ اس کو مستعدی کے ساتھ یا نامہ انجام نہیں دے سکتا اسی لئے ہر منظم باقاعدہ اور دائمی جمل کیلئے اوقات کی تعیین ضروری ہے اور یہی فریقہ تمام دنیا نے اپنے باقاعدہ اور منظم کاموں کے نیچے اختیار کیا ہے اس میں اصل راز یہ ہے کہ جب انسان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کو کسی کام کے کرنے کیلئے ۳۳ گھنٹوں کی سہولت ہے تو وہ بیہوش سستی اور کالی سے اس کام کو ایک وقت سے دوسرے وقت پر ٹال دیتا ہے یہاں تک کہ دن تمام ہو جاتا ہے اور آخری گھنٹہ بھی گزر جاتی ہے اور وہ اس کام کو انجام نہیں دیتا لیکن جب کاموں کے لئے اوقات تعیین ہو جاتے ہیں تو ہر وقت کی آدھ انسان کو اس وقت کا کام یاد دلاتی ہے اور وہ وقت گزرنے نہیں پاتا کہ دوسرے کام کا وقت آ جاتا ہے اس طرح وقت کا فرشتہ ہر وقت انسان کے فرائض کو یاد دلاتا رہتا ہے اور تمام کام پابندی کے ساتھ باقاعدہ انجام پاتے ہیں۔

اوقات نماز کے مقرر رہیں وہ جی بھی نہ نظر ہے جس کا ذکر پیچھے آچکا ہے یعنی اصول وحدت جو اسلام کا اصلی محرک اور شعار ہے سلطان مختلف شعبوں، ملکوں اور اقلیتوں میں ہزاروں لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں آباد ہیں مگر یہ کثرت ایک خاص وقت اور ایک خاص حالت میں وحدت کا مرتجع بن جاتی ہے۔ گرا، ہوا، بھی گئی ہوئی دور میں سے اگر زمین کی طرف دیکھو تو ایک خاص وقت میں لاکھوں کروڑوں انسانوں کو ایک علی وجہ میں ایک علی شکل میں خالق عالم کے سامنے سرنگوں پاؤ گے اور جہاں تک مطلع و مغرب میں نمایاں فرق نہ ہو گا یہی سحر آکھوں کے سامنے رہے گا مختلف ملکوں میں طلوع و غروب کا اختلاف اگر وہ وحدت کے رنگ کو کمال نہیں ہونے دیتا تو کہہ کر کہہ دیتی وحدت تو جتنی ہے کہ جس حالت میں ایک جگہ آفتاب ہوتا ہے جب دوسری جگہ بھی اسی حالت میں ہوتا ہے تو نماز کا فرض اس وقت وہاں ادا ہوتا ہے۔ یہ وحدت ظاہر ہے کہ اوقات کے تقرر کے بغیر ممکن نہ تھی، اگر ایسا نہ ہو تو مسلمہ ارضی تو کبھی یکہ یکہ گھر کے مسلمان بھی ایک جگہ اور ایک حالت میں نظر نہیں آ سکتے تھے۔

نماز کے اوقات دوسرے مذہبوں میں :

اسی نئے اوقات کے تقرر اور تعیین کی اس مصلحت کو دہا کے تمام مذہبوں نے یکساں تسلیم کیا ہے اور اپنے اپنے نظریوں اور اصولوں کے مطابق مہاتجوں کے مختلف اوقات مقرر کر رکھے ہیں ہندو آفتاب کے طلوع و غروب کے وقت پوجا پات کرتے ہیں زردشتی صرف طلوع آفتاب کے وقت زحر مدعوں ہوتے ہیں، اردن کی تھوگ حبشی کی طلوع آفتاب سے پہلے پھر شام کی پھر رات کو سونے وقت دینا سمجھتے ہیں یہودیوں میں تعیین وقت کی تمیزیں ہیں جن کو "بھلا" کہتے ہیں انبیاء انبیاء کی کتاب میں ہے۔

"جب دانیال کو معلوم ہوا کہ نوشتہ پر دخل ہو گئے تو وہ اپنے گھر آیا اور اپنی کوٹھڑی کا دروازہ جو بیت المقدس کی طرف تھا کھولی کہ وہاں ہر میں تین حجرے کھلے ایک نر خدا کے حضور میں اس طرح سے پہلے کر کا قنارہ اور شکر گزری (عمر) کرنا رہا یہ ہر روز دونوں بار دہرایا کرتا ہے" (۶۷-۱۳۵۱۰)

اب ان اوقات کو جو یہودی اور عیسوی کتابوں میں مذکور ہیں ہم جمع کر لیں تو وہی اسلامی نماز کے اوقات ہو جائیں گے جن میں سے صبح (فجر) دوپہر (ظہر) اور شام (مغرب) کا ذکر زیور (۵۵-۱۶-۱۷) میں صبح کا مرتب (۱-۳۵) میں عصر کا احوال (۳-۳۶-۳۰) میں ہے اور عشاء (رات کی نماز) کا احوال (۱۱-۳۶-۳۷) میں۔

نماز کے لئے مناسب فطری اوقات:

اصل یہ ہے کہ حق تو یہ تھا کہ انسان بھی فرشتوں کی طرح شب و روز صرف دعا و نماز میں مصروف رہتا مگر انسان کی فطری و فنی ضرورتوں کے سبب سے ایسا ہونا ممکن اور مناسب نہ تھا اس لیے شریعت نے اس کی طافی اس طرح کی کہ اس کے لئے چند مناسب اوقات مقرر کر دیئے ہر انسان ہر روز مختلف قسم کے کاموں میں اپنی عمر کے یہ ۲۴ گھنٹے بسر کرتا ہے صبح کو بیدار ہوتا ہے دوپہر تک کام کر کے قہوڑی دیر سستا ہے پھر سر پہرنک وہ اپنا اہم کام انجام دیتا ہے اور اس کو تمام کر کے سیر و تفریح اور دلچسپ مشاغل میں دل بہلاتا ہے شام ہوتی ہے تو گھر آ کر خانگی زندگی کا آغاز کرتا ہے اور کھانا کی کھوڑی دیر کے بعد طویل آرام اور غفلت کی نیند کے لئے تیار ہوتا ہے اسلامی نمازوں کے اوقات پر ایک غائر نظر ڈالنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے روزانہ کے ان مختلف انسانی مشاغل کے ہر آغاز پر ایک وقت کی نماز رکھی ہے تاکہ پورے اوقات خدا کی یاد میں محسوب ہوں اور غفلت کے وقت جب صبح کی خیم بھری جی ملی اصطلاح کا نغہ جانفزا سنانی ہے اور ہر شے کی زبان سے عالم کے صنائع کی تسبیح و تمجید کا ترانہ بلند ہوتا ہے تو یہ وقت غافل انسانوں کے سر جھکانے کے لیے بھی نہایت موزوں ہے کہ کتاب زندگی میں حیات امروہہ کا ایک بنیادی اس وقت لکھا ہے اس لئے مناسب ہے کہ اس دن کے کارناموں کی لوح پر سب سے پہلے کچھ نیاز کا طغرا نقش ہو اس کے بعد انسان اپنی محنت و مشقت کا آغاز کرتا ہے اور دوپہر تک اس میں مصروف رہتا ہے دوپہر کو روزانہ کا رو پار کا نصف حصہ ختم کر کے آدی قہوڑی دیر کے لیے آرام کرتا ہے اس موقع پر بھی اس کو خدا کا شکر ادا کرتا چاہئے کہ دن کا آدھا کام بخیر و خوبی ختم ہو گیا پھر سر پہرنک کے بعد جب اپنے اس دن کا کام ختم کر کے سیر و تفریح اور ذاتی آرام کے کام شروع ہوتے ہیں تو یہ وقت بھی ایک دفعہ خدا کا نام لینے کا ہے اس کے بعد شام ہوتی ہے اور دنیا کے انتخاب کا دوسرا منظر پیش کرتی ہے دن بھر کے کاموں کے بعد اب آرام و سکون کا دور شروع ہوتا ہے اس لئے ضرور ہے کہ اس کا سرنامہ بھی عبودیت کا کچھ ہو پھر سوتے وقت جب انسان اپنی یا احساس زندگی سے کچھ دیر کے لئے بے خبر ہونے لگتا ہے تو مناسب ہے کہ وہ خدا کا نام لے کر اس جہان سے بے خبر ہو، کیونکہ اسے کیا معلوم کہ اس وقت کی ان بند ہونے والی آنکھوں کو پھر کبھی کھانا بھی نصیب ہوگا۔ اسی طرح آخر پہرنک روزانہ کام کے یہ پہلے اپنی جگہ پر گھومتے رہتے ہیں۔

صبح سے دوپہر تک انسان کی مصروفیت کے اصلی گھنٹے ہیں اسی لیے صبح سے زوال تک کوئی فرض نماز نہیں رکھی گئی اسی طرح عشاء سے لے کر صبح تک کوئی فرض نماز نہیں ہے یہ وقت صرف خواب راحت کے لئے موزوں ہے ان خاص اوقات کو چھوڑ کر بقیہ اوقات تمام تر انسان کے کام کے ہیں انہیں کام کے اوقات کے شروع میں نماز بیچ گانہ مقرر ہوئی ہے۔

اسلامی اوقات نماز میں ایک نکتہ:

اوقات نماز کی تعیین میں اسلام کے لئے ایک اور اصول کو بھی پیش نظر رکھنا ضروری ہے دنیا کے شرکاء مذہب

کی تاریخ پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے شریک کاسب سے جزاعلمبرجسید کا نکاح کا سب سے زیادہ ۱۳۵۸ء تک چھوڑ
آئی ہے۔ ہندوستان، ایران، باطنی عرب، مصر، شام، یونان، برصغیر، راجہ کی پرستش کی جاتی تھی جس کی روشنی قلوب
انسانی کی تاریخ کاسب سے جو اسباب بھی تھی وہ قیام پرست قوموں میں آفتاب کی پرستش کے خاص اوقات تھے جب وہ
میں اپنے شاہانہ دور، ہلال کے ساتھ نمودار ہوتا ہے پھر جب وہ آجستہ ہستہ شکست، نیمروز کو فتح کرتے دنیا یا اپنے کاغذ
نفس کا اعلان کرتے پھر شام کو جب وہ عالم کائنات سے رخصت ہو کر گلاب شب میں اپنا چہرہ چھپاتا ہے۔

جب سے پہلا موقع جس نے آفتاب پرستی مٹائی تھی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اس میں نماز کے وہ اوقات مقرر کیے گئے، جب ستارہ پتھروں کے خدائے اعظم (آفتاب) کے ظہور اور عروج کا نہیں بلکہ اس کے زوال اور غروب کا وقت ہوتا ہے تاکہ یہ اوقات خود زبانِ حال سے شہادت دے کہ یہ آفتاب پرستی کے باطل عقیدہ کے خلاف اس خدائے برحق کی عبادت ہے جس کے آستانہ کمال کے بعد سے خدائے آفتاب کی پستی بھی واضح ہے اور یہی گودیِ لغتِ ابراہیمی کا دوسرا نام ہے اس لئے اس میں بھی نماز کے اوقات وہی رکھے گئے جو ملتِ ابراہیمی میں تھے، ان نکتے سے پہلے جب باطل پرستی کا یہ دھڑا (آفتاب) یروہی عدم میں وہ چٹائی ہوتا ہے وہ پہر کے بعد جب یہ اپنے اجماعی عروج کو پہنچ کر غوطہ اور سہل کی طرف چمکتا ہے اس غوطہ اور سہل کے بھی دو تہیں اور ہوتے ہیں جب سر (سمتِ اتر) اس سے نیچے آگیا ہے جس کو زمان کہتے ہیں جب اُن گھوٹوں کے دھڑ و سہل سے نیچے آگیا ہے جس کو عصر کہتے ہیں اور پھر جب دائرہِ نظر (الفرق) سے نیچے آگیا ہے جس کو مغرب کہتے ہیں آفتاب کے دن تہوں اور اوقات غوطہ میں ایک نماز اور ہوتی ہے جو بامغرب بھی طرح ادا ہے کہ بعد جب وہ تاریکی کی قبر میں دفن ہو جاتا ہے اس وقت عشاء کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ اسی سے قرآن پاک میں نماز کے اوقات کے ذکر میں آفتاب کے غٹنے اور تاریک ہونے کا خاص طور سے ذکر آیا ہے۔

﴿ نَوْمٌ مَقْشُوفٌ لِّلَّذِينَ يَشْفَعُونَ اِلَىٰ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ﴾ (نہیں ہرگز)۔
 نماز پڑھ کر آقاؐ کے دروازے کے وقت نماز کی تیار کی جگہ (علمیہ مصرعہ مشاعرہ) اور ہر کی نماز
 تعمیل آئے آتی ہے۔

فرض یحییٰ سبب ہے کہ اسلام میں کوئی فرض نماز مٹا سے نہ ہو۔ چہرہ ہمہ نہیں رکھی مگر یہ آفتاب کے عروج و کائنات ہے بلکہ تمام نعمتیں آفتاب کے بہرہ و بخشی خطوطاً متخزل اور روپائی کے اوقات میں ہیں نیز یحییٰ سبب ہے کہ اسلام میں آفتاب نکلنے وقت اس کے عروج و کمال کے وقت اور اس کے ٹھیک ٹھیک فروغ کے وقت نماز چھ مہینے ہے کہ یہ آفتاب برستوں کی مہانت کے خاص اوقات ہیں۔

اسلام میں طریق و اوقات نماز:

لہذا ہمیں طرح بہ طرح کن اوقات میں ادا کرنے اور تقبی خفیہ کے پرمحل جائے اور اس کے کیا ادب اور

قرآن مجید اور احادیث مبارکہ

توضیح: $\vec{r}$ = مختصات G کے نسبت کی مختصات G کے نسبت۔

بیش پابندی کے ساتھ وقت پر ہونا اس کے بارے میں شرع کے ساتھ ادا کرنا چاہئے۔

نماز کے اوقات مقرر ہیں

اس کے بعد یہ مسئلہ ہے کہ نماز کے لئے اللہ تعالیٰ نے پہلوؤں سے کھسور فرماتے ہیں اور کہا ہے
 ﴿مَنْ خَلَا صَلَوةً كَانَ مِنَ الْاُمَمِ الْكَاذِبَةِ كَذَبَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ (نہ)۔
 یہ شرط نماز مسلمانوں پر مقررہ اوقات میں فرض ہے۔
 اس آیت پاک سے معلوم ہوا کہ طاری فرض نمازوں کے لئے اوقات مقرر ہیں۔

وہ اوقات کیا ہیں؟

۱۔ اے نماز کے لئے قرآن نے زیادہ تر تین لفظ استعمال کیے ہیں، صلوٰۃ، یا اقامت صلوٰۃ، تسبیح اور ذکر اور۔
 پہلا لفظ اقامت صلوٰۃ نماز کے لئے مخصوص ہے لیکن دوسرے اور تیسرا لفظ تسبیح و تہلیل اور یاد الہی کے لئے بولا جاتا ہے جس کو
 ۲۔ مقرر تسبیح و تہلیل ہے۔ احادیث میں بھی تسبیح کے معنی نماز پڑھنے کے ہیں۔ ۱۔ اور اشعار عرب جو اقامت عرب میں سے
 آگے اس کا ثبوت دیتے ہیں قرآن میں جب اس لفظ (تسبیح) کے ساتھ وقت کی تخصیص ہوگی تو اس سے کئی شہ کے بغیر نماز
 کے لئے کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی کیونکہ وقت مخصوص کے ساتھ اسلام میں نماز کے علاوہ کوئی عام تسبیح فرض نہیں ہے البتہ
 اوقات کی تخصیص کے بغیر قرآن نے یہاں تسبیح کا حکم دیا ہے جس سے خدا کی عام دعا اور صیف مہر ہو سکتی ہے۔
 اس تہذیب کے بعد حسب ذیل فقہاء نے نظر فرمایا ہے۔

۱۔ ﴿فَبِمَنْ لَيْسَ لَا قِيْلًا مِّنْهُمْ لَمَنْ هُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ﴾ (نہ)۔
 اقامت دعا اور دعا کے معنی یہ ہیں کہ وہ اس سے نہیں سمجھتا ہے یا دوسرے اور قرآن (اس میں) نہیں سمجھتا ہے یا دوسرے

۲۔ ﴿وَسَبَّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ الْعَشِيِّ وَالْأُكْحَرِ﴾ (نہ)۔
 اور اپنے رب کی حمد پر دو بار دعا کر۔

۳۔ ﴿وَسَبَّحْهُ بَكْرَةً وَأَمْسًا﴾ (نہ)۔
 اور تم اس کی بکری کا اور آسمان پر دعا کر۔

۴۔ ﴿وَسَبَّحْهُ بَكْرَةً وَأَمْسًا﴾ (نہ)۔
 اور تم اس کی بکری کا اور آسمان پر دعا کر۔

۵۔ ﴿وَاذْكُرْ أَنَّكَ فَنِي سَفَاةٍ مِّنْهُنَّ وَأَحْفَاةٍ وَأَذْكُرْ أَنَّكَ فَنِي سَفَاةٍ مِّنْهُنَّ وَأَحْفَاةٍ وَأَذْكُرْ أَنَّكَ فَنِي سَفَاةٍ مِّنْهُنَّ وَأَحْفَاةٍ﴾ (نہ)۔
 ولا تَنْكُرْ مَنْ لَمْ يَكُنْ بِكَ

۶۔ ﴿وَسَبَّحْهُ بَكْرَةً وَأَمْسًا﴾ (نہ)۔
 اور تم اس کی بکری کا اور آسمان پر دعا کر۔

۷۔ ﴿وَسَبَّحْهُ بَكْرَةً وَأَمْسًا﴾ (نہ)۔
 اور تم اس کی بکری کا اور آسمان پر دعا کر۔

اور اپنے پروردگار کو اپنے دل میں گڑبگڑ کر اور پست آواز میں سچ گوارہ دہیر کو یاد کر رہو جسے اللہ لوں میں سے ہے۔

۶۔ ﴿وَلَا تَقْرُؤِ الْيُسُفٰی بِذٰلِکَ عَلٰی رُءُوسِهِمْ بِالْمَغْشٰوۃِ وَالْغُشٰیۃِ﴾ (نہم: ۶)

اے رسول! ان کو مست کمال جو اپنے پروردگار کو سچ گوارہ دہیر کو یاد کر رہے ہیں۔

۷۔ ﴿وَمَنْ یُّتِیْبِیْبُ نَبِیِّہِ السَّلٰۃَ اَوْ تُرْفِعَ وَیَذْکُرُ فِیْہَا اِسْمَہٗا مُسْتَحَبَّ لَہٗ فِیْہَا بِالْمَغْشٰوۃِ وَالْغُشٰیۃِ﴾ (نہم: ۷)

ان گھروں میں جن کو بیٹھ کر سنے کا حکم خدا نے دیا، چہ اور ان میں خدا کا نام لیا جائے، ان میں اہل گھر جو خدا کو یاد کر رہے ہیں، غافل نہیں کرتا سچا اور سید پر خدا کی یاد کی یاد کرتے ہیں۔

۸۔ ﴿وَاَصْبِرْ لِنَفْسِکَ سِغَ الْیُسُفٰی بِذٰلِکَ عَلٰی رُءُوسِهِمْ بِالْمَغْشٰوۃِ وَالْغُشٰیۃِ﴾ (نہم: ۸)

اور (اے رسول) اپنے کو ان لوگوں کے ساتھ رکھو جو اپنے پروردگار کو سچ گوارہ دہیر کے وقت یاد کرتے ہیں۔

۹۔ ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ جِیۡنَ نَقُوۡۡۃًۢ وَمِنْ اَلِیْلِ فَسَبِّحْہٗ وَاِذَا فَرَغَ فَتَسَبَّحْہٗ﴾ (نہم: ۹)

اور سب سے چار گار کی حمد کی یاد کی یاد کر جب تو صبح کو رات کے کچھ عرصے میں اس کی تسبیح کرو، اور چاروں کے چار چار چار کرتے رہتے۔

۱۰۔ ﴿وَقَبِّلْ فَطَمُوۡۃً حَرْفِیْ فَتَهْلُوۡ وَزُلْفٰیۃً مِّنَ اَلِیْلِ﴾ (نہم: ۱۰)

اور نماز کو کلام کر دوں کے دوں کی یاد میں اور رات کے کچھ عرصے میں۔

۱۱۔ ﴿اِقْبَلْ لِلْمَغْشٰوۃِ لِیَذْکُرَکَ الْمُسْتَسْبِیۡ فِی عَسٰیۃٍ مَّعِلْ وَفَرٰۤیۃٍ اَلْقَصْرِۃِ اِنْ فَرٰۤیۃً اَلْقَصْرِۃِ مَحٰۤیۃً

مَشْهُوۡۃًۢ وَمِنْ مَّعِلْ فَتَهْتَدِ بِہٖ مَخْلَۃً لَّکَ﴾ (نہم: ۱۱)

تو رات کو اگر آفتاب کے بجائے کے وقت رات کی ابتدائی تاریکی نکلتی ہے اور اگر کچھ عرصے میں آفتاب صبح کی صورت میں ہے، تو رات کو کچھ دیر جاگ کر سڑی نماز چاہ (تہجد)۔

۱۲۔ ﴿وَاذْکُرْ اِسْمَ رَبِّکَ بِکُفْرَۃٍۢ وَاٰیٰۤیۃًۢ لَّیْلِ فَاَسْبَحْ لَہٗ وَسَبِّحْہٗ اَلِیْلًا طَوْبَہَا﴾ (نہم: ۱۲)

اور اپنے پروردگار کا نام یاد کر سچ گوارہ دہیر کو یاد کر کھدات میں کو سچو کر اور باری رات تک اس کی تسبیح کر۔

۱۳۔ ﴿فَاَصْبِرْ عَلٰی مَا یَقُوۡلُوۡنَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ قَبْلَ طُلُوۡۃٍ شَمْسِۃٍ وَقَبْلَ غُرُوۡۃٍۢ وَمِنْ اٰتَآئِ اَمَلِ فَسَبِّحْہٗ وَنَظَرَ اَمَلِ الشَّہَارِ لَعَلَّکَ تَرْضٰی﴾ (نہم: ۱۳)

کاخوں کے کچھ پرہیز کر اور اپنے پروردگار کی حمد کی تسبیح پڑھا آفتاب نکلنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے اور آفتاب کے کچھ عرصے میں اس کی تسبیح پڑھا اور دن کے کچھ عرصے میں۔

۱۴۔ ﴿فَاَسْبَحْ عَلٰی مَا یَقُوۡلُوۡنَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ قَبْلَ طُلُوۡۃٍ شَمْسِۃٍ وَقَبْلَ غُرُوۡۃٍۢ وَمِنْ اٰتَآئِ اَمَلِ فَسَبِّحْہٗ وَنَظَرَ اَمَلِ الشَّہَارِ لَعَلَّکَ تَرْضٰی﴾ (نہم: ۱۴)

تو خدا کی تسبیح پڑھا جب شام کو اور جب صبح کو اور اس کی حمد آفتاب نکلنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے اور آفتاب کے کچھ عرصے میں اس کی تسبیح پڑھا اور دن کے کچھ عرصے میں۔

۱۵۔ ﴿فَاَصْبِرْ عَلٰی مَا یَقُوۡلُوۡنَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ قَبْلَ طُلُوۡۃٍ شَمْسِۃٍ وَقَبْلَ غُرُوۡۃٍۢ

ومن لم یصلیٰ وجعلہ ذلک من الذنوب (۱۳)

قرآن کارہوں کے کبے پر بیٹھ کر اور اپنے پروردگار کی حمد کی تسبیح پڑھ کر آگے سے پہلے اور اوپر سے پہلے اور بچہ رات میں تسبیح پڑھ کر اور اپنے کبے بعد۔

۱۶۔ ﴿مَنْ قَامَ صَلَاةَ الْفَجْرِ وَاجْتَنَبَ تَحَنُّنَ بَنَاتِكُمْ مِنَ الظَّهْرِ وَبَيْنَ السَّاعِدَيْنِ﴾
الجبہ پہلے (۱۷)

بحر نماز سے پہلے اور جب اوپر کی گری کے سب سے کپڑے اتارنے ہو اور عشاء کی نماز کے بعد۔

ان دو پر کی آیتوں میں نماز کے مختلف اوقات کا ذکر ہے ان میں سے بعض کر رہی ہیں اور بعض نہیں۔ مگر ادھارت کو عداوت کے بعد یہ دعا پائی وقت ہو جاتے ہیں جن میں رسول اللہ ﷺ تمام عمر نماز اور نماز سے پہلے اور آپ کے بعد آپ کے صحابہ اور اس وقت سے لے کر آج تک تمام روزے زمین کے مسلمانوں کا جد تسبیح اور کرتے آئے ہیں اور جن کے مشہور نام بحر عظمیٰ مصر مغرب عشاء ہیں غدا غدا کرۃ بحر قدس بحر طمس اور عین اصحوت کے معنی میں کی نماز بائیل معنی اور قبل مروب شمس سے مراد مصر ندونک الشمس (زوال) اور حبر تظہروں (جب دوپہر کرو) سے مقصد غیر صرف شہار (دن کا کنارہ) اور نسوہ (سب شام کرو) سے مراد مغرب اور سر ای ای البیل (پچھروات کفر) غنہ البیل (رات کی ابتدائی تاریکی) اور صلوة المشاء سے مقصود عشاء کی نماز ہے اور یکی نماز کے پانچ اوقات ہیں جن میں خدا کی یاد اور تسبیح و تحمید کا حکم ہو گیا ہے۔

اوقات کی تکمیل

نمازوں کے اوقات کی تدبیر کی تکمیل:

اسلام کا آغاز سب کو معلوم ہے کہ کس فریضہ منکھومی اور بے سرو سامانی کے ساتھ ہوا تھا اس لئے ابتدائی زمانہ میں دن کے وقت کوئی نماز نہ تھی لوگ صرف رات کو گھبراہٹ اور دھڑلہ مچا کر یہ تکبیر نماز پڑھا کرتے تھے۔ سورہ بقرہ میں جو کہ کی نہایت ابتدائی سورتوں میں ہے یہ آیتیں ہیں۔

﴿يَا أَيُّهَا الْمَرْءُ الْمُنْفَرِتُ ۖ اٰقِمِ الصَّلَاةَ ۚ اِنَّ اَوَّلَ الْفَضْلِ بِهَا فَبْتَغَىٰ ۚ وَرَٰءَ الْفَضْلِ عَمَلَ يُذَكِّرُ ۚ تَبٰرَكَ الَّذِي مَخْلَقَ الْمَوْتَ ۚ وَمَا تَشَاءُ ۚ وَمَا يُغْنِي عَنْكَ غِنَاكَ ۚ وَمَا يُفْلِتُ الْفُلَّ ۚ وَمَا يُجِزُّ الْوَهْجَ ۚ وَمَا يَمْلِكُ الْمُنَاقِبَ ۚ اِنَّ اَوَّلَ الْفَضْلِ بِهَا فَبْتَغَىٰ ۚ وَرَٰءَ الْفَضْلِ عَمَلَ يُذَكِّرُ ۚ تَبٰرَكَ الَّذِي مَخْلَقَ الْمَوْتَ ۚ وَمَا تَشَاءُ ۚ وَمَا يُغْنِي عَنْكَ غِنَاكَ ۚ وَمَا يُفْلِتُ الْفُلَّ ۚ وَمَا يُجِزُّ الْوَهْجَ ۚ وَمَا يَمْلِكُ الْمُنَاقِبَ ۚ﴾ (سورہ بقرہ)

اے کھڑے اور بے پروا کو سنے والے تعویذی ارے کے یہ وہ ساری رات بیدار نہ کرنا پڑھا کر تو وہی رات تک یا اس سے کچھ کم یا اس سے (کچھ زیادہ) اور اس میں قرآن پڑھ کر غور کر پڑھا، ہم تجھ پر تقریب ایک بھاری بات ڈالنے والے ہیں۔ (شریعت کے مشکل احکام اللہ نے والے ہیں) بے تک رات کو اٹھ کر نماز پڑھنے میں ملانیت قلب کا زیادہ وسیع ہے اور قرآن کچھ پڑھنے کے لئے زیادہ مناسب ہے۔ بے شرم تھو کہ دن کے وقت آرام کی فرصت حاصل ہے۔

نماز کا یہ طریقہ عام تھا ان میں رسول تک رہا جب اسلام کی دعوت برپا نہیں دی جا سکتی تھی، کیونکہ جہاں ﴿وَأَقْبِرْ غَيْبًا تِلْكَ الْأَفْرَافِ﴾ (سورہ بقرہ) اپنے قریب کے اہل خاندان کو بشارت کر دے۔

کے ذریعہ سے دعوت کے اعلان کا حکم آیا ہے ہیں یہ بھی اسی کے بعد مذکور ہے۔

﴿وَنُوحِیْ اِلٰی غُلُوْا فَعَزَّوْا الرَّحْمٰنُ ۚ اَلَّذِیْ یُرٰٓءُ جَنَّتِ نَفُوْهُمْ ۚ وَتَغٰثٰتُکُمْ فِی الْاَشْجَادِ ۚ اِنَّہٗ یُخَوِّی السَّیْبَ ۚ الْعَفِیْطَ ۚ﴾ (سورہ بقرہ)

اور غالب میراں پر بھروسہ کہ جو تھو کہ اس وقت دیکھتا ہے جب تو نماز کے لئے اُٹھتا ہے اور نماز میں میرا تیرا میرا (دیکھتا ہے) بے شک وہی مختار اور جانتا ہے۔

اس کا مقصد یہ ہے کہ اعلان دعوت کا حکم رکھنے سے پہلے تو نصرت ﴿اِنَّہٗ یُخَوِّی السَّیْبَ ۚ الْعَفِیْطَ ۚ﴾ ان دشمنوں کے بیچ میں راتوں کو اٹھ کر خود نماز پڑھتے تھے اور مسلمانوں کو دیکھتے بھرتے تھے کہ کون نماز میں مصروف ہے اور کون سویا ہوا ہے جس کو نماز کے لئے جگانا چاہئے، ایسی پرخطر حالت میں آپ کا راتوں کو تنہا یہ فرض الہام دینے کے لئے لگتا اس اعتبار پر تھا کہ خدا آپ کو خود کھیر رہا ہے اور آپ کی حفاظت کر رہا ہے اس کے بعد جب نبیؐ امیران حاصل ہوا اور دعوت کے اظہار کا وقت آیا تو روز و رات اسلام کا قدم تکمیل کی طرف بڑھا اور رات کو طویل نماز (تہجد) کے علاوہ رات کے ابتدائی حصہ (مغرب) اور صبح کے جھلکاؤں کے وقت بھی ایک ایک نماز (تہجد) اضافی ہو گئی۔

فقی ہے۔ اس سوردئے اترنے کا وقت تاریخ سے ثابت ہے کہ ۱۱۱۱ھ میں کن شکستہ کاش کے بعد ہے جس کا زمانہ فوت کے پانچ بیسے سال سے لے کر آٹھویں نو سال تک ہے۔

﴿ فَتُبَدِّلُ اللَّهُ جَنَّتَهُمْ وَأَجْنِسَ لِقَبْحَتِهِمْ ۖ وَفِي السَّحَابِ عِشْرُونَ
وَعَبِيدًا وَحَبِ قَبْحَتِهِمْ ۖ ﴾ (٢٠-٢١)

انہ کی تصنیف مراد جب شام (۱۷۸۷ء) کو راء جب صبح کرداور مر کی حمد آسان اور روشن مں ہے اور اخیر دن کو اس کی تصنیف کرداور جب ظہر مر۔

[illegible]

ایک

جمع بین اصل و تثنیہ:

اوپر کی آفتوں پر غور کی نظر ڈالئے سے ایک عجیب بحث ہو تا ہے۔ حلی آفتوں میں غلہ اور عمر کی نماز میں بھل جیں جتنی دونوں کو ایک لفظ "قل غفر رب" یا "میلن" یا "طرف صفر" کے ذریعہ سے بیان کیا گیا ہے آخر آیت میں جو سورہ ورمی ہے غلہ اور عمر کی نمازوں کا نام تصریح کے ساتھ قیاس کے تحت شام کی نماز میں داخل ہے۔ یعنی مغرب و مشاؤون کو "حسن نعوین" (جس بات کرد) کے ذریعہ سے دکر دیکھا ہے۔ اس سے اس جانب ایک عیض اشارہ نکلتا ہے کہ یہ دونوں نمازیں بھی جیں اور طلعہ و بھی جیں اسی بنا پر کسی اشہ ضرور ستاروں کی ہے اہلینالی کے وقت غلہ و عمر کو ایسے ساتھ اور مغرب و مشاؤون کو ایک ساتھ ماکر بھی داکر کہتے جیں !۔ خود بیج کی نماز چونکہ جراثیم میں ہمیشہ ملجود و ان کی کمی ہے اس

[illegible]

لئے اس کا کسی دوسری نماز سے ملانا جائز نہیں ہے۔ احادیث میں معین اصطلاحیں کے عنوان سے آنحضرت ﷺ کی کئی مثالیں اس تفسیر قرآنی کی تشریح میں موجود ہیں۔

اوقات پنج گانہ اور آیت اسراء:

محدثین اور سلفین کا اتفاق عام ہے کہ نماز کے اوقات پنج گانہ کی تعیین صراح میں ہوئی ہے۔ جو ہماری تحقیق کے مطابق ہفت کے بارہویہ سال اور ہجرت سے ایک سال پہلے واقع ہوئی تھی۔ گواہات پنج گانہ کا ذکر سورہ بقرہ اور براء میں موجود ہے جو اس سے پہلے نازل ہو چکی تھیں۔ لیکن اقامت ملاء کے امر کے ساتھ سب سے پہلی اس سورہ اسراء (صراح) میں نماز پنج گانہ کا حکم ہوتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نماز پنج گانہ کی تعیین بصورت ملاء قاضی صراح میں ہوئی جس طرح حضور پر عمل گوہنے سے تھا مگر اس کا تفسیر قرآن میں دینی سورتوں کے اندر نہیں ہوا ہے۔ سورہ اسراء (صراح) کی روایت جس میں نماز پنج گانہ ذکر ہے مسند میں ہے۔

﴿وَقَامِ صَلَوةَ بَدَاؤُكَ الشُّعْبِ إِلَى غَسَقِ لَيْلٍ وَقُرْآنِ الْفَجْرِ ۚ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾

(اسرائیل: ۹)

آفتاب کے بھانکے وقت رات کی چار بجی تک نماز گزری کر، اور فجر کی قرأت کا تم کرے جب تک فجر کی قرأت میں حضور ہوتا ہے۔

یہ آیت کریمہ اوقات پنج گانہ کی تعیین اور اس کے سبب کو چھٹی طرح بیان کرتی ہے۔ اس میں سب سے اہم اور تکرر کے قابل لفظ دلوک ہے دلوک کے اسی معنی جھٹکے اور اگل ہونے کے ہیں لیکن تحقیق طیب یہ ہے کہ دلوک اٹھس یعنی آفتاب کے جھٹکے سے کیا مراد ہے؟ اور اعلیٰ عرب اس کو کھنٹھن میں پونے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ عربی میں اس لفظ کا اطلاق جن اوقات یا آفتاب کی تین حالتوں پر ہوتا ہے۔ نہ رات پر متعلق نکلا نکلا سے آفتاب کے ہٹ جانے پر اور غروب پر اور جب آیت مذکورہ میں یہ کہا گیا کہ آفتاب کے دلوک (جھکاؤ) پر نماز پڑھو ان تینوں اوقات جنی آفتاب کے تھنوں جھکاؤ پر ایک ایک نماز لازم تھی۔ غرض یہ ہے کہ رات کی کمال پر پہنچنے کے بعد جب آفتاب ڈھلنا شروع ہوتا ہے تو اس کے تین دلوک (جھکاؤ) ہوتے ہیں۔ ایک نقطہ صاف اس سے دوسرا نقطہ قاش سے اور تیسرا اونچا اٹھنا سے پہلا غمر کا وقت ہے۔ دوسرا غمر کا دوسرا غمر مغرب کا اور اس کے ہر دلوک یعنی اٹھنا پر اس کی غدا کی نفی و تردید اور خدا کے برحق کی الوہیت کے اقرار و اعلان کے لئے ایک ایک نماز رکھی ہے اس طرح "دلوک" کے لفظ کے اندر تین نمازوں کے وقت کا لے سکے ہیں چوتھی نماز کا وقت غسق اللیل (رات کی چار بجی) ہے یہ مشاء کی نماز ہے اور اس کو حقیقت میں نصف شب کو ارد (پہلے صلاۃ حق عابد)

۱۱. نبی جانی ہیں۔ لیکن اس میں صراحت غامض کی اور اس کے لئے ہے۔ چہ نمازوں میں صلیا نے نماز ایک حقیقی کچھ نہیں تھا اصل سورہ ۱۱۱ نماز میں ایک ساتھ ۱۱۱ نبی جانی ہیں۔ اس کی صورت یہ ہے کہ ایک نماز تین وقتوں میں ۱۱۱ دوسری صلاۃ میں دو بجی یا تین غنیمت سے ملا ۱۱۱ سورہ ۱۱۱ تھا کہ نماز ایک طرح میں ۱۱۱ دو نمازیں کچھ ایک وقت میں دو بجی یا تین ہیں اور آنحضرت ﷺ نے اپنے نبی سے۔ انیسویں میں ۱۱۱ دو نمازوں کے ایک ساتھ پڑھنے کا اشارہ دیا ہے۔

ہوتا چاہئے جب آفتاب کا چہرہ نورانی تو ہر وقت حجوم و عظمت میں چمپ جاتا ہے۔ لیکن آدمی کی تکلیف کے خیال سے وہ سونے سے پہلے بھی تکی تاکہ آفتاب کی عظمت کی حوالی اس سے ہو جائے اور پانچویں رکعت قرآن العظیم (صبح کا پڑھنا) بتایا گیا ہے جو آفتاب کے طلوع سے پہلے اس لئے ادا کی جاتی ہے کہ مغرب وہ ظاہر ہو کر اپنے چہرہ مبارک کو اپنی طرف متوجہ کرے گا اس لئے ضرور ہے کہ انہیں اس کے طلوع سے پہلے ہی خالق اکبر کا نام لے لیں اور اس کا عمل پرتی سے جس میں آفتاب و ستارے مغرب و صبح ہونے والے ہیں جاری ظاہر کرے و غرض اس آیت پاک سے قامت ملتو کے اوقات میں گھنٹہ گھنٹہ مقرر ہے اب ہم کو یہ یاد دہانی ہے کہ کام میں آفتاب کے ان تینوں جہات یا سمتوں پر دلوں کا اطراف ہوتا ہے۔ اگر کوئی عرب سے یہ ثابت ہو جائے تو اس آیت سے اوقات میں گھنٹہ گھنٹہ کے اوقات کے قول کرنے میں کسی کو غور نہ ہوگا۔

دلوں کی تحقیق

مفسرین میں سے بعض نے دلوں سے نزول کا وقت اور بعض نے غرب کا وقت مراد لیا ہے اور اہل لغت نے بھی اس کے یہ دونوں معنی یکے ہیں اور ایک تیسرے معنی اور بھی بیان کئے ہیں لیکن متاثرانہ نقد نگاہ سے ثابت ہوتا ہے کہ اوقات میں ایک جہاں شام کا شعر بھی پیش کیا ہے۔ چنانچہ سان العرب میں ہے۔

﴿وَدَسَكْتُ لِمَسْمِي تَدْنُوكَ دُنُو كَا غَرِيبٍ وَفِيْلُ لِمَصْرُوتٍ وَدَسَكْتُ لِمَعْرُوبٍ وَفِيْلُ لِمَنْتَزِلٍ
لِعَزِيْزٍ لِمَنْ تَسْتَوِيْ دَلُوْلُ الشَّمْسِ اَتِي عَسُوْرُ الْبَلِّ وَفَدَسَكْتُ زَمَنَ عَنِ كَيْدِ الْمَعَا
وَعَدَا دَمْعًا عَرَانِي عَرَانِي مِي دَلُوْلُ الشَّمْسِ اَتِي دَلُوْلُهَا الظُّهْرُ ذَلُّ وَرَبَّتِ الْعَرَبُ
بِدَهْرٍ دَلُوْلُ لِيْ غَدَاةٍ شَمْسِيَّةٍ
فَالِي الشَّاعِر:

هَذَا مَقَامٌ قَدِيْمِي رَاجِعٌ   ذَاتُ حَتِي دَلَسَكْتُ مَرَايَ

یعنی الشمس۔ قال یوم تصور وقد راجع فی سمرقند فذلک الشمس غروبها وروی السہائی عن الاعمشی انه قال ذلک الشمس من رواجها فی غروبها و قال السراج ذلک الشمس زوالها فی وقت الظہر وذلک میلها للغروب وهو ذلک کما انما یفعل ذلک سراج و سراج ہی قدمالت فلزواں حتی کاد ان یظہر یحتاج ان یصبر ہا ان ینکسر اشعاعہ عن مصربہ براحتہ فان فیل بمعنی الدلوک فی کلام العرب فیل الدلوک انزوالہ وذلک قبل للشمس انزلت نصف النہر ذلک و قبل لها اذا ظلت ذلک لانہا ہی السہائی زائلہ .... فان الشفاء فی قولہ راجع جمع راحۃ و ہی انکف یتقول یصح کفہ علی عیہ یطر حل عربت الشمس بعد ﴿

آفتاب کا روک ہوا یعنی وہ غرب ہوا اور کہا گیا ہے کہ نہ کئے مانی ہیں کہ آفتاب نہ ہو گیا اور غرب کے لئے ٹھک گیا اور آج میں ہے کہ روک شمس کے وقت رات کی تاریکی تک نماز گزاری کر اور آفتاب کو روک دیا یعنی ۳۱ دن کے بچ سے ہٹ گیا ... اور فرماتے کہ کہ انہیں اس سے روکت ہے کہ لوگ شمس کے معنی غیر کے وقت

آفتاب کے زوال کے ہیں اور وہ نے بیان کیا کہ میں نے اسی حرب کو دلوک سے آفتاب کا غروب کر لیا ہے اور کہا ہے شام کو کہتا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں زمیں میں رہا جس کے دونوں قدم نے جسے اس نے دھنسلوں سے اپنی عزت کی خدمت کی، یہاں تک کہ سورج پھیل سے جنگ گیا الا تصور نے کہا کہ ہم نے ابن مسعود سے روایت کی ہے کہ دلوک جس آفتاب کا غروب ہے وہ ان ہائی کے اٹھنے سے نکل گیا کہ دلوک جس کے وقت آفتاب کا زوال ہے اور اس کے سنی غروب کے لئے جھکا بھی ہیں اور یہ بھی اس کا دلوک ہے۔ بخارہ میں کہا جاتا ہے کہ دلوک سے سراج د سراج یعنی آفتاب زوال کے لئے جھک گیا یہاں تک کہ کہنے والا جب اس کو دیکھتا ہے تو اس کی شدت کو توڑنے کے لئے اس کو آگہ پر پھیل رکھے کی ضرورت ہے۔۔۔۔۔ تو اگر کہا جائے کہ عرب کے بخارہ میں دلوک کے کیا معنی ہیں؟ تو جواب دیا جائے گا کہ دلوک کے معنی زوال کے ہیں اور اسی لئے آفتاب کو دلوک کہتے ہیں جب وہ اوپر کو جھک جائے اور جب آفتاب دُوب جاتا ہے جب بھی اس کو دلوک کہتے ہیں کیوں کہ ان دونوں حالتوں میں وہ جھک جاتا ہے۔ فرماؤ کہ اس کی قول (شعر بخارہ) میں جو براہ کا لفظ ہے یہ لفظ کی وجہ سے جس کے معنی پھیل کے ہیں کہنے والے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دونوں آکھوں پر پھیل رکھ کر دیکھتا ہے کہ آفتاب ابھی غروب ہو رہا ہے۔

شعر اسے عرب نے آفتاب کے ذیل کر آکھوں کے سامنے آ جانے کے وقت آکھوں پر پھیل رکھنے کا اکثر ذکر کیا ہے۔ بخارہ لے کہتا ہے۔

﴿ وَالشَّمْسُ فَدَكَاةٌ فَكَأَنَّهَا كَالْغَاسِقِ إِذْ وَقَعَهَا بِالرَّاحِ كَيْ تَرْحَلَهَا ﴾

اور آفتاب غروب ہوا کہ پتھر ہو کر پلا ہو جائے میں اس کو پھیل سے دیکھتا تھا کہ وہ بٹ جائے۔

اس دوسرے شعر سے پہلے شعر کے معنی کھل جاتے ہیں کہ اس میں دلوک سے زوال اور غروب کے بجائے وہ وقت مراد ہے جب آفتاب ذیل کر آکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ اور یہ مصر کا وقت ہوتا ہے الغرض دلوک کا لفظ آفتاب کے ہر جھکاؤ پر برابر پلا جاتا ہے اس کا پہلا جھکاؤ زوال کے وقت ہوتا ہے جب وہ سمت الہاس سے آتا ہے اور اسی جھکاؤ عصر کے وقت ہوتا ہے جب وہ مقابل کی سمت نظر سے آتا ہے اور مغرب کی طرف چلنے والوں کے آکھوں کے سامنے پڑتا ہے اس وقت شاموں کی تیزی سے بچنے کے لئے آدمی کو آکھوں کے اوپر پھیل رکھنے یا کسی اور چیز سے آکر کرنے کی ضرورت لاحق ہوتی ہے۔ اور اس کا تیسرا جھکاؤ غروب کے وقت ہوتا ہے جب وہ سمت الفی سے نیچے ہو کر دُوب جاتا ہے ان کی تین مسلسل اوقات کی وجہ سے جو زوال سے لے کر غروب تک کے ذہن پر مشتمل ہیں بعض اہل سنت نے جیسا کہ اوپر گزرتا تھا یہ سمجھا دیا ہے کہ دلوک زوال سے غروب تک کے وقت کو کہتے ہیں حالانکہ اس کا اطلاق پھیلی طور سے آفتاب کے تین میلانات پر کیا جاتا ہے اولیٰ اس میلان پر جو سمت الہاس سے ہوتا ہے، پھر اس میلان پر جو سمت نظر سے ہوتا ہے اور بالآخر اس کامل میلان پر جو سمت الفی سے ہوتا ہے اور یہ اوقات زوال سے غروب تک مسلسل کیے بغیر دیکھنے پر چند چند گھنٹوں کے بعد آتے ہیں، اس تمام بحث کا نتیجہ یہ ہے کہ:

﴿ أَوَيْمَ الْغَسَقِ لَئِنْ لَمْ تَرَ الْفُجُوءَ فَتُفْجِئُكَ ﴾

آفتاب کے دلوک کے وقت لازماً کھڑی کر۔

اطراف التہوار کی تحقیق:

یہ شب کیا جاسکتا ہے کہ اطراف کا لفظ جمع ہے جو کم سے کم تین پر بول جاتا ہے اس بنا پر اس کے تین طرف (کنارے) ہونے چاہئیں۔ وہ کن کے کنارے یا تو دوی میں صبح اور شام یا تین ہیں اگر وسط کا بھی مقرر کیا جائے۔ جی صبح دو پہر اور شام۔ پہلی قسم لی جائے تو صبح کا ذکر کر رہا جاتا ہے اور دیکھ کر غائب ہو جاتی ہے دوسری قسم اعتبار کی جائے تو کوئی خبر آ جاتی ہے مگر پھر بھی صبح نہ کر رہی رہتی ہے۔

اس نغلی اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اطراف کوئی ہے مگر کلام عرب میں شہر یعنی دو پر بھی صحیح کا اطلاق ہوتا ہے اور خود قرآن مجید میں اس کے استعمالات موجود ہیں مثلاً ایک جگہ مشرقین اور مغربیوں اور مشرق اور مغرب ہے۔ دوسری جگہ انیس کو مشرق اور مغرب کہا گیا ہے سورہ تحریم میں ہے فذلک صفت قلز نکمہ (خود انوں کے خوب) ظاہر ہے کہ دو آدمیوں کے دو قلب ہوں گے عرب (ہیضہ جمع) نہیں ہو سکتا مگر یہ بان کا حارہ اور بول چال ہے۔ اس میں قیاس اور عقلیت کو دخل نہیں اس بنا پر اطراف سے مراد صرف دو طرف ہیں۔ یہ سب کے نزدیک مسلم ہے کہ ان کے دو ہی ممتاز حصے ہیں ایک صبح سے دوپہر تک، اور دوسرا دوپہر سے شام تک، اطراف سے انہیں دونوں حصوں کے قریبی کنارے پہنا کر مراد لیا۔ صبح سے مراد دوپہر تک کے حصہ کا آخری کنارہ علم ہے اور دوپہر سے غروب تک کے حصہ کا آخری کنارہ عصر یا مغرب ہے لیکن چونکہ عصر کا ذکر قبل عروہا کے نام سے متعلق موجود ہے اس لئے متعین ہو گیا کہ یہاں اس سے مراد مغرب ہے۔

ایک اور طریقہ ثبوت:

اگر ہم قرآن پاک کی علیحدہ علیحدہ آیتوں سے اوقاتے بیچ گاہے پڑھیں تو اس کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟

- ١- ﴿يَجْمَعُونَ الصَّلَاةَ يَتْلُونَ ذِكْرَ الشُّمُسِ﴾ [إبراهيم، ١٩]

زوالِ آفتاب کے وقت نماز کمزری کر۔

۲۔ عکس کی نماز ہے۔

- ۴۔ ﴿وَقَبْلُ الْغُرُوبِ﴾ (ش-۳)

اور غروب آفتاب سے پہلے خدائی تسبیح کرو۔

- ﴿وَإِذْ تَحَرَّىٰ كُرْكُؤًا رَّيْحًا لَّيْلًا﴾ (٢٠: ٢٠)

ایسے پروردگار کا نام جو صبح کو اور عصر کو۔

یہ عصر کی نشاۃِ ثانی ہوئی اور اسی کو۔

- ﴿وَالْعَصْرُ: الْوَسْطَى﴾ (يزن: ٣٧)

چاقو کاٹا

سورہ بقرہ میں اس لئے لکھا گیا ہے کہ یہ دن کی نماز دوسرا میں خبراء و مغرب کے بیچ میں واقع ہے۔

﴿وَجُمِعَ صَلَواتُ صَلَواتِ الشَّامِ﴾ (ص۔ ۱۰)

اور دن کے دنوں (ابتدائی اور انتہائی) کو دوسرا میں نماز کھڑی کر۔

دن کا ابتدائی نماز صبح اور آخری نماز مغرب ہے۔

سورہ نور میں ہے کہ مسجد کی نماز سے پیسے بے پکارے زنا نہ کرو یا مکان میں نہ جانا کرو۔

﴿مَنْ قَبِلَ صَلَوةَ الْفَجْرِ﴾ (ص۔ ۱۸)

مسجد کی نماز سے پہلے۔

اس سے نماز صبح کا عملی ثبوت بھی مایہ جہاں میں ہی موقع پر ہے۔

﴿وَمَنْ بَعْدَ صَلَوةِ الْغِشَاءِ﴾

اور صبح کی نماز کے بعد۔

اس کی رو سے مسلمانوں کو صبح کی نماز کے بعد جو سونے اور کھڑے ہونے کا وقت ہے کسی کے مکان میں ۱۱

ایک زنا نہ کر جائے گا۔ عجمیوں نے بھی نماز عشاء کا عملی ثبوت ہے اور یہی پانچوں اوقات نماز ہیں۔

نماز صبح کا شام و بے وقت میں:

شام یا بے وقت میں آٹھ رکعت **نماز** کو جو خاص تقویٰ و اقیار حاصل ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو شریعت لے کر آئے وہی کی صورت صرف فطری اور ذہنی نہ تھی، اور نہ وہ کسی حیثیت سے مبہم اور محمل رہی بلکہ آپ نے اپنے عمل اور طریق سے اس کی پوری تشریح فرمادی اور خود عمل فرما کر اپنے تمام ہی دوسروں سے اس کی تعلیم کروا کر اس کے متعلق ہر قسم کے خیالات کو مٹا دیا۔ آپ نے ایک وہی حکم فرمایا کہ وہی اسلام لے کر آئے اور ان طریق عبادت کو پیش کیا کہ حضرت **ﷺ** نے اپنے عمل سے اس کے تمام ارکان و آداب اور انکے اوقات و قطعہ دینی پوری طرح فرمادی اور ان میں سے ہر چیز کا عملی ثبوت دیا، عملی تواتر کے ذریعہ سے ہم تک پہنچی۔ نماز میں طرح پر عملی جائے، اس میں کیا کیا کرنا چاہئے، کن کن وقتوں میں پڑھنا چاہئے، کس وقت کی نماز کی کتنی رکعتیں ہیں، دن میں سے ہر چیز کی آپ نے زباناً تشریح فرمائی، صحابہ کرام و تابعین کی ہر نماز میں اس کی پوری زندگی میں جو حکم نماز کے بعد گذری، ایک دن دو دن تیس دن کم از کم ہر دن میں حاصل اس ہر تک ہر روز پکی دفعہ تمام ہر صحت مسلمین کے سامنے پورے احاطہ کے ساتھ ادا فرماتے رہے۔ یہاں تک کہ مرض الموت میں بھی اس میں خلل نہ ہوا اور آخری سانس تک اسی طرح یہ دستور میں پر عمل ہوتا رہا۔ یہی سجدہ نبوی اور تمام اسلامی مسجدوں میں صبح و شام و عشاء نماز کی آواز میں بلند ہوئی اور ہر روز پکی دفعہ ہر جگہ جہاں سلام کا کلمہ پڑھا جاتا تھا یہ فرض ادا ہوتا تھا۔ آپ کے بعد تمام خلفائے راشدین اور تمام بدعتی و کفری جہاں بھی رہے اور جہاں بھی پہنچے اسی طرح دن میں صبح یا بے وقت یا عشاء نماز کو پوری تشریح فرمائی اور ان کے عمل اور ان کے نتیجے میں کسی کو شک و دقت ہو سکتا ہے یہ تمام یہ عبادت تمام ائمہ اور یہ تاکید میں آئی۔ لے فرمائی تاکہ جس طرح دوسرے پیغمبروں کا طریق عبادت بعد کے پیغمبروں

کے ترک عمل سے متنبہ اور عدم محنت نفل سے مشکوک ہو گیا، مگر قرآن میں ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾ کی شریعت آخرین کا طریق عبادت اس سے محفوظ رہے کیوں کہ اگر اب اس شریعت میں شک پڑ جاتا تو پھر کوئی دوسری عبادت آ کر اس کی تہذیب و اصلاح کرنے والی نہ تھی۔ چنانچہ اسی بنا پر آج تک تم بھی وہاں لکھی مشاء آپ کی یہ نذر اور اس کے ضروری اور اہم متعلقہ ارکان و شرائط و احکام روایات سنو: تراویح میں محفوظ و قائم رہیں۔ نماز روزہ فرضی جیسی ہے جس کی فرضیت ختم کا حکم اللہ تعالیٰ نے اس سماعت سے پہلے ہی دیا، جبہ و خضرت ﷺ سمرائے کے قریب دھام سے ستار ہوئے، ختم ہوا کہ شب روزہ میں پانچ نوافل پڑھیں، تم پر اور تمہاری امت پر لکھی تھیں! جو پچاس نمازوں کا حکم میں ہیں قرآن پاک سے بھی اس کی تفسیق ہوتی ہے ارشاد ہے کہ ﴿مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ فُلًا فَمَنْ سَنَّ فُلًا﴾ (انعام: ۱۰) یعنی جو نیا کمرے گا اس کو اس نماز و اب ملے گا اس نے پانچ نماز میں یقیناً پچاس کے حکم میں ہیں۔

نماز کی فرضیت کے بعد فرض و نفل کے طریق اور اس کے اوقات ختم کی تعلیم کی اور ہر وقت کی ابتدا اور اختتام ایک ایک نماز پر خاص کر صلاہ پر چڑھنے کی تعلیم کی، تم اور اسی آپ نے اپنے پیروں کو بتایا اور اس پر ان سے عمل کرایا۔

چنانچہ آپ نے ضوابط اسلام کے بعد ہر جہاد احکام شریعت کی تبلیغ و طمان کے سلسلے میں شیخین فرمائے تو ایک بدوی نے جو نجد کے دور دراز رستہ سے سفر کر کے باقاعدہ خدمت اللہ میں آ کر عرض کی یا رسول اللہ! آپ کے دو صدقے بتایا ہے کہ دن رات میں پانچ نمازیں فرض ہیں، کیا یہ سچ ہے، فرمایا: ہاں سچ ہے۔ عرض کی کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو طہرہ پہنچایا کیا خدا نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ فرمایا: ہاں۔

خود آنحضرت ﷺ نے صحابہ سے فرمایا کہ جبریل اترے اور انہوں نے سری الامت کی قومیں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی پھر پڑھی پھر پڑھی پھر پڑھی پھر یہ فقرے سڑے کہتے جاتے تھے اور اگلی سے ایک صدیق چار پانچ سمجھنے جاتے تھے، ایک دوسرا چار کو خطاب کر کے فرمایا کہ اگر کسی کے گھر کے سامنے کوئی صاف شفاف مہر جاری ہو اور وہ اس میں دن میں پانچ دفعہ نہاتا ہو تو کیا اس کے بدن پر کچھ میل رہ سکتا ہے؟ سب نے عرض کی نہیں نہیں رہے گا فرمایا تو یہی مثال پانچویں وقت کی نمازوں کی ہے کہ ان سے اللہ تعالیٰ مٹاؤں کو دھو دیتا ہے، شیہ ہوقات کی تعیین میں فرمایا کہ جب صبح کی نماز پڑھو تو اس کا وقت اس وقت تک ہے جب تک صبح کا وقت نہ آ جائے، پھر جب عصر کی نماز پڑھو تو اس کا موقع اس وقت تک ہے کہ آفتاب زور پڑ جائے۔ پھر جب مغرب پڑھو تو اس کا وقت اس کا وقت ہے جب مغرب مشاء پڑھو تو آدھی رات تک اس کا

۱۔ ترمذی، مسند امام دارقطنی، کتاب الصلاۃ، کتاب التہجد۔

۲۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابوداؤد، ابن ماجہ، ترمذی، مسند امام دارقطنی، کتاب التہجد۔

۳۔ صحیح بخاری، کتاب التہجد، ابوداؤد، ابن ماجہ، ترمذی، مسند امام دارقطنی، کتاب التہجد، ابوداؤد، ابن ماجہ، ترمذی، مسند امام دارقطنی، کتاب التہجد۔

۴۔ صحیح بخاری، کتاب التہجد، ابوداؤد، ابن ماجہ، ترمذی، مسند امام دارقطنی، کتاب التہجد۔

۵۔ صحیح بخاری، کتاب التہجد، ابوداؤد، ابن ماجہ، ترمذی، مسند امام دارقطنی، کتاب التہجد۔

کہ چند قرآن و احادیث میں القزاق کے یعنی قرآن سے اس قدر حد پر موصوفت و ساقی سے چڑھ سکو۔ اس کے بعد اس آیت پاک میں جب اقامت مسلو کے اوقات تلخ کا ذکر آیا تو رات کی نماز تہجد کی فرضیت ساقی ہو گئی۔ یہاں ایک قابل ذکر بات اور بھی ہے اور وہ یہ کہ شاید یہ آیت ناک اوقات نماز کی تکمیل کی غرضی اطلاع ہے کیوں کہ اس کے ازل ہونے سے پیشتر وہ یہ فرض نماز تہجد نفل تھی اور اب نفل ہو گئی۔

قبل

انسان کا کوئی کام جس طرح زمانہ سے خالی نہیں ہو سکتا جس کی بنا پر اوقات نماز کی تعیین کی گئی ہے اسی طرح مکان سے بھی خالی نہیں ہو سکتا۔ جب انسان کوئی کام کرے گا تو ظاہر ہے کہ اس کا مکان کس کنڈی سمت ہو گا اگر نماز میں کسی خاص سمت کا تعین نہ ہو تو یہ عام اجازت دے دی جاتی کہ جس کا بعد چرچا ہے وہ کر کے نماز ادا کرے تو جماعت کی کیسالی کا شیرازہ درہم برہم ہو جاتا اور نمازوں کی وحدت صوری قائم نہ رہتی بلکہ اگر ایک ہی مسجد میں ایک ہی وقت میں کوئی چوب کوئی پنجیم کوئی اتوار کوئی دھن روغ کر کے کھڑا ہوتا تو یہ وحدت نظام کے خلاف ہونے کے علاوہ اچھا نہ رہ سکتا۔ محکمہ انجیر قرآن میں جاتا، اس لئے ہر مذہب میں عبادت کے لئے کوئی نہ کوئی سمت خاص کر لی گئی ہے۔ رمضان (ستارہ پرست) قبلہ شمال کی طرف منہ کرتے تھے، کہ تہوں میں وہی ہے، تو تھکر آنے کے باوجود اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتا بلکہ ہر فرار ہوتا ہے۔ آگ آفتاب پرست سورج کی طرف منہ کرتے ہیں، آتش پرست آگ کو سامنے رکھتے ہیں، ہریت پرست کوئی نہ کوئی بت آگے رکھ لیتے ہیں۔ کٹر شاہی قومیں مشرق کی طرف رخ کرتی تھیں۔ یہاں تک کہ یہودیوں کے ایک فرقہ یسعی نے آفتاب کے طلوع کو قبلہ بنایا تھا۔ شیعیان بھی اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ فی اسرائیل میں بھی قبلہ ضروری تھا، توراۃ سے حضرت ابراہیم حضرت ائیم اور حضرت یعقوب کا یہ دستور معلوم ہوتا ہے کہ وہ جہاں عبادت کرتا چاہے تھے اسی کو چند یقینوں سے ٹھہر کر نہ کاٹھڑ "بت امین" سے بنا لیتے تھے قرآن مجید میں ہے کہ فی اسرائیل جب یسعریں تھے تو حضرت موسیٰ کے ذریعہ سے ان کو حکم ہوا تھا کہ کہہ دوں کو قبلہ رخ بنائیں اور نماز ادا کریں۔

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ يُفَلِّدُوا وَيُخَوِّفُوا الْغُلَامَ﴾ (نساء۔ ۹)

اور اپنے گھروں کو قبلہ رخ کر لو اور بزرگ مزی کر۔

بت المقدس کے قبلہ ہونے کا ذکر مجدد اکبر کے مجموعہ مصنف میں متعدد موصوفوں پر آیا ہے۔ حضرت اداؤ کے زہور

میں ہے۔

"انہیں میں ۱۱ ہوں جو خیری رحمت کی کثرت سے تیرے گھر میں آؤں گا اور تم سے ذریعہ تیری مقدس جہاں کی طرف

جئے یہود و گروں کا" (۵۰۔ ۵۱)

۱۔ شیخ محمد جواد علی۔ باب ۱۰: حرم حریم، جامعہ حدیث، جامعہ مدرسہ، دہلی، ۱۳۱۰ھ۔ ۲۔ مجمع البحرین، جلد اول، ص ۳۹۳۔

۳۔ فردوسی، المصنف، ص ۱۱۱۔

۴۔ تصانیف ابن ابی شیبہ، ج ۱، ص ۱۱۱۔

۵۔ مجمع البحرین، ج ۱، ص ۱۱۱۔ ۶۔ ۱۱۱۔ ۱۱۲۔ ۱۱۳۔

ملائین کا دل میں ہے۔

”جب حیرا گروہ وراثی کے لئے اپنے دشمن کے بڑا لطف لکھ جہاں کہیں تو انہیں بھیج دے اور خداوند کے آگے دعا مانگے اس شہر کی طرف جس کو تو نے پسند کیا اور اس گھر کی طرف جسے میں نے تیرے نام کے لئے بنایا“ (۴۷-۴۳)

اسی جگہ میں آگے چل کر ہے۔

اور اس زمین کی طرف جس کو تو نے ان کے باپ دادوں کو دی اور اس شہر کی طرف جسے تو نے چن لیا اور اس گھر کی طرف جو میں نے تیرے نام کے لئے بنایا تجھے دعا مانگیں“ (۴۸)

اہل عرب میں کعبہ کو وہی حیثیت حاصل تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بیت المقدس کو تھی اس لئے اہل عرب کا کعبہ تمام قصص سے قرآن مجید کی اس آیت کی تشریح ہوتی ہے۔

﴿وَمَا يَكُنِي فِيهِ مِن شَيْءٍ مِّنَ الْكَافِرِينَ﴾

اور ہر ایک سے ایک قبلہ ہے ہر مرد و ست و بھرتی ہے تو اسے مسلمانو! تمہیں اس کی طرف دوڑو۔

ادب کے بیان سے واضح ہوا کہ اگر دنیا کے نین مذاہب میں جن جن قسم کے جلیے تھے ستارہ پرست یا ستارہ پرستی سے متاثرہ تھے کسی کی وحشت کسی ستارہ و قبلہ بناتے تھے مثلاً آفتاب پرست آفتاب کے شعور کے رخ یعنی مشرق کو اور صائغی (ستارہ پرست) آفتاب بھائی کو صحر پرست یا بت پرست وہی ہر شے کے مندرجہ ذیل آگ یا کسی دریا یا کسی بت کو قبلہ قرار دیتے تھے مومنین الہی مرکز کی سجدہ کو قبلہ سمجھتے تھے۔

ابراہیم تو سوں میں اس قسم کی مرکزی سجدہ و جس سجدہ اعلیٰ (بیت المقدس) اور سجدہ حرام (خان کعبہ) کی سجدہ کی تائید حضرت اسحاق اور ان کی اولاد کے سپرد ہوئی تھی، اس لیے وہ ان کا قبلہ تھی دوسری سجدہ کے حوالی حضرت اسماعیل اور ان کے بیٹے تھے جنہوں نے اس کو قبلہ بنایا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تک کہ مسلمان رہے خان کعبہ کی طرف اس طرح مندر کر کے کھڑے ہوتے تھے کہ کعبہ اور بیت المقدس دونوں سامنے نہ جاتے تھے لیکن جب مدینہ منورہ تک پہنچے تو یہ صورت ممکن نہ تھی کیونکہ بیت المقدس مدینہ سے شمال اور خان کعبہ جنوب کی طرف واقع تھا۔ نام کعبہ کے قبلہ بنانے کی اب تک چھ ایک اجازت نازل نہیں ہوئی تھی آپ بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھے کہ وہی انبیائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ گاہ تھا لیکن آپ کی طبیعت خالص تھی کہ اس تازہ ملت ابراہیمی کے لئے وہی ابراہیمی سجدہ (خان کعبہ) قبلہ قرار پائے اس کی تائید اس کے ہاں (حضرت ابراہیم) کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہنچ سوره بقرہ کے وحی میں اس کے متعلق احکام مازل ہیں جن میں سب سے پہلے بتایا گیا کہ خدا کو کسی جہت اور سمت سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ وہ ہے سمت ہے اور سب سمتیں ہی کی ہیں۔

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنُحَدِّثْكَ بِلِقَاءِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَعَا إِلَىٰ بَنِيهِ لِيُقِيسَ فِيهِمْ الْآيَاتُ وَلَقَدْ كَذَّبُوا وَلَئِن تُدْعَىٰ إِلَيْهِمْ فَلْيُصَلُّوا مَخْلِطِينَ﴾ (سورہ ۱۲)

اور خدا ہی کے لئے ہے یہ کہ اب اور جو کچھ تو ہر مرد و ست و بھرتی خدا کا منہ بنے چنگ مٹا دے گی تمہیں تمہیں اور دعوت دلا

اور ہر سے علم والا ہے۔

اس کی تائید اور وضاحت میں ہر مسند و اعلیٰ ہے اور ہر جہت کی اس کو کعبہ ہے بیت کریم قبلہ کے نصیب کی کسی

کوئی مصنوعی شے ہو سکتی تھی مثلاً چراغ، کوئی موسیقی، کوئی تصویر، کوئی جسم، کوئی کتاب، جیسا کہ اوپر گذرنا بعض اہل خدا و اہل ان چیزوں کو سامنے رکھتے تھے جن کی وہ پرستش کرتے تھے مثلاً بت، تمسک، آگ، پانی، آفتاب، غیورہ، اشیاء و عناصر اور کواکب، ظاہر ہے کہ اسلام اگر ایسا کرتا تو وہ بھی عملی ہوئی بت پرستی میں گرفتار ہو جاتا، دوسری صورت یہ تھی کہ اشیاء کو شخص جگہ سے گواہ مقرر کیا جاتا مثلاً شمال یا مشرق کی پہلی سمت میں جگہ سے نہ نکلے والا لقب تھا اور دوسری چیز خورشید کا مطلع اور یہ منہ مخرج کا دریا، چھ دیویناق حبیب کہتے یہ باطل تائیدکن تھا کہ ستارہ چننے کے ابطال کے ساتھ ساتھ ستارہ پرستی کے علامات اور تقاضات کو ختم کر سکے۔

(۲) یہ کہنا ممکن ہے کہ شمال اور مشرق کو چھوڑ کر بہن کی طرف مڑ کر آستانہ پرستی ہوتی کسی اور سمت کا انتخاب کیا جاسکتا تھا مگر یہ کھلی ہوئی بات ہے کہ یہ رستوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کسی نے کی طرح سبب ہی کی بنا پر ہو سکتا ہے ورنہ خدا کے لحاظ سے تو بہت برا رہی۔ اب جو بھی سمت اختیار کی جاتی اس کے لئے ضروری تھا کہ اس کی خصوصیت کی کوئی منہ سبب دیا جی ہوتی۔ سمت کی تعیین آفتاب یا دوسرے ممتاز ستاروں کا طلوع و غروب کا لحاظ کئے بغیر ممکن ہی نہیں کئے کہ برا سمت میں کوئی نہ کوئی مشہور ستارہ ہے جس کی سیدھ سے وہ سمت تشخیص کی گئی ہے اسی لئے جو سمت بھی اختیار کی جاتی اس سے اس سمت کا خاص ستارہ کے متعلق وہ جوہر ترجیح کا پیدا کرنا ضروری تھا اور اس ترجیح سے دین تو حید کا دین شرک میں جانا لازمی تھا۔

(۳) اسی لئے ملت ہر ایسی نے ان صورتوں کو چھوڑ کر ہمیشہ کسی قربان کا دیا مسہر کو اپنا قبلہ بنایا تاکہ شرک کے ہر قسم کے شائبہ سے اس کی غماز محفوظ رہے۔ حضرت ابراہیم کی مائی ہوئی مسجدوں میں ان کی فصل نے دوسری مسجدوں کو محفوظ رکھا تھا، ایک بیت المقدس جس کو حضرت داؤد اور حضرت سلیمان نے اپنے اپنے زمانوں میں جو سے اجتام سے تیار کیا اور اپنی اسرائیل کا قبلہ بنی، دوسری مسجد کعبہ جو بنی اسرائیل کا مذہبی مرکز تھی۔

(۴) اسلام کا دعویٰ ہے کہ خانہ کعبہ بیت المقدس سے پہلے جانا تھا اور انیسویں صدی تک یہاں مسجد نبویہ تھی جو خدا کی عبادت کے لئے تعمیر ہوئی اور اس کے معمار خود حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔

﴿ اِنَّ لَوْلَآ نَحْنُ وَوَضِعَ لِلنَّاسِ لِلَّذِي يَهْتَمُّ مُبَارَكًا ﴾ (آل عمران :- ١٦٠)

ۛے ٹک سب ۛے پلا مبرک گھر جو انسانوں کے لئے (خدا کا) مآبہ ہے جو کہش ہے۔

﴿وَأُتْرُفُفُ بِرَأْسِهِمُ الْمُقَوَاعِدُ مِنَ الْكَيْبِ وَالْمِجَنَّبِيلِ﴾ (قرء-۱۵)

اور جبکہ ایزہم اور اناہل بیتا کے کھینچا ہوا ہے۔

خاندان کا قبیلہ ہوتا ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار صہد اسلام کے یہود کو بھی نہ تھا چنانچہ قرآن پاک میں ہے

﴿ وَإِنَّ الْجَهَنَّمَ لَبِظُفَرٍ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ﴾ (بقرہ-۷۸)

۱۰۔ جن کو کہہ دی تھی وہ جاننے ہیں کہ خاندان کعبہ کا قبلہ ہونا حق ہے (اور وہ) انہماکے پروردگار کی طرف سے (ہے)۔

پوس (پال) ایک خط می چڑھتے ں کے نام ہے لکھتا ہے۔

۱۔ یہ لکھا ہے ابراہیم (مغرت ابراہیم) کے دو بچے تھے ایک لوطی (پاچرو) سے دوسرا آزاد (سارو) سے دو بچے

لَا تَزَالُ تَطَّلُوهُم مِّنْ قُلُوبِكُمْ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۚ وَكَذَٰلِكَ تُفَكِّرُونَ ۚ (بقرہ: ۱۷۵)

ہر جب خدا نے چہ قوت میں معزت ابراہیم کو نماز تو اس نے ان باتوں کو پورا کیا، وہاں کہا جس شخص کو لوگوں کا خوشامد و اہل ہوا (ابراہیم نے) کہا اور میری تسلی میں سے (خدا نے) فرمایا میرا عہد خالص کو تو مل نہ ہو گا اور جب ہم نے تم (کعبہ) کو لوگوں کے اجتماع کی جگہ اور امن بنا یا اور ہم ابراہیم کے حضرت موسیٰ کی جگہ کو نماز پڑھنے کی جگہ بنایا اور ہم نے ابراہیم اور اسحاق سے عہد کیا کہ تم وہاں میرے کعبہ کو طواف کرنے والوں اور احکام کرنے والوں کو رکوع کرنے والوں اور جہد کرنے والوں کے لئے پاک رکھو۔

غرض یہ درحقیقت حجاج بزرگوار میں پڑنے سے خدا کے علم میں تھا اور جس کی بنا پر رسول اللہ ﷺ کی اہمیت کے بعد عالم کا روحانی مرکزیت انھیں کے بسوئے خانہ کعبہ قرار پایا جو تاریخی حیثیت سے دو کعبہ تھا جہاں کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے توحید کو آواز بلند کی تھی اور دنیا میں اس لحاظ سے خدا کا سب سے پہلا گھر تھا اور روحانی حیثیت سے دو کعبہ قرار پایا جہاں دنیا میں مشرک اہل کاسر اور بدعتیوں پر ظہیرۃ القہس کا کھس تھا اس لئے قسم ہوا۔

﴿وَمِنْ حُجَّتِكَ حُجَّتُ قَوْلِي وَحُجَّتُ شَطْرِ النَّسَبِ الشَّعْبِ الشَّعْبِ﴾ (بقرہ: ۱۷۸)

اور تو جہاں میں اللہ سمجھ راہی کی طرف تشریف

درحقیقت ہر مسلمان کا فرض یہ ہے کہ وہ بھی اسی طرح کھڑا ہو کر فرقہ و محدودیت ادا کرے جہاں حضرت ابراہیم کھڑے ہوئے تھے لیکن چونکہ ہر مسلمان کو ہر ملک اور ہر وقت اپنا کرنا ممکن نہیں تو کم از کم تہذیب کے وقت اور دروغی کر کے وہ نہ ظاہر ہے کہ خدا کی رحمت اور اس کی توحید ہر طرف برپا ہے کسی سے قبل کی تعلیم کے موقع پر فرمایا۔

﴿وَمَا يَنْبَغُ لَكُمْ أَنْ تَكُونُوا مِثْلَ طُفُلٍ فَاخْتُبَ﴾ (بقرہ: ۱۷۹)

لیکن جدھر میں پھر اور دھری خدا کا منہ ہے۔

خانہ کعبہ کی ایجاد میں اور اس کی اہمیت کسی مسلمان کا سجدہ و سجود نہیں نہ مشرکوں بہت پرستوں اور ستارہ پرستوں کی طرح نماز و عبادت قبلہ سے خطاب ہوتا ہے نہ اس سے کچھ ہٹا جاتا ہے نہ اس کی رہائی دی جاتی ہے نہ اس کو خدا سمجھا جاتا ہے اور نہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ خدا اس کے اندر بیٹھا ہے نہ خانہ کعبہ کی دیوار میں اگر (بافرض) ٹوٹ جائیں اس کی حجت ٹر جائے اور صرف خدا باقی رہ جائے تب بھی کعبہ قبلہ رہے گا اسی طرح خود خانہ کعبہ کے اندر جا کر جگہ اس کی حجت پر کھڑے ہو کر بھی نماز جائز ہے۔ اگر صحت قبلہ کا پتہ نہ ملے تو جدھر قبلہ کا گمان ہو، دھرمی نماز پڑھی جاسکتی ہے سوائے میں نکل نماز، ہر صحت جدھر سوائی جاوے ہو پڑھ سکتے ہیں۔ مہمسلمان کی لڑائیوں میں بھی ایسا کہا جاسکتا ہے یہ انجمن ان تمام مشرکان غلط فہموں کی جو خانہ کعبہ کے قبلہ ہونے سے پیدا ہو سکتی ہیں قطعی تردید کرتی ہیں اور بھی اس باب میں دین محمدی کی عملی حیثیت ہے۔

یہ قبلہ کو یا مسلمانوں کا ارضی مرکز صحت ابراہیمی کے ہی رہنے کا عملی ثبوت نہ ہونے کے بعد سوچوں کی پہلی بازگاز تھا رسول اللہ ﷺ کے ہی رہنے والے کا شہد اور مسلمانان عالم کی وحدت کا شیرازہ ہے اسی لئے حضرت ﷺ نے اس کی طرف رخ کرنے کو قبول اسلام کی طرست قرار دیا اور فرمایا کہ جو ہمارے قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے اور ہمارے

باتھ کا رخ کیا ہو جا تو رکھائے وہ مسلمان!۔ یہ اگر خیال کے پر ہوا ہے از کر اور نفعائے آسمانی کی عینوں سچ پر مگرے ہو کر دنیا کے مسلمانوں کو نماز کی حالت میں کوئی نقص دیکھ کر نظر آئے گا کہ قبلہ ایک مرکز کی نظر ہے جس کے چاروں طرف تمام مسلمانوں کا عالم دائرہ کی صورت میں خدا کے آگے صاف ہوتا اور سر ہٹا دیتا۔

رکعتوں کی تعداد:

ایک قیام اس کے بعد کو صبح پھر بعد اس مرحلہ صورت کا نام ایک رکعت ہے نماز میں کم از کم دو رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ چار سترہ کی گنتیں صحیح کو وہ ظہر عصر اور عشا کے وقت چار چار اور مغرب میں تین ایک رکعت کی مستقل نماز تین رکعتیں تھیں اور نہ چار سے زیادہ رکعتیں رکھی گئیں کیونکہ مصلحت یہ تھی کہ نماز نہ اتنی مختصر ہو کہ دل میں ذرا اثر بھی پیدا کر سکتے نہ اتنی لمبی کہ انسان کو بہ دل باندھے تاکہ رکعت کی نماز اتنی مختصر تھی کہ اس سے قلب میں خلوص و خشوع پیدا ہوتا کیونکہ صرف چند نیکتہ میں تمام ہو جاتی اور چار سے زیادہ رکعتوں کی نماز بدلی کا باعث ہوتی کیونکہ وہ پڑھنے کی وجہ سے کسی گھبراہٹ اس نے فرض نماز کی رکعتیں دو سے زیادہ نہیں رکھی گئیں۔

مکہ میں مسلمانوں کو جو بے طہارتی اور بے سہرہ سلامتی تھی اور جس طرح کفار کے ڈر سے چھپ کر وہ نماز پڑھتے تھے اس لیے اس وقت نماز میں زیادہ رکعتیں ہونا ممکن نہ تھا اسی لئے مکہ معظمہ میں ہر نماز صرف دو رکعتوں کی تھی۔ جب مدینہ آ کر طہارت کا نصاب پورا ہوا تو پھر عصر اور عشا کی چار چار رکعتیں کر دی گئیں جن مسافر کے لئے وہی دو رکعتیں قائم رہیں کیونکہ اس کی جاری پریشان حالی باقی رہتی ہے جو اس خفیف کی صفت تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ حجر کے لئے چار رکعتیں ہیں مسافر کے لئے دو اور بحالت خوف ایک۔ اس سے ظاہر ہوا کہ طہارت کی زیادتی اور کمی کی بناء پر ان رکعتوں کی تعداد گنتی اور بڑھتی ہے۔

مغرب اور صبح کی نماز میں قیام و سفر دونوں حالتوں میں یکساں ہیں مغرب کی تین رکعتوں کا آدھا اور صبح میں یکہ دو رکعتیں ہیں ان میں کیا کمی ہو سکتی ہے؟ لیکن مغرب اور صبح میں یہ تین اور دو رکعتیں کیوں ہیں؟ اس کی گروہ نشانی ہم اوسٹین حضرت مائیک نے فرمائی ہے "مغرب میں تین اس لئے ہیں کہ وہ ان کا وتر ہے اور صبح میں اس لئے کہ اس میں دو رکعتوں کے پڑ جانے کے بجائے قرأت لمبی کر دی گئی ہے"۔

حضرت مائیک کے ارشاد میں تھوڑی سی تفصیل کی ضرورت ہے۔ گزر چکا ہے میں طلوع اور غروب کے وقت نماز کی سادگت اس لئے کی گئی ہے کہ پھر کھڑا (آداب پرستوں) کی عبادت کا وقت تھا۔ مغرب کی نماز غروب آفتاب کے بعد فوراً ہوتی ہے اس لئے ضرورت ہے کہ اس کی عبادت آفتاب پرستی کے شرک سے پوری روایت ظاہر کریں اسی لئے اس

۱۔ بخاری کتاب الصلوٰۃ باب فصل فی الصلوٰۃ۔

۲۔ بحوالہ کتاب المغیرہ ص ۲۰۱ مسلم ص ۱۰۱ ابن ماجہ ص ۱۰۱ ترمذی ص ۱۰۱ ابوداؤد ص ۱۰۱ نسائی ص ۱۰۱۔

۳۔ صحیح مسلم ص ۱۰۱۔

۴۔ مسند احمد بن حنبل ص ۱۰۱۔

۵۔ صحیح مسلم ص ۱۰۱۔

وقت کی نماز میں رکعتوں کی تعداد وہ رہی جس سے خدا کے واحد و تر ہوئے کا ثبوت مل سکے۔^۱ یہ عدد واحد تو جو بیشک ممکن کہ اس سے خضوع و خشوع اور جبر کا تصور ہو جاتا وہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ یہ زوج اور جڑا ہے خالق نہیں بنایا یہی تو مدبر کا مدار ہے۔ اگر نے ہر سب سے قریب ترین طاق عدد میں ہی ہے جس سے خدا کا واحد ہونا اور تر ہوؤ دونوں باتیں ثابت ہوتی ہیں نیز نماز کے شروع و خضوع کا کمال بھی ثبوت نہیں ہوتا جو ایک رکعت ہونے میں ثبوت ہو جاتا ہے اس لئے مغرب میں رکعتوں کی تعداد تین رہی مگر اور چونکہ قرآن کا کافی زوال و انحطاط جس کو غروب کہتے ہیں اسی وقت ہوتا ہے اس لئے اس تو مدبر کے مدار کو ہی وقت آگیا اور ہونا چاہیے اس مفہوم کی تفسیر اس حدیث کے الفاظ سے بھی ہوتی ہے جس میں آنحضرت ﷺ نے ہر نماز کی تاکید فرمائی ہے۔

﴿اور تو اے اہل ظہران غدا للہ و لہ یحبہ اللہ﴾ (ابن ماجہ)

اسے قرآن دالودہ (طاق) پڑھا کر دیکھو خدا بھی روز (طاق) ہے اور روز (طاق) کو پسند کرتا ہے۔

صبح کا وقت دو رکعتوں کا ہے جب انسان چورے آرام نہ سکوں گے بعد پورا نماز ہے یہ ہوا نماز کا وقت ہوتا ہے طبیعت سوزن ہوتی ہے دل مطمئن ہوتا ہے تمام عالم اس وقت سراپا اثر مجسم کیف نظر آتا ہے اس لئے یہ وقت نماز و دعا کے لئے خاص طرح سے سوزن ہے اور قرآن مجید میں اس کی خاص تفسیر کیا گیا ہے۔

﴿لَا تُقْرَأُ الْقُرْآنَ ظَنَانًا مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ﴾ (نبی سرائیں)

صبح کی نماز کی قراءت کا وقت حضور کی کاہنہ ہے۔

اس بنا پر شریعت محمدیہ نے اس وقت کی نماز میں رکعتوں کی تعداد کے بجائے اس کی اصل کیفیت کو پیش نظر رکھا یعنی رکعتیں تو دور ہیں مگر قسم دیا گیا کہ قراءت کسی کر دی جائے اور سورتیں پڑی پڑی پڑی جائیں چنانچہ خود آنحضرت ﷺ اور نمازیوں میں ایک رکعت میں تقریباً چھ روایتیں پڑھتے فرماتے تھے کہ صبح کی نماز میں ساتھ ساتھ سے لے کر سو آیتوں تک قراءت کرتے تھے۔ لہذا اسی نسبت سے دعا کو دعا بھی ہوتا تھا۔

رکعتوں کی تعداد اگرچہ آنحضرت ﷺ اور صحابہ کی سنت متواترہ سے ثابت ہے اور تمام مسلمان اس قواعد پر ہمارا استناد حاصل بھی ہیں تاہم اس کا کلی اثر و قرآن پاک میں لازماً خوف سے ظاہر ہوتا ہے جس میں یہ حکم ہے کہ مسلمان کو فوج کے دھم سے بچنا چاہیے اور جہاد کے حصہ امام کے پیچھے کھڑا ہو کر ایک دھت ادا کرے اور دوسرا دشمن کے مقابل کھڑا ہے مگر اگر حصہ امام کے سامنے کھڑا ہو جائے اور دوسرا امام کے پیچھے آکر ایک رکعت ادا کرے اس طرح امام کی دور رکعتیں ہو جاتی ہیں اور مقتدیوں کی جماعت کے ساتھ ایک ایک اور اگر دوسری رکعت کا موقع ملتا ہے تو وہاں دکان کے ساتھ اور یہ ممکن نہ ہو تو اشاروں سے علیحدہ علیحدہ ادا کرتے ہیں جب نماز خوف میں تفریق داری رکعتیں ثابت ہوئیں تو اصل رکعتیں چار ہوں گی اس سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ قصر چار ہی رکعت والی نمازوں میں ہے نماز تفریق آیت سورہ ہ کے چند محوین کو سامنے ہیں۔

۱۔ مسئلہ کے بعد ہر نماز کو اپنی اڑائی لئے کھتے ہیں کہ وہ وحی الہی ہے یعنی جرات کی فراہم ہے۔

۲۔ صبح مسلم جب صلوٰۃ اب التزاد۔

۳۔ مسلم نے یہ صلوٰۃ اب التزاد۔ لکھنا اور تحفہ صبر ص ۱۰۰۔

نماز کے آداب باطنی

قرآن پاک اور احادیث نبویہ میں نماز کے لئے متعدد دلفت آئے ہیں۔ مثلاً صلوٰۃ و طاعت و تضرع اور ذکر الہی اور یہ الفاظ خود نماز کے روحانی خصوصیات اور آداب نماز پر کرتے ہیں۔ نماز جسم و روح دونوں کی عبادت ہے اگر اس میں جسم کی حرکت کے ساتھ دل کی جنبش شامل نہ ہو اور روح میں اشتراک پیدا نہ ہو جائے تو ایسی نماز بھی بے دھج اور شریب بے کیف سے زیادہ نہ ہوگی۔

اقامت صلوٰۃ

نماز پڑھنے کے لئے قرآن پاک میں جا بجا اقامت صلوٰۃ نماز کو قائم کرنا کا کلمہ استعمال ہوا ہے جس کے معنی صرف نماز پڑھنے کے نہیں بلکہ نماز کو اس کے آداب اور ارکان و سنن کے ساتھ ادا کرنے کے ہیں چنانچہ طرف کی حالت میں جہاں نماز کے بعض آداب و ارکان و شرائط کو صاف کر دیا گیا ہے اس کے بعد ہی یہ کہہ گیا ہے۔ ﴿فَإِذَا دَعَا فَدَعَا ثُمَّ ارْكُضْ﴾

اس سے معلوم ہوا کہ اقامت صلوٰۃ یعنی نماز کو قائم کرنے کے معنی یہ ہیں کہ نماز کا اس کے آداب و ارکان و شرائط کے ساتھ بجالایا جائے اس بعد پر نماز میں اہمیت ان ارکان کا احتیاط باطنی حضور و خشوع طوع و رونا چاہئے جس کے بغیر نماز ناقص رہتی ہے۔

قنوت

نماز کے آداب باطنی میں دوسری چیز قنوت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿ذُكُّوا مَوْلَاهُ الْبَلَدُ غَائِبِينَ﴾ (بقرہ: ۲۰)

اور خدا کے سامنے ادب سے کھڑے ہو۔

صحابہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ پیسے نماز میں باطنی کر لیا کرتے تھے لیکن جب یہ آیت اتری تو آنحضرت ﷺ نے اس سے منع فرما دیا کہ یہ نیکوئی اور نماز کے باطنی آداب کے خلاف تھی۔ قرآن پاک میں جس قنوت کا حکم دیا گیا ہے وہ عجیب جامع لفظ ہے لغت میں (دیکھو صمان، مصرع) اس کے حسب ذیل معنی ہیں چپ رہنا، بندگی کرنا، دعا مانگنا، عبادت کرنا، کھڑے رہنا، دیر تک کھڑے رہنا، عاجزی کرنا، نماز کے جس قنوت کا اس آیت میں ذکر ہے اس کے چند حصوں میں سے ہر معنی نماز میں مخصوص ہے کیوں کہ نماز میں اگر قرأت صحیح و استغفار سلام و تشهد کے سوا تمام انسانی ضرورتوں اور اقوال سے خاصوئی ہوتی ہے وہ خدا کی بندگی بھی ہے، دعا بھی ہے، عبادت بھی ہے، اس میں دیر تک قیام بھی ہے اور عاجزی کا اظہار بھی ہے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی کسی نماز میں کم ہو تو اس قدر نماز کے اوصاف میں بھی کمی ہو جائے گی۔

خشوع: تیسری چیز خشوع ہے چنانچہ قرآن پاک میں نمازیوں کی یہ صفت آئی ہے۔

﴿مَقْدِسٍ مُّحَرَّرَةٍ﴾ (صلواتہم غائبون) (۱۱)

اخلاص:

نماز کے باطنی سنن و آداب کا اصلی جز ہر اخلاص ہے یعنی یہ کہ نماز سے متصور خدا کے سوا کوئی اور پڑھ نہ ہو کیوں
کہ اگر ایسا نہیں ہے تو نماز نماز نہیں بلکہ یاد اور نمائش ہوگی اور بعض اہل حق کے نزدیک شرک لازم آئے گا مگر ﴿
﴿وَأَقْبِلُوا لِيُخَوِّدَكُمُ عَنْذَنْكُمُ الْمَسْجِدَ ۖ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾﴾ (۱۱۱-۱۱۲)
اور تم پر نماز کے وقت اپنے رخ کو ٹھیک رکھو اور خدا کو اطمینان کے ساتھ پکارو۔
اس سے معلوم ہوا کہ نماز میں اخلاص کا بیجا کرنا اس کی تکمیل کے لئے ضروری ہے۔

زُور:

نماز خدا کی یاد کے لئے ہے اگر دل میں کچھ اور زبان پر کچھ ہو تو خدا کی حقیقی یاد نہ ہوگی اس لئے فرمایا:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ هُمْ يَدْعُونَ﴾ (۱۱۱)
یہی بات کے لئے نماز کثری کر۔

ظاہر ہے کہ یاد صرف زبان سے قاطعاً دائر نہ کرنا کافی نہیں ہے اس کے ساتھ دل کی معیت اور قلب کا حضور بھی
ہونا چاہئے اور یہی نماز کی بڑی فرض ہے۔

فہم و تدبر:

نماز میں جو کچھ پڑھا جائے اس کے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہئے۔ اگر بے پرواہی کیا وجہ سے معنوں کی طرف دل
متوجہ نہ ہوا تو اس سے دل پر کچھ اثر نہ ہوگا کسی لئے نشی کی حالت میں نماز پڑھنے کی ممانعت کی گئی ہے کہ اس حالت میں سمجھنے
و یاد دہانی کے پہلو میں نہیں رہا جائے۔

﴿لَا تَقْرَأُوا الْقُرْآنَ وَلَا تَسْمَعُوهُ أَوْ تَعْلَمُوهُ أَوْ تَعْلَمُوهُ أَوْ تَعْلَمُوهُ﴾ (۱۱۱-۱۱۲)

نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم تم میں ان میں سے کسی ایک کو سناؤ یا پڑھو یا سمجھو۔

اس آیت پاک نے یہ واضح کیا کہ نماز میں جو کچھ پڑھا جائے اس کے سمجھنے کی بھی ضرورت ہے اسی بنا پر آپ
نے قیام کے قلب کی حالت میں نماز پڑھنے کی ممانعت فرمائی ہے کہ اس میں بھی انسان فہم و تدبر سے عاری ہو جاتا
ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ نماز میں جب تم پر قیام غالب آئے تو سوجاؤ کیوں کہ اگر قیام کی
حالت میں نماز پڑھو گے تو تم کو کھنکھاہٹ ہوگی کہ دعا کی جگہ آچے آپ کو برا بھلا کہنے لگو گے دوسری روایت میں ہے کہ فرمایا
نماز کی وجہ قیام آئے تو سوجاؤ پڑھنے تاکہ وہ جانتا ہے وہ کہے "اے حاکم کی حد تک میں ہے کہ آپ نے فرمایا جو شخص
اجنبی طرح وضو کرے پھر اس طرح نماز پڑھے کہ وہ کہتا ہے اس کو کھنکھاہٹ ہے یہاں تک کہ نماز ختم کر لے وہ وہاں نہ

۱۔ مسند ابی یوسف، ج ۱، ص ۱۱۱، ج ۲، ص ۱۱۲۔

۲۔ سنن ابی داؤد، ص ۱۱۱۔

جاتا ہے کہ گویا ایک دن وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ ۱۔

یہ نماز کے وہ باطنی آداب ہیں جن کے بغیر نماز کامل نہیں ہوتی۔ جس طرح لاز کے کتا ہری شرائط سے غفلت برتا لہذا سے غفلت ہے وہی طرح نماز کے ان باطنی آداب کا لحاظ نہ کرنا بھی نماز سے غفلت ہے اور اس نے اس بیت اہل کے حصہ آق دونوں ہیں۔

﴿فَمَنْ نَقَلَ عَنْ صَلَاتِهِ سَهْوَةً لَفِي سَهْوَةٍ﴾، الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ ﴿۱﴾

پشکار وہاں نماز میں پرہیزگاری سے غفلت برتنے ہیں جو رکھا ہے کسی نماز پڑھتے ہیں۔

ذرا ان الفاظ پر غور کیجئے "ان نماز میں پرہیزگاری نماز سے غافل ہیں پشکار ہو" نمازی ہونے کے باوجود نماز سے غافل ہونے کے یہی معنی ہیں کہ نماز کے لئے جو کچھ ہری آداب مثلاً وقت کا لحاظ اور اونے ارکان میں اعتدال وغیرہ اور جو باطنی آداب مثلاً خشوع و خضوع و زہدی اور غم و اندر وغیرہ ضروری ہیں ان سے نماز میں تداخل پڑتا جائے۔

نماز کے گلدستہ آداب کے مطابق آنحضرت ﷺ کی یہ بات تفسیر اور عملی مثالیں ہیں جن میں آپ نے نماز کی اصلی حقیقت کو اظہار کیا ہے۔ ایک دفعہ مسجد نبوی میں ایک شخص نے آ کر نہایت جنت میں نماز پڑھی آپ نے فرمایا اے شخص اپنی نماز مگر پڑھ کہوں کرتے نہ دیکھیں پڑھی۔ اس نے دوبارہ وہی طرح نماز ادا کی آپ نے پھر وہی اور مٹا دیا جب تیسری دفعہ بھی ویسا ہی ہوا تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ کیسے نماز پڑھوں؟ فرمایا اس طرح کھڑے ہو اس طرح قرأت کرو اور اس طرح طہیارتان و سکون کے ساتھ رکوع و رکوع پڑھ کر۔ ۲۔

نماز میں نظر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھنا خشوع کے خلاف ہے اس سے انسان کی توجہ باطنی اور حضور قلب میں غفل پڑتا ہے اس لئے آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ نماز میں ادھر ادھر نہ دیکھا کرو کیا تمہیں یہ نہیں کہ تمہاری نگرانی نہ آسکے۔ ۳۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب تک بندہ نماز میں دوسری طرف شکست نہیں ہوتا خدا اس کی طرف متغنتہ ہوتا ہے اور جب وہ خدا کی طرف سے متوجہ ہوتا ہے تو خدا بھی اپنا مناس کی طرف سے بھگتا ہے۔ ۴۔ طہرانی میں ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز کے لئے کھڑا ہو تو وہ خدا کی طرف پوری طرح متوجہ ہے یہاں تک کہ نماز سے غافل ہو جائے اور نماز میں ادھر ادھر دیکھتا ہے تو خدا فرماتا ہے کہ کوہو دیکھتا ہے؟ کیا تیرے نزدیک اچھے سے بھی بہتر ہوا اس ہے کہ جب بندہ نماز میں ادھر ادھر دیکھتا ہے تو خدا فرماتا ہے کہ کوہو دیکھتا ہے؟ کیا تیرے نزدیک اچھے سے بھی بہتر

۱۔ مستدرک اترتیب و ترتیب خلافت مذہبی و دنیوی سے اس سے ان مسلمانوں کو جو حوی زبان میں کہتے جہت حاصل کر لی چاہئے اور نہ چاہئے کہ نماز میں جو سرگرمی و مدعا کی وجہ سے ہیں ان کے معنی دینی نہیں کر لیں اور یہ ہر مسلمان کے لئے بہت آسانی سے ممکن ہے ہر ایک کو خود ہی توجہ کرے۔

۲۔ صحیح بخاری ص ۱۱۱۱، کتاب صلوٰۃ۔

۳۔ مستدرک اترتیب ص ۱۱۱۱۔

۴۔ مستدرک اترتیب ص ۱۱۱۱، کتاب صلوٰۃ، باب لا تفتت فی الصلوٰۃ۔

۵۔ طہرانی ص ۱۱۱۱، کتاب صلوٰۃ، باب لا تفتت فی الصلوٰۃ۔

آقا ز اسلام میں لوگ نماز کی حالت میں ہاتھ اٹھا کر سلام کا جواب دیتے تھے لیکن مدینہ آ کر یہ اجازت منسوخ ہو گئی ایک صحابی نے جن کو اس کی خبر تھی آنحضرت ﷺ کو کئی دفعہ نماز میں سلام کیا اور جب آپ نے جواب نہ دیا تو نماز کے بعد انہوں نے اس کا ذکر کیا نظر مایا۔

﴿ان فی الصلوۃ شغل﴾

نماز میں ہر عمل مصروفیت ہوتی ہے۔

نماز پڑھتے وقت اپنے کپڑے پہننا یا سامنے ایسا پردہ لٹکانا جن کے نقش و نگار میں دل کو ہو جائے اور توجہ ہٹ جائے مکروہ ہے۔ ایک دفعہ آنحضرت ﷺ نے کئی بیوی کی ایک چادر اوڑھ کر نماز پڑھی پھر نماز یا اس کے کئی یٹوں نے مجھے اپنی طرف متوجہ کر لیا اس کو اور ہم (۳۲ جرح کا نام) کے پاس لے جاؤ اور انہی نے سادہ چادر لے آؤ۔ حج اسی طرح ایک دفعہ حضرت عائشہؓ نے سامنے دو پردے پر ایک محض پردہ لٹکا دیا تھا آپ نے نماز پڑھی تو خیالات میں یکسوئی نہ رہی آپ نے اس کو اتار دیا۔

نماز کے اوقات کی نصیحتیں میں بھی یہ اصول نظر رکھا گیا ہے کہ وہ ایسے ہونے چاہئیں جن میں نہایت سکون منبر ہوتا ہو اسی لئے ظہر کی نماز کا اصلی وقت اگرچہ فجر بعد زوال ہوتا چاہئے تاہم چونکہ اس وقت گرمی فتن ہوتی ہے اس لئے تو قبح کا حکم دیا گیا۔ گرمی کے دنوں میں چونکہ اور بھی زیادہ شدت ہوتی ہے اس لئے فرمایا کہ یہ دو پہر کی گرمی (گولیا) جہنم کی آگ ہے اس لئے ذرا خشک کے بعد ظہر کی نماز پڑھو۔

﴿فان الصلوۃ مشہورۃ معصوۃ﴾

کیونکہ نماز میں حضور ہوتا ہے۔

نماز کی روحانی کیفیت کا سب سے اعلیٰ معیار یہ ہے کہ انسان پر ایسا حالت طاری ہو جائے کہ اسے معلوم ہو کہ وہ اس وقت خدا کے سامنے کھڑا ہے۔ گورہ کا ہے کہ ایک شخص نے آپ سے دریافت کیا تھا کہ احسان کیا ہے؟ فرمایا یہ ہے کہ جب تم عبادت کرو تو تم کو یہ معلوم ہو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ کیوں کہ اگر تم خدا کو دیکھ رہے ہو تو وہ تو تم کو ہمہ حال دیکھ رہا ہے۔ کبھی کبھی آنحضرت ﷺ پر نماز میں وقت طاری ہو جاتی تھی اور جہنم مبارک سے آنسو نکلنے لگتے تھے۔ ایک صحابی جنہوں نے آنحضرت ﷺ کی اس کیفیت کو ایک دفعہ دیکھا تھا کہ میں نے دیکھا کہ آنحضرت ﷺ نماز میں ہیں آنسوؤں سے آنسو جاری ہیں دوتے دوتے ٹپکیاں بندھ گئی ہیں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا جتنی دل دہی ہے یا غمی

۱۔ صحیح مسلم باب نہرم الشکاک من الصلوۃ۔

۲۔ صحیح مسلم باب کہ مع الصلوۃ فی ثوب نہا الخلام۔

۳۔ بخاری و مسلم کتاب الطہار۔

۴۔ صحیح مسلم ۲۔ انہوں میں اذیت و تشدد۔

۵۔ صحیح بخاری کتاب الايمان۔

مل رہی ہے۔ ۱

دلت کی نمازوں میں "تضرعت" (تضرع) پر عجب ذوق و شوق کا عالم طاری ہوتا تھا۔ قرآن پڑھتے چلے جاتے۔ جب خدا کی عظمت و آبرائی کا ذکر آتا تھا، جب رحم و کرم کی قوتیں آشکارا ہوتی تھیں تو وہ سترتے۔ اگلے آپ نے نماز کو نماز دہر دہر رکعت کر کے بہادر ہر دوسری رکعت میں تشہد پڑھا، تضرع و ازاری ہے شوق اور خصوص ہے حاجتی اور شکست ہے اور ہاتھ اٹھا کر اسے سب سے پہلے کہتا ہے جس نے ایمان نہ پایا تو اس کی نماز ناقص ہے۔ ۲

ایک دفعہ آپ احکامات میں تھکا اور لوگ مسجد میں زور زور سے قرائت کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا لوگو! تم میں سے ہر ایک خدا سے مناجات کر کر رہا ہے تو دیکھ کر وہ کیا کہہ رہا ہے اور ایک دوسرے کی مناجات میں اپنی آواز سے خاص انداز نہ ہو۔ ۳

ایک صحابی نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ (ﷺ) مجھے کچھ چاہیے فرمائیے۔ دشوار داکر "جب نماز کے لئے کھڑے ہو تو تشریف لے کر نماز کی ہوتی ہے" یہ معلوم ہو کر تم اس وقت سر دے ہو اور دینی کوچھوڑ چکے ہو۔ تمہاری نماز کی اس کیفیت کا کوئی شخص اندازہ کر سکتا ہے۔

اس پر وہی تفصیل سے ظاہر ہو گا کہ اسلام کی نماز کی ہے؟ قرآن کی نماز کو لے کر آتا ہے اور محمد رسول اللہ (ﷺ) نے کس نماز کی تعلیم دی ہے؟ دلتوں کی اصلی کیفیتیں کیا ہیں؟ ہر نماز نماز پر نہ ہو تو وہ انسان کی روحانی اور اخلاقی اصلاحات کا کتنا سوشل دیر ہے؟ اسی سے قرآن پاک نے نماز کی کماحقہ جتنی پابندی اور آداب کے ساتھ ادا کرنے کو ایمان کا نتیجہ بتایا ہے۔

﴿وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾ (النساء: ۱۱)

اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ قرآن کو مانتے ہیں اور وہ اپنی نماز کی نگہداشت کرتے ہیں۔

نماز کی اس نگہداشت اور محافظت کے دو معنی ہیں اور دونوں یہاں تصور ہیں یعنی ایک تو اس کے ظاہری شرائط کی تعمیل اور دوسرے اس کے باطنی آداب کی رعایت۔

نماز کے اخلاقی اقدار اور معاشرتی فائدے:

نماز تو درحقیقت ایمان کا اظہار دین کی نذر اور دل کی تسکین کا سامان ہے مگر ہر کے ساتھ ساتھ وہ مسلمانوں کے اجتماعی و اخلاقی اقدار کی اور امن و شرعی اصلاحات کا بھی کارر آؤ ہے آنحضرت (ﷺ) کے ذریعے سے اخلاق و تمدن و معاشرت کی بڑھی اصلاحیں وجود میں آئیں ان کا بڑا حصہ نماز کی بدولت حاصل ہوا وہی کارر ہے کہ اسلام نے ایک ایسے

۱ قرآن مجید، النور، سورہ النور، آیت ۱۰۔

۲ سنن ابوداؤد، ص ۱۰۰، ج ۱۔

۳ اور ابوداؤد، ص ۱۰۰، ج ۱۔ سنن ابوداؤد، ص ۱۰۰، ج ۱۔ سنن ابوداؤد، ص ۱۰۰، ج ۱۔

۴ اور ابوداؤد، ص ۱۰۰، ج ۱۔

۵ سنن ابوداؤد، ص ۱۰۰، ج ۱۔

بدوئی اٹھی اور غیر مسلموں ملک کو پسپے اور جتنے کا بھی سلسلہ تھا چند سال میں ادب و تہذیب کے اعلیٰ محور پر پہنچا دیا اور آج بھی اسلام آباد افریقہ کے اٹلی سے اٹلی ملک میں پہنچ جاتا ہے تو وہ کسی بدوئی تعلیم کے بغیر صرف مذہب کے اثر سے مذہب و تمدن ہو جاتا ہے تمدن تو مومن میں جب پہنچ جاتا ہے تو ان کے تخیل کو بلند ہے بلند تر پانچ تہذیب سے زیادہ تر بنا جاتا ہے اور ان کو تمدن کی وہ تعلیم ہے جس کے سبب سے ان کا دینی کام جو پہلے غلط تھا اب اسی میں چمک رہا ہے۔

۱۔ نماز کے من سنا شرتی کا تمدن میں بائبل بتاتی چیز ستر پوشی کا خیال ہے انسان کا شرعاً دنیا کی کھدائیت کے لئے اپنے جسم کے بعض حصوں کو چھپا کر رکھنا یہ ضروری ہے عرب کے بعد اس تہذیب سے ماوا تک غصے جکڑیوں کے ہاتھ سے بھی اس سے بے پروا تھی یہاں تک کہ قریشی عورتیں جب حج کے لئے آتی تھیں تو اپنے کپڑے سارے جھینٹا اور انہیں تھکی ہو کر طواف کرتی تھیں اس میں آج بھی اس نے ستر پوشی کو ضروری قرار دیا یہاں تک کہ بغیر اس ستر پوشی کے اس کے زیادہ نمازی درست نہیں آیت مازل ہوئی۔

﴿لَا تَقْبَلُوا لَهُمْ جُزْءًا مِّنْ ثَمَرِهِمْ حَتَّىٰ يَذَرُوا لَهُمُ الْبُيُوتَ﴾ (احزاب: ۴۹)

پر نماز کے وقت اپنے کپڑے پہنو۔

مردوں کے لئے کپڑا کم زوف سے کچھ تک اور عورتوں کے لئے پیشانی سے لے کر پاؤں تک چھپا کر رکھنا یہ ضروری قرار ہے اس میں تعلیم نے جالی اور اٹلی عربوں کو درجہاں جہنم اسلام کیا تو ان کے بعد بائبل میں ستر پوشی پر بھیج دیا اور ان کی تاکید سے ان میں پانچ تہذیبوں کا شرع سے آگے کر کے بھیج دیا۔ نئے ان کو ستر پوشی کا عبادا فریق اور ہندوستان میں مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کے لباسوں پر ایک نظر ڈالنے سے یہ معلوم ہو گا کہ اس کا اسام نے تمدن کے اس بتاتی سنت میں دنیا کی کتنی ہی بدی ہوئی ہے دوسری طرف تمدن تو میں اذیب و زہنت اور مسن و آرائش اور تمدن کی بے اعتدالی سے ہے یہی پڑا تر آتی ہیں اور مٹھنوں سے گونپا لباس اور عورتیں خیر برہنہ نہایت باریک لباس پہنتی ہیں تو ان کی کتنی بھی اصلاح کرتی ہے اور ان تمدن تو مومن کو اعتدال سے تجاوز نہیں کرنے دیتی چنانچہ عورتوں کو میوہ خورشید کر مسجد میں جانے سے منع فرمایا اور بے حیائی کے پڑوں کے پسپے سے عورتوں کو دیکھ دیا ہے کہ ستر پوشی کے بغیر نہ نکلیں ہوتی۔

۲۔ اس کے بعد تمدن کا دوسرا بتاتی سنت طہارت اور پاکیزگی ہے جو اسلام کے اولین احکام میں سے ہے قرآن کے بعد دوسری ہی وحی میں جو آنحضرت ﷺ پر نازل ہوئی اس میں یہ حکم ہے۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا طَهِّرُوا بَيْتَكُمْ﴾ (آل عمران: ۳۴)

اور اپنے گھر کو پاک کرلو۔

چنانچہ اسلام نے اس طہارت اور پاکیزگی کے صوں مقرر کیے اور آنحضرت ﷺ نے اپنی تعلیم سے اس لئے حد و تعین فرمائے اور نماز کی درست سے یہ ضروری قرار دیا کہ انسان کا بدن اس کے کپڑے اور اس کی نماز پر جانے کی جگہ نہ بنے اور آلودگیوں سے پاک ہو اہل عرب کو دوسری وحی تو مومن کی طرح طہارت و حفاظت کی مطلق تیز تھی

یہاں تک کہ ایک جود نے مسجد نبوی میں آ کر سب کے سامنے بیٹھ کر بیٹھاب کر دیا صحابہؓ اس کو مارنے کو دوڑے آپ نے ان کو روک دیا اور اس پر یہ کواچہ پاس ملا کر نہایت مہربانی سے فرمایا کہ "یہ نماز پڑھنے کی جگہ ہے اس قسم کی نجاستوں کے لئے یہ موزوں نہیں ہے" اور صحابہؓ سے فرمایا کہ اس نجاست پر پانی بہاؤ ایک دفعہ ایک قبر کے پاس سے آپ گزرتے تو فرمایا کہ "اس قبر والے پر اس لئے عذاب ہو رہا ہے کہ یہ بیٹھاب کی جھٹتوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا" غرض اسی تعلیم نے جو صرف نماز کے لئے مٹی اہل عرب اور عام مسلمانوں کو پاک و صاف رہنے کا عزم بنایا اور استیفاء بیت الخلا اور طہارت کے وہ آداب سکھائے جن سے آج کی بڑی بڑی مسند قریبی بھی نا آشنا ہیں۔

نجاستوں سے اپنے بدن کیلئے اور مکان کو صاف رکھنے کی تعلیم وہی جو صحابہؓ طہارت کا ہر نام کرتے تھے خدا نے ان کی مدد فرمائی۔

﴿وَبِهِدْ رِندَالِ يُجِبُونَ فَنُفِطْهُرُوا﴾ - وَفَلَقَهُ يَحْسَبُ النُّفُطْهُرِينَ ﴿۱۳﴾

اس سحر میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ وہ پاک و صاف رہیں اور اللہ تعالیٰ پاک و صاف رہنے والوں کو عطا کرتا ہے۔

جب اسلام نے طہارت و پاکیزگی کو خدا کے پیار کرنے کا ذریعہ ٹھہرایا تو اس نعمت سے محرومی کو کون پسند کر سکتا ہے؟

۳۔ نماز کا تیسرا نکتہ یہ ہے کہ وہ انسان کو اپنے جسم اور اعضاء کے پاک اور ستھرا رکھنے پر مجبور کرتی ہے۔ دن میں مومن پانچ دفعہ ہر نماز کی کونہ ہاتھ پاؤں ہر اکھٹلے رہتے ہیں ان کے حواس کی ضرورت پیش آتی ہے تاکہ میں پانی ڈال کر ناک صاف کرتی ہوئی ہے ایک بڑے اکثر نے مجھ سے یہ کہا کہ آج کل کے جراثیم کے نظریہ کی بنا پر بہت سی بیماریاں ناک کی سانس کے ذریعہ جراثیم کے بدن کے اندر جانے سے پیدا ہوتی ہیں اور ناک کے نھنوں کو پانی ڈال کر صاف کرنے سے یہ جراثیم دور ہوتے ہیں۔

دنیا میں اسلام کے سوا اور کوئی مذہب نہیں ہے جس نے ناک میں پانی ڈالنا ضروری قرار دیا ہو حالانکہ طبی مشیت سے یہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے احکام کس قدر طبی اصول پر مبنی ہیں نماز میں کو بیچ وقت وضو کی چارہائیت اس اہمیت اور وقت اور جگہ جاتی ہے جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم نازل ہوا اس ملک میں جہاں پانی سب سے زیادہ کمیاب ہے۔

اہل عرب اور خصوصاً جدو وائل کو بہت کم صاف کرتے ہیں جس سے کند و دھل اور بد فرائی کے علاوہ طبع طبع کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں آنحضرت ﷺ نے ہر نماز کے وقت سواک کرنے کی اتنی کچھ فرمائی ہے کہ گویا جب کے قریب پہنچ گئی اور فرمایا کہ "اگر میری امت پر یہ شاق نہ گذرے تا میں اس کو ضروری قرار دیتا"۔

ایسی پانی کی کمی کی وجہ سے اہل عرب نہاتے کہ تھے ان کے گہرے مومن ان کے ہوا کرتے تھے وہ بہت مہربانی کرتے تھے جس سے بیت میں شرا ہو جاتے تھے اور چنگا ایک ایک کپڑے کو ہاتھوں سے پینچ لیتے تھے اس لئے جب مسجد میں نماز پڑھنے آتے تو ان کے بدن اور کپڑوں سے بدبو آتی تھی اس بنا پر اسلام نے بہت کم ایک مرتبہ بعد نماز

ت سے پہلے غسل نہ کرے اور نہ وہ سب پر واجب کر دے۔ اُن حضرات رضی اللہ عنہم نے فرمایا۔

﴿خس يوم الجمعة واحد على كل مائة﴾ (۱۰، کتاب التہجد)
بعوض کے روزنامے تاج - لفظ پر ضروری ہے۔

ای۔ کے ساتھ اس دن: ملے جوئے پتھرے پتھرے، اور مغالی و لطافت کے، دوسرے امور کو تو حقین قرار دیا، جیسے کہ اس نے مرصعہ کو مبالغہ فرما کر دیا، جس کے نتیجہ کوئی نواز ممکن ہی نہیں قرار دیا۔

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ حُبًّا فَلْيُقْرَبُوا﴾ [٢٠٤]

۱۰۔ اُتر چلا۔ ہو گئے ہو تو نہ کرا بھی فرج پائے۔ ۱۱۔

۴۔ بایئرمک ویت

انسان کی کاسیاب عملی زندگی کا سب سے جوازدہ یہ ہے کہ اس کے تمام مقدر اور اوقات پر انھیں ہر لمحہ انسان
مظہر کا رعب پہنہ اور اہم طلب ہو اسوا ہے اس کو پانچہ اوقات دے گئے لئے ضروری ہے کہ اس کے بعض کاموں کے
اوقات جبراً مقدر کر دیئے جائیں جیسے کہ کاروبار کے کاموں میں آپ کو یہ اصول نظر آتا ہے کہ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان
اپنے کاموں کے اوقات میں ان کی خاطر مقدر کر لیتا ہے اور اس طرح اس کی زندگی بکاھ و ہو جاتی ہے اور اس پر
وقت فضولی رہا ہو نہیں رہتا نہ کہ اوقات چونکہ مقدر ہیں اس لئے دولہر و جوفاز کے پانچہ ہیں خصوصاً قرآن مجید ساعت کے
ان کے اوقات خود بخود منظور ہو جاتے ہیں ان کے دن رات کے کام بکاھ و واجب ہو جاتے ہیں اور نذر کے اوقات ان کے
کاموں کا سریر ہو جاتے ہیں وقت پر سونا اور وقت پر لھنا ان کے لئے ضروری ہو جاتا ہے مظہر صحابی حضرت سلمان
فرمائی کا مقولہ ہے۔

﴿فَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبَّ الْفُتَيَانِ﴾

نہایت ایک چوڑے پن سے کرکھڑا ہوا اور وہ چہرہ کرکھڑا جانے کا اور پس نے ہاتھ میں لگی کی فوجیں کرکھڑا ہوتے والی لڑائی میں ہے۔

ان قوس کے جہاں اور مطلب ہو سکتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نو زہر مسعود کے کام چاہیے نہ ہے اس سے اس کی
 پہچان لی جاسکتی ہے۔

۵۰۰۰ خیری

طب اور حفظانِ صحت کے اصولی مسائل کو مومن نے سونا اور صبح کو طلعہ آفتاب سے پہلے پیدا ہوتا جس ارادہ ضروری ہے وہ بھی نہیں اندھک نماز کے پابند ہیں وہ دامنِ اصولی کی خلاف ورزی بھی نہیں کر سکتے یہاں تک کہ وقت پر سونا نہ بنے کائنات کو وقت پر آگے نہیں کل سکتی اسی لئے آنحضرت ﷺ نے رات کو نماز عشاء کے بعد یہ کام نہیں کیا۔

کرنے سے اور قصہ کہانی سے منع فرمایا ہے۔ تاکہ وقت پر سنانے سے وقت پر آنکھ کھل سکے اور صبح بخیر مسلمانوں کی عادت ہو جائے اور صبح کو سونڈن کی پرتائیں آواز

﴿مُصَلِّوْا فَاِذَا سَمِعْتُمْ اَازَ﴾

سننے سے نماز پڑھو۔

ان کو بے نام، ناشائستہ خواب کے بستر سے اٹھاو۔

۶۔ اللہ کا خوف:

ایک مسلمان جوان بچہ بنے جب بھی مصلیٰ سے یہ بٹری نکلوری سے اس کا قدم ڈمکاتا ہے تو رحمت الہی اس کا ہاتھ مٹتی ہے اس کو اپنے گناہوں پر غلامت ہوتی ہے اس کو اپنے خدا کے سامنے جانتے ہوئے شرمناک پنہاں کا حصار بن کر غلامت کرتا ہے اور غلوگوسا اس سے پریشان ہے کہ وہ کبھی گئے کہ یہ غلامی ہو کر اس قسم کے فعال کا سرکب ہوتا ہے کہ اس کے پاؤں بری کے راستہ پر پڑتے وقت کا پیچہ پنا غرض نماز، نماں کے اخلاق حاسر کو بیدار کرتی ہے اور برائیوں سے بچاتی ہے اور خود خدا کے لہاز کا وصف یہ بیان کیا ہے۔

﴿لَا تُصَلُّوْا تَنْهٰی عَنْ الْفَحْشَاۃِ وَالْمُنْكَرِ﴾ (احمد: ۵)

بے شک نماز بے حیائی اور برائی، فحش سے روکتی ہے۔

۷۔ ہشیاری:

نور بخش ہوش بیداری اور آفات الہی میں تدبیر اور خود خدا کی تسبیح و تحسین اور اپنے لئے دعا کے مغفرت کا تار بننا اس لئے دو تمام چیزیں جو انسان کی عقل و ہوش اور فہم اور احساس کو کھودیں لہاز کی حقیقت کے منافی ہیں اسی سے اس وقت بھی جب شراب کی مباحثہ نہیں ہوتی تھی اس کو اپنی کرنش کی حالت میں نماز پڑھنا جائز نہ تھا۔

﴿لَا تَمْرُوْا الصَّلٰوةَ وَاللّٰہُ شَکَّارٌ حَتّٰی تَقْلُبُوْا اَمَّا تَقُوْلُوْنَ﴾ (آ: ۷۷)

شرقِ حانت میں تم نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ تم بچھل نہ گئے ہو۔

اس جادو پر ایک لہاز کا پابند تمام اہل چیزوں سے جو اس کی عقل و ہوش کو کم کر دینے کا منصوبہ کرے گا۔

۸۔ مسلمان کا امتیازی نشان:

نہ اہم بلکہ سیاسی حیثیت سے بھی اسلام کو سب سے زیادہ جلیقہ اور منہ فہم کے امتیاز کی ضرورت تھی اور ان دونوں اردوں میں کوئی امتیاز نہیں کر سکتا تھا کلامِ سرچ یکہ الہی چیز ہے جس کے اہل عرب سب سے خرم تھے اس کے ساتھ وہ ان کے مذاق کی چیز تھی اخلاق کا اجتماع ایک سبکی صورت اختیار کر رہا تھا جو عرب کے قرآن کا ایک زلی جز تھا، ان امتیاز کے ساتھ بھی اس میں اصل ہو سکتی تھی کہ اسلام نے اس کی صلاح کردی اور تو اب بھی کوئی حدہ صل نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ اکثر منافقین مشرک تھے اور یہ جو اخراج بھی اور یہ کہ کئی تھی اس کے ساتھ عرب کی فاضل طبیعت پر بھی

گراں نہیں ہو سکتی تھی، فقراء کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ بھی فطری ہے، صرف معمولی تحریک کی ضرورت تھی، روزہ بھی اس کا مدیہ نہیں قرار دیا جاسکتا، کیونکہ روزہ میں پیچھے چوری کھائی لینے کا موقع یا سالی حاصل ہو سکتا ہے، صرف نماز ایک ایسی چیز ہے جو ان دونوں گروہوں میں مدد حاصل ہو سکتی ہے، چنانچہ قرآن پاک نے اسی فریضہ میں سستی کو منافقین کی خاص پہچان قرار دیا۔

﴿وَإِذَا غَامَتِ الْوُجُوهُ فَانُصُّوْا نَحْسَانِي﴾ (نہرو۔ ۴۱)
اور جب وہ نماز پڑھتے ہوئے کواٹھتے ہیں تو کھل مددی کے ساتھ اٹھتے ہیں۔
نیز فرمایا۔

﴿وَأَتَيْنَا الْكَافِرِيْنَ إِلَّا عَلَى الْخَاجِرِيْنَ﴾ (نہرو۔ ۵)
مخصوصاً شروع والوں کے علاوہ نماز سب پر گراں ہے۔
خصوصاً عورت اور فحش کی نسبت کہ یہ راحت کے اوقات ہیں، آنحضرت ﷺ نے فرمایا۔
﴿نَسِ مَلَانَةَ انْقِلَ عَلَى الْمَنَافِقِيْنَ مِنَ الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ﴾
منافقین پر فجر و عشاء سے زیادہ کوئی نماز گراں نہیں ہے۔

حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ ”جب ہم (صحابہ) کسی کو عشاء اور صبح کی نمازوں میں غیر حاضر پاتے تھے تو ہم اس سے بدگمان ہو جاتے تھے۔“ ۱

ہند آ کر نماز میں قبلہ کی تبدیلی جہاں اور مصلحتوں سے تھی وہاں ایک مصلحت یہ بھی تھی کہ اس سے منافقین اور منافقین کی تیز ہونے کے مظہر کے لوگ جو کعبہ کی مصلحت کے قائل تھے بیت المقدس کی طرف منکروں کا جہاز نہیں سمجھتے تھے، ہند میں یہود آباد تھے جن میں کچھ مسلمان ہو گئے تھے وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اور کعبہ کی عظمت تسلیم نہیں کرتے تھے اس لئے عرب منافقین کی پہچان بیت المقدس کے قبلہ بنانے سے اور یہود منافقین کی پہچان کعبہ قبلہ بنانے سے ہو سکتی تھی، چنانچہ قرآن پاک میں ہے۔

﴿وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا اِلَّا لِنُعَلِّمَ نَ بَشِيْرِ الرِّسُوْلِ مَن يَتَّبِعْ عَلٰى خَبِيْثَةٍ اِنَّ سَكَتَ لِنَكْفِيْوْهُ اِلَّا عَلٰى الَّذِيْنَ خَلَقْنٰ اَنْفُسَهُمْ﴾ (نہرو۔ ۷۰)

اور جس قبلہ پر تم جس کو کام لے کر تھیں بتا رہے ہیں اس لئے تاکہ تم ان کو جو رسول کی پیروی کرتے ہیں ان سے الگ کر دیں جو انے پاؤں پر جا نہیں گئے اور یہ قبلہ گراں ہوا لیکن ان پر جن کو خدا نے راہ دکھائی۔

یہ پہچان اور شناخت اب قیامت تک قائم رہے گی، آی لے آپ نے فرمایا کہ جس نے ہزار بار یہ کھایا اور ہمارے قبلہ کی طرف منکر کر کے نماز پڑھی وہ مسلمان ہے۔ ۲

۹۔ باطل کی شکست اور حق کی غاظرانہ انسان کا فرض ہے اس فرض کے انجام دینے کے لئے انسان کو ہر وقت

۱۔ ہندی کتاب احقرۃ باب فضل صلاۃ اللیلۃ، ص ۱۷۸

۲۔ مستدرک حاکم (علی شراہ النجفی) جلد اول صفحہ ۳۰۹

۳۔ بخاری، ۱۔ فصل منہاں ص ۱۰۰

تیار رہنا چاہئے اس بیماری کا نقشہ ہماری روزانہ کی تہا ز میں ہیں چتہ نچایا ہو خود میں ہے۔

﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ شَاقًّا﴾ وَحَدِيثُهُ إِذَا عَسَرَ الثَّيَابَ كَرِهَ أَنْ يَزَالَهَا بِأَيْدِيهِمْ وَأَوْضَعَتْ
الْمُصَلِّينَ عَلَى ذُنُوبِهِمْ (بُخَارِيَّ)

آنحضرت ﷺ کو آپ کا شکر جب پڑا ہی پہنچا تھا تو بھیجے اور جب پہنچے تو تھا تو تسبیح کہتے تھے تیری
 عزت بڑھاتی گئی۔

صفت ہندی ایک وافر امام کی اعلیٰ مقام سپاہیوں (نمازیوں) کی ہر محبت اور دھمیری اور ایک مجلس کی آواز پر پوری مہلوف کی حرکت اور نشست اور نہ ست مسلمانوں کو صفت جنگ کے اوصاف نکھائی ہے اور ان کے قوائے نفس کو بیدار کرتی ہے جب ان میں پانچ وقت وضو کرنا غیر کے وقت اور پانی کی شدت میں گھبراتے ہو کر مسجد کو جانا مصر کے وقت ابو وعب کی دلچسپی سے وقت نال کر خدا کو یاد کرنا رات کو سونے سے پہلے نہ دیر کی کر نیز صبح کو خوب سحر کی لذت کو چھوڑ کر صبح کی سر مشرف ہونے سے صبح عین نہیں کہ ہم فرضی رات و تکلیف سے بے پروا ہو کر نفس کی طاقت سے بے پروا کرنا اور کام کی ضرورت سے وقت احساس فرض کے نہ ملنے کو بجانا ماضی دوری سمجھیں اور اس کے لئے عارضی تکلیفوں کی برداشت کا اچھے کو حق رہا نہیں بھلا میں ایک دن نماز جمعہ کے لئے شہر کے سب مسلمانوں کا ایک مجمع ہونا دن رات کے پر آرام سے پر آرام وقت میں ممکن تھا کہ اس کے لئے بھی دو پہر کا وقت مقرر کیا گیا تاکہ اس اجتماع اور مقابروہ میں بھی مسلمان سپاہیانہ خصائص کے فخر و گریہ میں اور نماز جمعہ کا ہر پابند شجاعت اسے گا کہ اس کی اتنی سی یہ عادت عسکارت و شجاعت کے اعجابات میں اس کے لئے کفایت دہم بہت ہوتی ہے۔

[illegible]

الفصل الثاني في الفقه والحديث

نہرہ مسلمانوں میں باہمی الفت و محبت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ محمدؐ کے تمام مسلمان جب کسی ایک جگہ ملتے ہیں پانچ وفد جمع ہوں اور ہر ایک دوسرے سے ملیں تو ان کی پانچ گنی دور جوگی امن میں آئیں گے۔ ان میں محبت اور الفت پیدا ہوگی اس طرح دو ایک دوسرے کی امداد کے لئے ہر وقت تیار رہیں گے قرآن پاک نے غماز کے اس وصف پر ان کی طرف خواہش دیکھا ہے۔

﴿وَأَنذَرُوهُ وَنَجِّنُوا الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلُوا مِنَ الْمُشْكَرِينَ، مِنِ الَّذِينَ قَرَعُوا أَعْيُنَهُمْ
وَكَذَّبُوا شَيْعًا﴾ (روم، ۳۰)

خدا سے ڈرتے ہو اور نماز گزری دیکھو اور مشرکوں میں سے نہ بننا ان میں سے جنہوں نے اپنے دین میں چھوٹ ڈالی
اور جہت سے نچے ہو گئے۔

اس سے معلوم ہوا کہ نماز کا اجتماع مسلمانوں کو مستحبِ بندگی اور فرقہ وارانہ سے بھی روک رکھا ہے کہ جب ایک
دوسرے سے ملاقات ہوتی رہے گی تو خللِ فیہوس کا موقع کم ہے گا۔

۱۲۔ غزوہ اوی:

یہ اس سے آگے بڑھ کر نماز مسلمانوں میں اپنی بھرپوری اور غمخواری کا ذریعہ بھی بنتی ہے جب اس پر غصہ
سب ایک جگہ ہوں گے اور امرِ اہلِ حق سے غریبوں کو دیکھیں گے تو ان کی فیاضی کو تحریک ہوگی ایک دوسرے کے دکھ درد
کی خبر ہوگی اور اس کی صفائی کی صورت پیدا ہوگی۔

ابتداءً اسلام میں اصحابِ صفہ کا ایک گروہ تھا جو سب سے زیادہ متقی و عابد تھا یہ گروہ مسجد میں رہتا تھا
مسجد بند نہ کر جاتے تو ان کو کچھ کر خود بخود بند رہا ہوا پید ہوئی تھی چنانچہ اکثر صحابہ کجھڑے طے کر کے جا کر مسجد میں لٹکا رہے
تھے، جس پر یہ گروہ گذرا اوقات کرتا تھا اکثر صحابہ اور خدو آ حضرت ﷺ نماز سے فارغ ہو کر ان لوگوں کو ساتھ لاتے اور
اپنے گھر ان میں کھانا کھاتے تھے اب بھی مساجد خیرات و صدقات کا ذریعہ ہیں ابھی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں نماز اور
زکوٰۃ کا ذریعہ ساتھ لیا گیا ہے۔

﴿وَيُخَيِّضُونَ الْمُضِلُّوهُ وَمَسَارِرْهُمْ يَنْفَعُونَ﴾ (روم، ۱۰)

اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو تکمیل نہ دیا ہے اس سے صرف کرتے ہیں۔

۱۳۔ اجتماعِ عیت:

اجتماعِ عیت چنانکہ ایک فطری چیز ہے اس لئے تمام قوموں نے اس کے لئے مختلف اوقات اور جہاد مقرر کئے ہیں
جن قوموں کو مذہبی قیود سے آزاد کیا جاتا ہے ان میں بھی اس اجتماعِ عیت کی فائز قبولی کا غرض ہوتا ہے اور
دوسرے طبقوں، طبوس اور مکاروں سے کی جاتی ہے لیکن یہ اجتماعِ عیت جہاں فائدہ پہنچاتی ہے وہاں اپنے مضار
بھی ضرور پیش کرتی ہے اجتماعِ عیت کام چاہتی ہے کہ منہجِ کام پیش نظر نہ ہو وہی رنگ و لہو کی رقص و سرودِ شراب خواری
قرار بازی چوری بد نظری بدکاری رشک و حسد بلکہ نفس و عمارت کے پہنچ جاتی ہے یہی خلیفے عرس سولی تہوار جن کی شائیں
عرب مشرکوں میں بھی ملتی تھیں اور اب بھی ملتی ہیں تو وہ پرانا چارہ اجتماعِ غرض تمام اجتماعی بدعات بدترین گناہوں اور
فسادوں کا مرکز بن جاتے ہیں اب اگر ان فطرتِ پاک رسوم کا صرف انسداد ہی کیا جائے تو ان کی جگہ سناہ ان کے سامنے کوئی
دوسری چیز پیش نہ کرنا تو محض یہی عملی علاج کافی نہ ہوتا ضرورت تھی کہ وہ اپنے قومی اجتماع کے لئے کوئی مشکل مقرر کرنے
جس سے قلبِ انسانی اپنی فطری پیاس کو بجھا سکے اور اجتماعِ عیت پیدا ہو کر بدی کی بجائے نیک کے درخ کی طرف بھے چنانچہ

اسلام نے اسی لئے روزانہ جماعت کی عام نمازین پختہ میں جس کی نماز اور سال میں دو دفعہ عیدین کی نمازیں مقرر کیں کہ اجتماعیت کا فطری تقاضا بھی پورا ہو اور شرکانہ بدعوں اور اخلاقی برائیوں سے بھی احتراز ہو کہ اس اجتماع کی بنیادی دعوت خیر پر رکھی گئی ہے بیچ کے عالمگیر مذہبی اجتماع میں دوسرے اجتماعی اور اقتصادی مقاصد کے برقرار رکھنے کے ساتھ اس کے مشاغل بھی خدا کے ذکر اور اس کی بارگاہ میں توبہ و انابت کو قرار دینے اس طرح اسلام کا ہر اجتماع پاکیزگی خیال اور اخلاص عمل کی بنیاد پر قائم ہے۔

۱۳۔ کاموں کا تنوع:

انسان کی فطرت کچھ ایسی بنی ہے کہ وہ ہر گئی کے پاؤں جو دھنسن اور تھک دے طالب ہے لیکن اگر انسان کے دل و دماغ اعضاء و جوارح ہر وقت اسی ایک کام میں مصروف رہیں تو سکون و اطمینان ہمیشہ و راحت اور دلچسپی کی لذت جو ہر عمل کا آخری نتیجہ ہے مفقود ہو جائے منفید سے منفید کام سے بھی دنیا چھ اٹھے اسی لئے قدرت نے اوقات کی تقسیم ایسے مناسب طریقے پر کی ہے جس میں انسان کو حرکت و سکون دونوں کا یکساں موقع ملتا رہتا ہے رات اور دن کا اختلاف اسی بنا پر آیات الہی میں شمار کیا گیا ہے کہ اس تغیر و تبدل سے نظام عالم میں تیرگی پیدا ہوتی ہے اور اس تقسیم سے انسانوں میں اپنے ہر کام کی لذت قائم رہتی ہے نماز ایک ایسا فریضہ ہے جو نہ تو ہر لمحہ اور لحظہ انسان پر فرض ہے اور نہ سال میں ایک دفعہ یا عمر بھر میں صرف ایک دفعہ فرض ہے بلکہ ہر روز پانچ دفعہ اس کو ادا کرنا پڑتا ہے صبح سے کام شروع کیا تو ظہر پر آ کر توڑ دیا پھر مشغولیت ہوئی اور عصر پر پہنچ کر شتم ہوئی پھر جو سلسلہ چھڑا اس کا مغرب پر خاتمہ ہوا بعد ازیں غامگی مصروفیت شروع ہوئی اور عشاء پر جا کر ختمی ہوئی اب نیند آگئی اور صبح تک بے خبری رہی اٹھے تو دعاؤں کے افتتاح سے پھر اپنا کاروبار شروع کیا وہ دولت مند جو جسمانی یا دماغی محنت و مشقت اور محرووری سے اپنی روزی نہیں حاصل کرتے وہ اس روحانی "انتروال" (وقف) کے لطف سے آگاہ نہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان چند گھنٹوں تک ایک ہی قسم کی محنت کے پوچھ سے جو دبا جاتا تھا وہ چند منٹ میں ہاتھ منہ دھو کر دعا و تسبیح اور نشست و برخاست کے ذریعہ اس سے ہلکا ہو گیا اور پھر سے اس نے اپنے کام کے لئے نئی قوت پیدا کر لی۔

۱۵۔ تربیت:

انسان کی عملی کامیابی استقلال اور مواعیت پر موقوف ہے کہ جس کام کو اس نے شروع کیا پھر اس پر عمر بھر قائم رہے اسی کا نام عادات و اخلاق کی استواری اور کیرکٹر کی مضبوطی ہے جس کام میں اس غفلت کی استواری اور کیرکٹر کی مضبوطی کی تربیت ہو وہ ضرور ہے کہ روزانہ ہو بلکہ دن میں کئی دفعہ ہو۔ نماز ایک ایسا فریضہ ہے جس کے بار سے عہدہ بردا ہونے کے لئے انسان میں استقلال، مواعیت اور مداومت شرط ہے اس لئے انسان میں اس اخلاقی خوبی کے پیدا کرنے کا ذریعہ نماز سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی اس لئے قرآن پاک نے صحابی کی مدح میں فرمایا۔

﴿الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ ذَاتُونَ﴾ (معارف: ۱)

وہ جو اپنی نماز مداومت کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔

نماز میں ہوتی ہے دوسری طرف وہ کم کو اطلاق صالح کی ایک ایسی مثال پیش کرتی چاہئے جو بیٹھ لوگوں کے پیش نظر ہے نماز ان دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے وہ ایک دائمی حرکت ہے جو قوم کے اعضاء و جوارح کو ہر وقت احاطہ گزارہ کے لئے تیار رکھتی ہے اس کے ساتھ نماز کا گناہ اور جہد و عیدین کی ناست خاص امام کا حق ہے جس نے ہر وقت قوم کو اس کے اعمال کے احکامات پر اس پر کثرت یعنی اس سے اوڑھ پڑی کا موقع ملتا ہے نماز کے دو اوقات خاص طور پر ایسے سواڑوں ہیں جو ایک لباس اور راحت طلب شخص کا پرہیز خواہ کر دیتے ہیں ایک ایسا شخص جو شب بھر میں مشغولیت میں مصروف ہو نماز صبح میں شریک نہیں ہو سکتا ایک راحت طلب آدمی ظہر کے وقت دھوپ کی شدت برداشت کر کے شریک ہو سکتا ہے پھر ظہر میں کھانا کھانے کا وقت ایک اور صواب بنو امیہ کا زمانہ آیا تو صحابہ کو خاص طور پر اس کا احساس ہوا اور بے خوف نگاہوں نے ان پر کثرت چھپایا لیکن احادیث میں بھی خاص طور پر اس زمانہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جس میں آتہ وقت پر نماز ادا کرنے میں غفلت کریں گے۔

۱۹۔ معیار فضیلت:

نماز کی اہمیت کے لئے چوتھو سوائے علم، نفس اور تقویٰ کے کوئی اور قیود نہیں ہے جس نے اہمیت کے ساتھ اور وجہ کو حاصل کرنا ہر مسلمان کے لئے ہر وقت ممکن ہے آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ جماعت میں جو سب سے زیادہ صاحبِ علم (اقرار) ہے وہ امام بنے گا سب سے زیادہ متقی ہے ایک اور ایک مقام سے جو لوگ مسلمان ہونے کے لئے آئے اور یافت کرنے سے معصوم ہو کر ان میں سے جو سب سب سے زیادہ نیک ہیں ان میں قرآن زیادہ دیا ہے چنانچہ آپ نے اسی نامی میں کہا کہ ان کا امام مقرر فرمایا جس سے مقصود ہے کہ لوگوں میں اس کے زور سے بھی کوئی اٹھائے کے حاصل کرنے کی توفیق و ترقیب بھی پیدا ہوتی ہے۔

۲۰۔ روزانہ کی مجلس عمومی:

آنحضرت ﷺ اور خلفائے راشدین کے زمانہ میں یہ کاہدہ تھا کہ جب کوئی اہم واقعہ پیش آتا یا کوئی سیاسی و قومی مشکل پیدا ہوتی یا کوئی مذہبی بات سنائی جاتی تو مسلمانوں میں سنا دی گرائی جاتی تھی کہ الصلوٰۃ جامعۃ (اندر جمع کرنے والی ہے) سب لوگ وقت پر جمع ہو جاتے اور اس امر انداز سے اظہار پاتے ہیں اس کے متعلق اپنے مشورے عرض کرتے یہ کہ مسلمانوں کے ذہنی و اجتماعی سیاسی مسائل کے حلقہ مدلل کا بھی زور یہ تھا جس کے لئے نماز کے تعلق سے ہر مسلمان کا کمال و مستی کے بھانہ بھرنا ضروری تھا۔

ان تمام امور کو سامنے رکھتے ہوئے بات بات پر یہ کہ نماز اسلام کا دین شعار و دین کے مذہبی و اجتماعی و تمدنی و سیاسی و علاقائی مقاصد کی تجدید ہے اسی کی شیرازہ بندی سے مسلمانوں کا شیرازہ بندھا تھا اور اسی کی گرہ کھل جانے سے ان کی ٹکڑی جماعت کی ہر گرہ کھل گئی ہے مسجد مسلمانوں کے قومی و جماعتی کام مرکز اور فرد اس مرکز کی جماعت کی ضرورت و مصلحت جس طرح آج ہر مصلحت کا افتتاح اس کے نصب العین کے اہم راہنمائی کے لئے صدر ارقی خطبات سے ہوتا ہے اسی طرح مسلمان جب زندہ و تھکن کے ہر اجتماع کا افتتاح فرما رہے ہوتا تھا ان کی برچیزوں کے تابع اور اسی کے زیر

نظر ہوتی تھی ان کی نماز کا گھر ہی ان کا دارالامارت تھا وہی دارالشوری تھا وہی بیت المال تھا وہی صیغہ جنگ کا دفتر تھا وہی دررگہ و اوروں کی معیت تھا۔

جماعت کی ہر ترقی کی بنیاد افراد کے باہمی نظم و ارتباط پر ہے اور جماعت کے فائدہ کے لئے افراد کا اپنے ہر آرام و پیش اور فائدہ کو قربان کر دینا اور اختلاف باہمی کو تہہ کر کے صرف ایک مرکز پر جمع ہو کر جماعتی ہستی کی وحدت میں فنا ہو جانا اس کے حصول کی لازمی شرط ہے اسی کی خاطر کسی ایک کو امام و قائد و سر لشکر مان کر اس کی اطاعت و فرمانبرداری کا عہد کر لینا ضروری ہے اسلام کی نماز انہیں رموز و اسرار کا پھیلنے ہے یہ مسلمانوں کا نظم و جماعت اطاعت پذیری و فرمانبرداری اور وحدت قوت کا سبق دن میں پانچ بار سکھاتی ہے اسی لئے اس کے بغیر مسلمان مسلمان نہیں اور نہ اس کی کوئی اجتماعی وحدت ہے نہ انقیاد امامت ہے نہ زندگی ہے اور نہ زندگی کا نصب العین ہے اسی بنا پر دینی اسلام نے یہ فرما دیا۔

﴿العہد الذی بیننا و بینہم الصلوٰۃ فمن ترکہا فقد کفر﴾ (امت زہدی نسائی ابن ماجہ)

تعارف اور ان کے درمیان جو معاہدہ ہے وہ نماز ہے تو جس نے اس کو چھوڑا اس نے کفر کا کام کیا۔

کرنا زکوٰۃ چھوڑ کر مسلمان صرف قالب بے جان شراب بے نشا اور گھلے رنگ و بو ہو کر رہ جاتا ہے اور رفتہ رفتہ اسلامی جماعت کا ایک ایک شعار اور ایک ایک امتیازی خصوصیت اس سے رخصت ہو جاتی ہے اسی لئے نماز اسلام کا اولین شعار ہے اور اسی کی زندگی سے اسلام کی زندگی ہے۔

عرب کی روحانی کاپیالٹ

وہ عرب جو خدا کی عبادت سے بیگانہ تھا وہ جس کی پیشانی خدا کے سامنے کبھی جھکی نہ تھی وہ جس کا دل خدا کی پرستش سے لذت آٹھانہ تھا وہ جس کی زبان خدا کی تسبیح و تحمید کے ذائقہ سے واقف نہ تھی وہ جس کی آنکھوں نے شب بیداری کا اضطراب انگیز منظر نہیں دیکھا تھا وہ جس کی روح ربانی تسکین و تسلی کے احساس سے خالی تھی محمد رسول اللہ ﷺ کی تعلیم سے رافتا کیا ہو گیا؟ اب عبادت الہی اس کے ہر کام کا مقصد بن گئی۔ اب اس کو اپنے ہر کام میں اخلاص کے سوا اور کوئی چیز مطلوب نہ تھی۔ اس کی پیشانی خدا کے سامنے جھک کر پھر اٹھنا نہیں چاہتی تھی اس کے دل کو اس لذت کے سوا دنیا کی کوئی لذت پسند نہیں آتی تھی۔ اس کی زبان کو اس مزہ کے سوا اور کوئی مزہ اچھا نہ معلوم ہوتا تھا۔ اس کی آنکھیں اس منظر کے سوا اور کسی منظر کی طالب نہ تھیں۔ اس کی روح بڑا الہی کی ترپ اور بڑا الہی کی سپہ قادی کے سوا کسی اور چیز سے تسلی نہ پاتی تھی۔

دل را کہ مرد و بود میاتے ز نور سید تا بوی از ہم پیش در مشاہد رفت

وہ عرب جن کی حالت یہ تھی کہ

﴿وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ (نہا۔ ۲۱)

اور جو خدا کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔

دعوت حق اور فیض نبوت کے اثر و برکت نے ان کی یہ شان نمایاں کی کہ دنیا کی کاروباری مشغولیتیں بھی ان کو

ذکر الہی سے غافل نہ کر سکیں۔

﴿وَإِنْ كَانَ لَأَتْلُوهُنَّ بِحَارَةِ وَلَا يَبْعُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ (۱۰۰)

ایسے لوگ جن کو کاروبار اور خرید و فروخت کا فغل خدا کی یاد سے غافل نہیں کرتا۔

مجھے مجھے چلتے پھرتے فرض ہر حال میں ان کے اندر خدا کی یاد کے لئے بے قراری تھی۔

﴿وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ سُرُوحِهِمْ﴾ (آل عمران: ۲۰)

جو خدا کو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے یا کھڑے ہیں۔

راٹوں کو جب غافل دنیا نیند کے خمار میں ہوتی وہ بستروں سے اٹھ کر خدا کے سامنے سر ہنچو دلاور راز و نیاز میں

مصرف ہوتے تھے۔

﴿لَتَنَحَافِي سُرُوحُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾ (سجده: ۲)

جن کے پہلو (رات کو) خواب گاہوں سے طمہ ورجے ہیں وہ خوف اور امید کے ساتھ اپنے پروردگار کو پکارتے

ہیں۔

وہ جن کا یہ حال تھا کہ

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا لَا تَسْبُحُوا﴾ (مراعات: ۲)

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خدا کے آگے جھکنا تو نہیں جھکتے۔

اب ان کی یہ صورت ہو گئی کہ

﴿لَتَرْفَعُنَّ رُفُوعًا مَّشْحُودًا يَسْتَعْمِلُونَ فُضُولًا مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةً﴾ (الحج: ۳)

تم ان کو دیکھو گے کہ کعبہ میں جھکے ہوئے اور ہمدردی سے پڑے ہوئے خدا کے فضل اور خوشنودی کو تلاش کرتے ہیں۔

وہ جن کے دلوں کی یہ کیفیت تھی کہ

﴿وَإِذَا ذُكِّرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْتَاوَتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾ (زمر: ۲)

اور جب تمنا خدا کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل جدا آتے پر ایمان نہیں رکھتے مگر وہ جانتے ہیں۔

آفتاب نبوت کے پرتوں نے ان کے دل میں شیش الہی کا جو ہر پیدا کر دیا۔

﴿الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرَ اللَّهُ وَحِلَّتْ قُلُوبُهُمْ﴾ (النمل: ۱۰۰)

وہ لوگ کہ جب خدا کا نام لیا جائے تو ان کے دل واپس جاتے ہیں۔

یہ خود قرآن پاک کی شہادتیں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ ﷺ کے عمل اور تعلیم نے عرب کی

روحانی کائنات میں کتنا عظیم الشان انقلاب پیدا کر دیا تھا۔ وہ تمام لوگ جو حلقہ گوش اسلام ہو چکے تھے خواہ وہ یکتی کرتے

ہوں یا تجارت یا محنت مزدوری مگر ان میں سے کوئی چیز ان کو خدا کی یاد سے غافل نہیں کرتی تھی قناتہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ

(صحابہ) خرید و فروخت اور تجارت کرتے تھے لیکن جب خدا کا کوئی معاملہ پیش آتا تھا تو یہ فغل و عمل ان کو یاد الہی سے

غافل نہیں کرتا تھا بلکہ وہ اس کو پوری طرح ادا کرتے تھے۔ حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ بازار میں تھے نماز کی

گج عادی رب الشحارۃ من التور مرسلہ

گزارہ دیتے تھے۔ حضرت سلمان فارسیؓ ان کے اسلامی بھائی تھے ایک شب وہ ان کے پاس جا کر سہمان ہوئے۔ جب رات کو حضرت ابوہریرہؓ عبادت کے لئے اٹھنے لگے تو حضرت سلمانؓ نے منع کیا۔ پچھلے پیر جب سنا چھایا ہو تھا حضرت سلمانؓ نے ان کو چھایا کر اب نماز کا وقت ہے۔ کوئی صحابی ایسا تھا جس نے اسلام لانے کے بعد پھر ایک وقت کی بھی نماز عبادت کی ہو یہاں تک کہ لڑائی اور خطرہ کی حالت میں بھی وہ اس فرض سے غافل نہیں رہتے تھے۔ ایک صحابی کو آنحضرت ﷺ نے ایک پرخطر کام کے لئے کھین بھجوا تھا۔ جب وہ منزل مقصود کے قریب پہنچے تو مھر کا وقت ہو چکا تھا۔ ان کو خوف تھا کہ اگر کھین غمیر کر مھر پڑنے کا اہتمام کیا جائے گا تو وقت نکل جائے گا اور اگر مھر میں تاخیر کی جائے تو حکم اعلیٰ کی تعمیل میں دیر ہو جائے گی اس مشکل کا حل انہوں نے اس طرح کیا کہ وہ دشاروں میں نماز پڑھتے جاتے اور پہلے جاتے تھے۔ سخت سے سخت مجبوری کی حالت میں بھی نماز ان سے ترک نہیں ہوتی تھی۔ چنانچہ بیماری کی حالت میں دوسروں کا سہارا لے کر مسجد میں حاضر ہوئے تھے۔ کئی پھر وہ جس غرض اور فتنہ کو سنت اور استغراق کے ساتھ نماز ادا کرتے تھے اس کا نظارہ بڑا پراثر ہوتا تھا۔ چنانچہ حضرت ابوہریرہؓ جب نماز پڑھنے کھڑے ہوئے تو ان پر اس شدت سے رقت طاری ہوئی کہ کافر مروتوں اور بچوں تک پر بھی اس کا اثر ہو جاتا تھا۔ حضرت عمرؓ نماز میں اس زور سے دھڑکتے تھے کہ ان کے رونے کی آواز پھیلی صاف تک جاتی تھی۔ حضرت عیسیٰؑ کو ایک رات تھکے لئے کھڑے ہوئے تو صرف ایک آنے کی علامت میں صبح کر دی۔ باد باران کو دہرائے تھا اور طرے لیتے تھے۔

ع شب شوق و عاشقوں کا شافہم

حضرت انسؓ قیام اور سجدہ میں باقی رہ لگاتے تھے کہ لوگ سمجھ کر کچھ بھول گئے ہیں۔ کئی حضرت عہد اللہ میں زہیر جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو کئی گنی سوس پچھڑا لے جاتے تھے اور اس طرح کھڑے ہوتے تھے کہ معلوم ہو جاتا کہ کوئی ستون کھڑا ہے اور جب سجدہ میں جاتے تو آتی دیر تک سجدہ کرتے تھے کہ درم محترم کے لیے تو ایک صلح جادہ کچھ کر ان کی پیٹھ پر آ کر بیٹھ جاتے تھے۔

ایک رات میدان جنگ میں ایک بیانی پریہ صحابی پہرہ دینے کے لئے تھکے ہوئے ہیں۔ ایک صاحب سہ جاتے ہیں اور دوسرے نماز کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دشمن ان کو تاک کر تھیرا داتا ہے جو بدن میں ترازو جاتا

۱۔ صحیح بخاری کتاب الصوم۔

۲۔ ابوداؤد۔ سنن۔

۳۔ ترمذی کتاب الصوم۔ باب الصوم فی السفر۔

۴۔ صحیح بخاری کتاب الصوم۔ باب الصوم فی السفر۔

۵۔ صحیح بخاری کتاب الصوم۔ باب الصوم فی السفر۔

۶۔ مسند احمد۔ کتاب الصوم۔

۷۔ صحیح بخاری۔ کتاب الصوم۔

۸۔ مسند احمد۔ کتاب الصوم۔

کپڑے خون سے تر ہو جاتے ہیں مگر نماز کا استغراق اسی طرح قائم رہتا ہے۔ نماز تمام کر کے اپنے رفیق کو بیدار کرتے اور واقعہ سناتے ہیں۔ ساتھی کہتے ہیں کہ تم نے اس وقت مجھے کیوں نہ جگایا۔ جواب دیتا ہے میں نے ایک پیاداری سورو شروع کی تھی پسند نہ آیا کہ اس کو ختم کئے بغیر نماز توڑ دوں۔ ۱

اس سے بھی زیادہ اثر منظر یہ ہے کہ دشمنوں کی فوجیں مقابل کھڑی ہیں تیروں کا مینہ برس رہا ہے تیزوں اور گھوڑوں کی جھلیاں ہر طرف کھمربھی ہیں، سرد گردن دست و بازو کٹ کٹ کر گر رہے ہیں کہ دفعتاً نماز کا وقت آ جاتا ہے فوراً جنگ کی صفیں نماز کی صفیں بن جاتی ہیں اور ایک اللہ اکبری کی آواز کے ساتھ موت و حیات سے بے پرواہ ہو کر گرویں جھٹکتے اور اٹھنے لگتی ہیں۔

نور کا تزکا ہے اسلام کے دائرہ کا مرکز فاروق اعظمؓ امام نماز ہے۔ پیچھے صحابہ کی صفیں قائم ہیں۔ دفعتاً ایک شفیق خنجر بکف آگے بڑھتا ہے اور طیفہ پر حملہ آور ہو کر حکم مبارک کو چاک چاک کر دیتا ہے۔ آپؐ فوج کھا کر گر پڑتے ہیں خون کا فوارہ جاری ہو جاتا ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہے مگر نماز کی صفیں اپنی جگہ پر قائم ہیں۔ حضرت عبدالرحمان بن عوفؓ امام نماز پڑھانے کو آگے بڑھتے ہیں۔ پہلے صبح کا دو گانا دواہو لیتا ہے جب خلیفہ وقت کو اٹھایا جاتا ہے۔ ۲

حضرت عمرؓ کو جس صبح کی نماز میں دُھم اٹھائی اس کے بعد کی صبح کو لوگوں نے ان کو نماز کے لئے جگایا تو بولے ہاں جو شخص نماز چھوڑ دے اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ چنانچہ اسی حالت میں کہ دُھم سے خون جاری تھا آپؐ نے نماز پڑھی۔ ۳

حضرت علی مرتضیٰ صبح کی نماز کے لئے مسجد میں داخل ہوتے ہیں یا صبح کی نماز میں ہوتے ہیں کہ ان طلسم کی تھوڑی سی گولیاں گرنے لگی ہیں اور کچھ دیر کے بعد دواہی اجل کو لبیک کہتے ہیں۔ امام مظلوم حسینؓ بن علیؓ کے میدان میں روضہ افروز ہوتے ہیں۔ عزیزوں اور دوستوں کی لاشیں میدان میں جنگ میں نظر کے سامنے پڑی ہوتی ہیں ہزاروں اشتیاء آپؐ کو زندہ میں لئے ہوتے ہیں اتنے میں گھر کا وقت آ جاتا ہے۔ آپؐ دشمنوں سے اجازت چاہتے ہیں کہ دواہی موقع دیں کہ آپؐ گھر کی نماز ادا کر سکیں۔ ۴

نماز میں جس خصوص اور فتوح کا حکم ہے صحابہ کرامؓ نے اس کے یہ نمونے پیش کئے کہ عزیز سے عزیز چچہ بھی اگر ان کے اس روحانی ذوق و شوق میں غفلت انداز ہوئی تو انہوں نے اس کو اس ذوق پر ثار کر دیا۔ حضرت ابو طلحہؓ انصاری اپنے ہاتھ میں نماز پڑھ رہے تھے ایک خوشنماچ پانے سامنے آ کر ہچکچانا شروع کیا۔ حضرت ابو طلحہؓ "دیر تک دھرا دھر دیکھتے رہے پھر جب نماز کا خیال آیا تو رکعت پانہ ری۔ دل میں کہا اس ہاتھ نے یہ تختہ بردار کیا۔ یہ کہہ کر رسول اللہ ﷺ کی

۱۔ ابوداؤد کتاب الصلوۃ، باب الوضوء من الدم۔

۲۔ صحیح بخاری، اختراعات غریبہ۔

۳۔ موطا امام مالک کتاب الصلوۃ باب العمل فیہ من غلب علیہ الشد۔

۴۔ ابن ابی شیبہ، الطبقات، ص ۲۷۷۔

۵۔ تاریخ طبری، ج ۱ ص ۲۳۳، نہ واقعات ۱۱۔

خدمت میں آئے اور وہ قہر بیان کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ ﷺ یہ پانچ راعی خدا میں خد ہے۔

اسی طرح ایک اور صحابی اپنے پانچ میں نماز میں مشغول تھے۔ پانچ اس وقت نہایت مرہیز شاداب اور پھلوں سے لدا ہوا تھا پھلوں کی طرف نظر اٹھ گئی تو نہ زیادہ نہ رہی۔ جب اس کا خیال آیا تو دل میں نادم ہوئے کہ دنیا کے پلے و دولت نے پہا طرف متوجہ کر لیا۔ یہ حضرت عثمانؓ کی خلافت کا دور تھا ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یہ پانچ جس نے مجھے تہذیب میں چمکا کر دیا اور خدا میں دیتا ہوں چنانچہ حضرت عثمانؓ نے اس کو بیت المال کی طرف سے پچانوہ ہزارہ میں فروخت ہوا ہے۔

تورات سے معلوم ہوتا ہے کہ نئی اسرائیل پر زمین کی پیدائش اور ہر چ نوروزوں میں ایک عشر یعنی دسواں حصہ (اسماء ۲۷-۳۰-۳۲) نیز برہمن برہمن یا اس سے زیادہ عموماً لے پر فو اور میر ہو یا غریب آدھا احتفال دینا واجب تھا۔ (توراج ۲۷-۱۳-۱۵) ساتھ ہی مذکور کیا گئے وقت گرامچہ التاج کھلیان کی منسٹر باہیں اور پھل والے درختوں میں پتھر پھل بھونڈتے تھے جو مال کی زکوٰۃ تھی اور یہ نماز تیسرے سال واجب الادا ہوتی تھی۔ یہ قہر بیت المقدس کے خزانہ میں جمع کی جاتی تھی اس کا ساتواں حصہ بھی عہدہ دار پاتے تھے، دسواں حصہ حضرت بادلوں کی اولاد (ناوین) قومی خاندانی کامیں ہونے کی حیثیت سے لیتی تھی، اور پرتیسرے سال میں دسواں حصہ بیت المقدس کے ماہیوں کی مسمانی کے لئے رکھ جاتا تھا، اسی مد سے عام مسافر و غریبوں کی غذاؤں اور قیوں کو روزانہ کھانا کچا کر تقسیم کیا جاتا تھا۔ لے اور نقد آدھے حقال والی زکوٰۃ کی رقم جماعت کے خیر (بمسجد بیت المقدس) اور قربانی کے عہدہ آفات کی خریداری کے خرچ کے لئے دیتی تھی۔ ۱۰

حضرت یحییٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے شریعت موسوی کے ان تہیہ قواعد میں کوئی ترجمہ نہیں کی بلکہ ان کی روحانی کیفیت پر زیادہ زور دیا۔ (انجیل ۱۱۹-۱۲۰) میں ہے کہ: ”اے عشر (زکوٰۃ) پر یا نہ پیش وہ فقر کے لئے دینا ہے اس سے وہ شخص بچے جو اپنے تصور پر اس ہے۔ اسی انجیل کے ۱۲۷ میں باب کی پہلی آیت میں ہے۔

”اور کوئی دولت مند مکمل کے خزانہ میں اپنی زکوٰۃ کی بڑی رقم ڈالے اور اس کے متبادل میں کوئی غریب پر مدد ملے اس سے اس مہتری ڈالے اس کی زکوٰۃ کا جیسا وہ مستحق زکوٰۃ سے نہیں بڑھ کر ہے۔“

حضرت یحییٰ نے لوگوں کو ترغیب دی کہ جس کے پاس جو کچھ ہو وہ ادا کر دے اور اس کا دے۔

”کہا ان کا سونے کے تانے سے گھر جانا آسان ہے مگر دولت مند کو خدا کی بارش سے میں داخل اور مشکل ہے۔“ (متی ۱۹-۲۳)

ساتھ ہی مذہب نے خرواچی طرف سے تیز اپنے نہیں کی طرف سے اپنی نادرانی کے باوجود آدھے حقال والی زکوٰۃ ادا کی ہے۔ (متی ۲۳-۲۴)

تورات کے زمانہ میں چونکہ دولت زیادہ تر صرف زمین کی پیدائش اور زیادہ زمینوں کے گھوں تک محدود تھی اس لئے انہیں دونوں چیزوں کی زکوٰۃ کا زیادہ ذکر آیا ہے۔ سو چاندنی اور ان کے سکون کی چونکہ قلت تھی اس لئے ان کی زکوٰۃ کا ذکر ایک دو جگہ ہے ساتھ ساتھ پیروریوں نے نقد زکوٰۃ کی اہمیت محسوس نہیں کی حالہ بریں زکوٰۃ کی مدت کی تعیین نہ ہو کر سالانہ دوسرے پرتیسرے سال واجب الادا ہے تصریح معلوم نہیں ہوتی نیز یہ کہ اس زکوٰۃ کا مصرف کیا ہے یعنی وہ کہاں خرچ کی جائے اس کی تحصیل بھی فرقہ وارانہ کی زبان سے کم سنائی دلتا ہے

فرمان وجود یہ کچھ ہوس مگر عانت تھی کہ یہ سنے اس فرض پر بعد از قیام اور خصوصاً عرب میں جہاں کی دولت کے دو جہاد لگے، بن چمٹے تھے چہ کے سوا اکثر کو اس فرض کا حیاں بھی نہ تھا قرآن نے ان کو یاد دلایا کہ

﴿وَلَقَدْ مَنَعْنَا آلَ فِرْعَوْنَ أَنْ هَرُفُوا لِقَوْلِهِمْ إِنَّا ظَالِمُونَ﴾ (۱۰۰)

۱۔ اس جگہ پہلے یہ ظاہر کیا گیا تھا کہ ”چرنی“ (Charney) عرب سے دوسرا ہے۔

۲۔ تورات فرقہ ۱۱۹-۱۲۰-۱۲۱-۱۲۲-۱۲۳-۱۲۴-۱۲۵

اور تم میں اس شخص سے معاملہ تھا کہ اگر نہ غرضی دیکھو اور زکوٰۃ دینے نہ جانتے ہو گئے مگر تم میں سے تمہارے اور تم
اس میں نہیں رہتے۔

میسول مذہب میں گوسب پنچو دینے کا حکم تھا مگر یہ حکم ہر ایک کے لئے سوا نہیں ہو سکتا تھا اور نہ ہر شخص اس پر
عمل کر سکتا تھا اور نہ ہر شخص میں بھی اگرچہ خیرات اور ان کرنے کے احکام موجود تھے تاہم ان کے لئے کوئی نظام اور
امور متفرق نہیں کیا گیا تھا اور نہ ہر شخص پر قانون کوئی رتبہ و سبب اور انہی میں کے ادا کرنے پر وہ مجبور ہو سکتا تھا۔

اسلام کی اس راہ میں تکمیل:

محمد رسول اللہ ﷺ کی شریعت نے اس بارے میں بھی اپنا تکمیل کا کام انجام دیا۔ اس نے نہایت خوبی اور
دقت نظر کے ساتھ زکوٰۃ کا ہر احکام بتا دیا۔ انسان کے مالی کاروبار کا معیار عموماً اس لئے آسان بنایا ہے کہ اس لئے
اسلام نے زکوٰۃ کی مدت، مال بھر کے بعد مقرر کی اور ہر سال اس کا ادا کرنا ضروری قرار دیا۔ ساتھ ہی اس نے دولت کے
شیں سرچھے قرار دیئے جو عام پے نالی اور جائیداد، پیداوار اور ان میں سے ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ شرحیں مقرر کیں۔ سونے
چاندی میں سے چالیسواں حصہ اور پیداوار میں دسواں حصہ متعین کیا۔ جو لوگوں کی مختلف قسموں میں ان کی مختلف تعداد پر
ان کی قدر و قیمت کی کمی بیشی کے لئے ایک سے مختلف شرحیں قرار دیں۔ پھر اس زکوٰۃ سے ہر قسم کے مصارف کی تعیین احمدیہ کی
اور اس کی تفصیل اصول اور مجمع و فروع کا کام بیت المال سے متعلق کیا۔

یہ اجمال تھا اب تفصیل حیثیت سے ان میں سے ہر ایک پہلو پر شریعت محمدی کی عملی حیثیت کو نمایاں کرتا ہے۔

اسلام میں زکوٰۃ کی اہمیت:

اسلام کی تعلیم اور محمد رسول اللہ ﷺ کے پیغمبروں میں نماز کے ساتھ ساتھ جو فریضہ سب سے اہم نظر آتا ہے وہ
زکوٰۃ ہے۔ نماز حقوق انہی میں سے ہے اور زکوٰۃ حقوق مہاویں سے۔ ان دونوں فریضوں کا باہم لازم و ملزوم اور مربوط
ہو جانے حقیقت کو مختلف کرتا ہے کہ اسلام میں حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا بھی سیاسی لحاظ رکھا گیا ہے۔ قرآن پاک
میں جہاں کہیں نماز کا ذکر ہے اس کے متصل ہی ہمیشہ زکوٰۃ کا بھی بیان ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں یہی مقامات پر قائم
اسلوئے کے بعد آیت الزکوٰۃ آتی ہے مثلاً:

﴿ تَتْلُوا صَلٰوةً وَمِنْ ذٰلِكَ مِمَّا اُتٰتُمْ ۚ وَذٰلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۝۱۰۱﴾ (یوسف: ۱۰۱)

اور زکوٰۃ پڑھنے کی دعا میں اس کے ذریعے اور نہ بے ذراں کا ذکر اس کے علاوہ ہے اس سے معصوم ہو گا کہ
اسلام میں زکوٰۃ کی کیا اہمیت ہے۔ بارگاہ نبوی میں آکر جب کسی نے اسلام کے احکام دریافت کئے ہیں تو ہمیشہ آپ نے
نماز کے بعد زکوٰۃ کو پہلا درجہ دیا ہے۔ صحیحین کی کتاب بیان ایمان میں اس قسم کی متعدد حدیثیں ہیں جن میں یہ تیسبہ ملحوظ رہی
ہے بلکہ کبھی کبھی وہ اسلام کے شرائط میں داخل کی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت جریر بن عبد اللہؓ بیان کرتے ہیں کہ میں نے
رسول اللہ ﷺ سے حدیث سنائی کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے زکوٰۃ اور ہر مسلمان کی فرائض دریافت کیں۔ تو آپ ﷺ نے احوال میں پہلے نماز پھر زکوٰۃ
میں نبوت کے آتمہ پر ہر شے جو کہ جب اسلام کی تعلیمات دریافت کیں تو آپ ﷺ نے احوال میں پہلے نماز پھر زکوٰۃ

پکڑی۔ ۷

۹۔ میں جب آنحضرت ﷺ نے حضرت معاذؓ کو اسلام کا داعی بنا کر یمن بھیجا ہے تو اسلام کے مذہبی فرائض کی یہ ترہیب بتائی کہ پہلے ان کو تو حیہ کی دعوت دینا۔ جب وہ یہ جان لیں تو ان کو بتانا کہ ان میں پانچ وقت کی نماز ان پر فرض ہے جب وہ نماز پڑھ لیں تو انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مال پر جو قرض کی ہے ان کے دولت مندوں سے لے کر ان کے غریبوں کو وہی جائے گی۔ ع

صحابہؓ میں جو لوگ شریعت کے راز و ان کے وہ اس نکتہ سے اچھی طرح واقف تھے چنانچہ آنحضرت ﷺ کی وفات کے بعد جب اہل عرب نے بغاوت کی اور زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کیا تو حضرت ابوبکرؓ نے ان کے خلاف فوجیں بھیجی۔ حضرت عمرؓ نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ فرمایا تھا کہ جو شخص کا مال ہو اس کا خون روا نہیں اس کا معاملہ خدا کے ساتھ ہے۔ حضرت ابوبکرؓ نے جواب دیا خدا کی قسم جو مال زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس سے لڑوں گا کہ زکوٰۃ مال کا حق ہے۔ خدا کی قسم! جو رسول اللہ کے زمانہ میں بھیڑ کا ایک بچہ بھی دیتا تھا وہ اس کو بچا دے گا۔ کتنی حقیقت میں یہ ایک لطیف نکتہ تھا جس کو صرف شریعت کا محرم اسرار سمجھ سکتا تھا۔ لہٰذا اس نے سمجھا اور امت کو سکھایا اور سب نے اس کے سامنے اطاعت کی گردن جھکا دی۔

نماز اور زکوٰۃ کے باہمی ارتقا کا ایک اور وجہ بھی ہے اسلام کی تنظیمی زندگی صرف دو بنیادوں پر قائم ہے۔ جن میں سے ایک روحانی اور دوسری مادی ہے۔ اسلام کا نظام رہ حانی نماز یا جماعت سے جو کسی مسجد میں ادا ہوا قائم ہوتا ہے اور نظام مادی زکوٰۃ سے جو کسی بیت المال میں جمع ہو کر تقسیم ہو کر محتاج ہوتا ہے اسی لئے یہ دونوں چیزیں اسلام میں ساتھ ساتھ نظر آتی ہیں اور ان کی انفرادی حیثیت کے ساتھ ان کی اجتماعی حیثیت پر بھی شریعت محمدی نے خاص زور دیا ہے۔ نماز جس طرح جماعت اور مسجد کے بغیر بھی انجام پاتی ہے لیکن اپنی فرضیت کے بعض مقاصد سے دور ہو جاتی ہے اسی طرح زکوٰۃ بیت المال کی مجتمع صورت کے علاوہ بھی ادا ہو جاتی ہے مگر اس کی فرضیت کے بعض اہم مقاصد فوت ہو جاتے ہیں یہی سبب ہے کہ حضرت ابو بکرؓ کے عہد خلافت میں جب بعض قبیلوں نے یہ کہا کہ وہ زکوٰۃ بیت المال میں داخل نہ کریں گے بلکہ بطور خود اس کو صرف کر دیں گے تو شریعت محمدی کے شناسائے راز نے ان کی اس تجویز کو قبول نہیں کیا اور بزدلان کو بیت المال میں زکوٰۃ داخل کرنے پر مجبور کیا کہ اگر ان کی یہ بات تسلیم کر لی جاتی تو اسلام کی وحدت کا سرشتہ اسی وقت پارہ بارہ اور مسلمانوں کی امامت و جماعت کا نظام اسی وقت درہم برہم ہو جاتا۔

یہ دونوں حدیثیں صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ جلد اول صفحہ ۱۸۸ میں ہیں۔

کتابخانه ملی افغانستان، کابل

۳۰ مکی بخاری کتاب الزکوٰۃ جلد اول ص ۸۹۰

در حقیقت حضرت ابومرشد بنی کے طرز عمل کا انداز قرآن پاک کی یہ آیت بھی مدلل ثابت ہو چکی ہے۔ اَلْحَقُّ مَعَ الْمُتَّقِیْنَ وَ اَلْجَنَّةُ مَعَ الصَّالِحِیْنَ۔

﴿وَلْيَتْلُوا غُصْنًا وَانْزِلُوا الرُّسُوفَ وَانْزِلُوا الصَّالَةَ خُصًّا لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ ۚ ذَٰلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۚ وَلَا تَقْرَأُوا لَهُمْ لِقَاءَ أَعْيُنِكُمْ وَلَا تَتْلُوا لَهُمْ السُّورَ ۚ وَلَٰكِن يَذَكِّرْهُمْ بِأَنَّهُمْ يَوْمَ ذَٰلِكَ رَٰكِعُونَ ۚ﴾ (ہول: ۱۰)

اور نہ ذکر کریں کہ اور نہ قورقوں اور نہ ان کے چھتریں اور نہ قرآن کے ٹکڑے کہ اپنے واسطے اس کو تلاوے کہ میں بھڑکاروں کہ وہ میرا یاد دہا کرے۔

بعثت کے پانچویں سال جب حضرت جعفرؓ وغیرہ ہجرت کر کے حبش گئے ہیں اور نجاشی نے اپنے اور مار میں بنا کر ان سے اسلام کی حقیقت اور اس کی تعلیمات کا پتہ لے کر اپنے پاس لے لیے ہیں اور حضرت جعفرؓ نے اس نے جواب میں جو تقریر کی ہے اس میں ہے ”اور وہ ظہیر ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ ہم نماز پڑھیں اور اسے رکھیں اور ”کوہ“ میں ”اے اس سے معلوم ہو کہ عام زکوٰۃ کی خیرات کا آقاؐ نے اسلام کی ابتداء میں ہی دیکھا تھا اور وہ ہمہ الفحس کے (یعنی قرآن کا جو حکم آیا تھا) رسول کے جواب میں آپؐ نے ان احکام کی تعلیم کی ان میں ایک ”زکوٰۃ“ بھی تھی۔ ”اے اس میں ایسا نجاشی نے امر مبارک سمجھنے کے بعد اوسطین سے جو اس وقت تک کافر تھے اسلام کی تعلیمات پر ریاضت کیں تو انہوں نے دوسری چیزوں کے ساتھ زکوٰۃ صدقہ بھی دیکھی تھی کہ وہ ان دفعات سے بخوبی واضح ہے کہ اس سے پہلے ہجرت سے بھی پہلے بعثت کے بعد ہی نزل کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی تعلیم بھی موجود تھی۔

لیکن چونکہ محمد رسول اللہ ﷺ کا طریقہ تعلیم رسولؐ نے کفر میں کافش کرنا تھا بلکہ بہت کمزور اسلام کی تعلیمات پر جاریہ دنیا تھا اس نے حالات کے اقتضا اور سہولت کے ساتھ ساتھ تعلیمات کے تسلسل اور امامان کے مصحفۃ الاحادیثی تشریح آہستہ آہستہ تکمیل کو پہنچائی تھی۔ نہ مستند میں مسلمانوں کی پریشانی پر ان کے کی غفلت نہ ان اور غربت و مستثنیٰ کی بازیافت تھی نہ ان کی بنا پر انہی ان کے لئے بہت تھوڑے تھوڑے حکیم و مسکین اور بھوکے کو کھانا کھلا دینا چنانچہ سورہ میں اسی قسم کے نیرت کی تعلیم دی گئی۔

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً وَرَحْمَةً وَرَحْمَةً ۚ وَلَا تَقْرَأُوا لَهُمْ لِقَاءَ أَعْيُنِكُمْ وَلَا تَتْلُوا لَهُمْ السُّورَ ۚ وَلَٰكِن يَذَكِّرْهُمْ بِأَنَّهُمْ يَوْمَ ذَٰلِكَ رَٰكِعُونَ ۚ﴾ (ہول: ۱۰)

اور تو کیا سمجھا کہ وہ کھائی کیا ہے کسی (قرآن اور وحی کی بات) کی طرف سے بھڑکایا بھڑک کے دن میں: اے ان کے کسی ان باب کے بچہ کو خاک میں پاؤں سے اسے کسی کتاب کو تلاو۔

۱۔ ہول: ۱۰ پر جنوں نے محمد رسول اللہ ﷺ کی اس انسانی ہمدردی کی یاد رکھیں نہ ”مغرب آج“۔

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً وَرَحْمَةً وَرَحْمَةً ۚ وَلَا تَقْرَأُوا لَهُمْ لِقَاءَ أَعْيُنِكُمْ وَلَا تَتْلُوا لَهُمْ السُّورَ ۚ وَلَٰكِن يَذَكِّرْهُمْ بِأَنَّهُمْ يَوْمَ ذَٰلِكَ رَٰكِعُونَ ۚ﴾ (ہول: ۱۰)

۲۔ اے اس میں آپ کے بچہ کو خاک میں پاؤں سے اسے کسی کتاب کو تلاو۔

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً وَرَحْمَةً وَرَحْمَةً ۚ وَلَا تَقْرَأُوا لَهُمْ لِقَاءَ أَعْيُنِكُمْ وَلَا تَتْلُوا لَهُمْ السُّورَ ۚ وَلَٰكِن يَذَكِّرْهُمْ بِأَنَّهُمْ يَوْمَ ذَٰلِكَ رَٰكِعُونَ ۚ﴾ (ہول: ۱۰)

۱۔ اے اس میں آپ کے بچہ کو خاک میں پاؤں سے اسے کسی کتاب کو تلاو۔

۲۔ اے اس میں آپ کے بچہ کو خاک میں پاؤں سے اسے کسی کتاب کو تلاو۔

۳۔ اے اس میں آپ کے بچہ کو خاک میں پاؤں سے اسے کسی کتاب کو تلاو۔

یہ بات ٹھیک جگہ میں باپ کر چکی کہ عزت نہیں کرتے وہ جس میں کلمہ کے نکلنے کی تاکید نہیں کرتے۔

اور مسلمانوں کے مابین ہمارے اور ان کے درمیان کی تفریق خدائی کہ

﴿وَمَنْ يُضْلِلْ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ شَيْءٍ يُنتَفِعُ بِهِ﴾ (نور: ۲۰) ﴿وَلَا يُلْقِیْهِمُ اللَّهُ مَقَالًا وَلَا حَبْلًا وَلَا نَبْرًا﴾ (نور: ۲۱)

اور وہ (عاقبت) ہندو نے کہ یہ جو ایمان قائم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تم کو صرف خدا کے لیے کھاتے ہیں تم سے نہ دیا جاتا ہے میں نے تم پر۔

یہ منورہ آکر سب مسلمانوں کو کسی قدر مطمئن کیا ہوا اور انہوں نے کچھ پناہ کارہ اور شروع ہو کر دوزخ کے ساتھ ساتھ ۱۵۰۰ میں صدقہ الفطرو جب ہوا یعنی یک سال میں ایک دفعہ میدے دن نماز سے پہلے یہ مسلمان جو اسیر و غلاموں کی راہ میں خیرات کرے تاکہ غریب و محتاج بھی اپنی عید کا دن چیتہ بھر کر خوشی اور مسرت سے گزاریں اس کے بعد مسلمانوں کو صدقہ اور خیرات کی خاطر اس کی خاطر سے تاکید کی گئی۔ انہوں نے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔

﴿يَسْتَلِمُونَ ثَلَاثَ مَا لَا يَنْفَعُونَ﴾ (نور: ۲۰)

وہی جہتے ہیں کہ وہی خیرات کریں۔

اور شان ہو۔

﴿فَالِ الْغَنَى﴾ (نور: ۲۱)

کہہ دو: (۱) غنی: کہ زیادتی ضرورت سے نہ ملے گی، یہ (اس کو فرماتے کہ)

یہ نکوۃ کی تہمین کی رو میں اسلام کا پیمانہ ہے۔ کچھ بخاری میں حضرت ابن عمر کا قول نقل کیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ نکوۃ کی مقدار و نصاب کے احکامات ان کے ہونے سے پہلے مسلمانوں کو یہ حکم تھا کہ جو کچھ ہے وہ خدا کی راہ میں خیرات کر دیں اس کے بعد کے لئے کچھ بچا کر نہ رکھیں۔ اس وقت اسلام پر مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ بعض تہمین دلوں کے بعد سب مسلمانوں کو کثرت سے نصیب ہوئیں (بیشی اور جاگیریں) پھر ان میں تجارت کی آمدنی شروع ہوئی تو حکم ہوا۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انْفَعُوا مِنْ مَالِكُمْ مَا كُنْتُمْ وَمِنْ أَمْوَالِكُمْ مِنْ الْأَمْوَالِ﴾

(نور: ۲۲)

اے مسلمانو! اپنی مالی میں سے کچھ بھی چیزیں اور جو تم پر ہے لے زمین سے یا دوسری اس میں سے کچھ خیرات میں دو۔

مسلمانوں نے اس کی تعمیل کی تو خدا نے ان کی طرف کی کہ

﴿وَيَسِّرْ لَكُمْ رُفْقَتَكُمْ﴾ (نور: ۲۳)

۱۔ اور ان میں سے چھوٹا کر۔

۲۔ آسپا: ۱۰۰ دینار یا ۱۰۰۰ دینار

دوسرے نے ان کو جو روزی دی ہے اس میں سے وہ کچھ خرچ (خیرات) کرتے ہیں۔

صحابہؓ کا یہ حال تھا کہ وہ بھی جن کے پاس کچھ نہ تھا خدا کی راہ میں کچھ نہ کھدینے کے لئے یہ قرار دے تھے۔ چنانچہ جب یہ حکم ہوا کہ ہر مسلمان پر صدقہ دینا فرض ہے تو غریب و نیازدار صحابہؓ نے آ کر عرض کی کہ اے خدا کے رسول! جس کے پاس کچھ نہ ہو وہ کیا کرے۔ فرمایا: وہ محنت مزدوری کر کے اپنے ہاتھ سے پیدا کرے۔ خود بھی کا کھدائے اور دوسروں کو بھی صدقہ دے۔ انہوں نے پھر گزارش کی کہ جس میں اس کی بھی طاقت نہ ہو وہ کیا کرے۔ فرمایا: اگر وہ غریب و نیازدار محتاج نہ ہو تو اس نے پھر دریافت کیا کہ اگر اس کی بھی قدرت نہ ہو تو؟ ارشاد ہوا تو وہ نیکی کا کام کرے اور برائی سے بچے یہی اس کا صدقہ ہے۔ ۱۔ آنحضرت ﷺ کی ان پر اثر نصیحت اور نصیحتوں کا صحابہؓ پر یہ اثر ہوا کہ وہ اس فرض کے لئے بازار یا کر بوجھا گئے تھے اور اس سے جو کچھ ملتا تھا اس کو خدا کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔ ج۔

لیکن بایں مراتب تک تمام عرب اسلام کے جھنڈے کے نیچے جمع نہیں ہوا تھا اور اس لئے کسی کو کوئی مرتب قومی نظام بھی قائم نہ تھا۔ رمضان ۸ھ میں مکہ کی فتح نے تمام عرب کو ایک سرزمین میں منسلک کر دیا اور اب وہ وقت آیا کہ اسلام اپنا خاص نظام قائم کرے اس وقت بتا دینا بہت مشکل ہوئی۔

﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطْفِئُ عَنْهُمُ ذُنُوبَهُمْ﴾ (زبور: ۱۳)

اے محمد رسول اللہ! ان کے مال میں سے صدقہ (زکوٰۃ) لے کر اس کے ذریعے سے تم ان کو پاک و صاف کر سکو۔

چنانچہ اس کے بعد نئے سال یعنی محرم ۹ھ میں زکوٰۃ کے تمام احکام و قوانین مرتب ہوئے اس کی وصولی کے لئے تمام عرب میں محصلوں اور عاملوں کا تقرر ہوا۔ ۱۔ اور باقاعدہ ایک بیت اعمال کی صورت پیدا ہوئی یہ تمام احکام و قوانین سورہ براءت میں مذکور ہیں جو ۸ھ کے آخر میں نازل ہوئی ہے۔

زکوٰۃ کی حدت کی تعیین:

اسلام سے پہلے زکوٰۃ کی حدت کی تعیین میں بڑی افراط و تفریط تھی، جو راقش جو مضر یعنی دھوکے میں مقرر کیا گیا تھا وہ محسنِ سال میں ایک دفعہ واجب ہوتا تھا۔ (استیثنا: ۱۳-۱۴) اور انجیل میں کسی حدت اور زمانہ کی تعیین ہی نہیں تھی۔ اس کا پر زکوٰۃ کی تنظیم کے سلسلہ میں سب سے پہلی چیز اس کی حدت کا تعیین تھا کہ وہ بتو اس قدر غریب اور محقر زمانہ میں واجب الادا ہو کہ انسان ہار پاد کے دینے سے تکتا جائے اور بجائے خوشی اور دلچسپی کے اس کو ناگوار اور جبرِ معلوم ہو اور اس قدر بھی حدت ہو کہ غریبوں مسکینوں اور غلاموں کو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لئے طویل انتظار کی سخت تکلیف اٹھانی پڑے۔ اسلام نے اس معاملہ میں دنیا کے دوسرے ممالک کا ردِ بار کو دیکھ کر ایک سال کی حدت مقرر کی کیوں کہ تمام مسعدت دنیا

۱۔ صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ۔

۲۔ مینا۔

۳۔ ابنِ سعد، معاذی، صفحہ ۱۸۰، تاریخ طبری، جلد ۱، صفحہ ۱۰۹، معجم عرب۔

نے خوب سوچ کچھ کر اپنے کاروبار کے لئے ۱۲ مہینوں کا سال مقرر کیا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ آمدنی کا اصلی سرچشمہ زمین کی پیداوار ہے اور اس کے بعد اس پیداوار کی خوردہ اس کی بٹی ہوئی شکلوں کی صنعتی صورت کا بنانا اور ان کا بیچ کرنا ہے آمدنی کے ان تمام ذریعوں کے لئے یہ ضروری ہے کہ سرمایہ کے مختلف موسم اور فصلیں بازار امریکی برسات، دھبے اور ٹریف گذر جائیں تاکہ پورے سال کے آدھ مزید موافق نقصان کی میزان لگ سکیں اور زمیندار کا شکار باہر جو کرنا، مرغ ہر ایک اپنی آمدنی و سرمایہ کا حسب کتاب کر کے اپنی مالی حالت کا اندازہ لگ سکے۔ اسے جانوروں کی بیچ و کش اور نسل کی افزائش میں بھی ادھٹا یک سال لگتا ہے۔ ان تمام وجوہات سے ہر منظم جماعت ہر حکومت اور برقی نظام نے محصول اور ٹیکس وصول کرنے کی مدت ایک سال مقرر کی ہے۔ شریعت محمدی نے بھی اس بارہ میں ایسی ہی تعلیمی اصولوں کا اطلاق کیا ہے اور ایک سال کی مدت کی آمدنی پر ایک دفعہ اس نے زکوٰۃ کی رقم عائد کی ہے۔ چنانچہ اس کا کھلا ہوا شمار سورہ توبہ میں سورجہ ہے جس میں زکوٰۃ کے تمام احکام بیان ہوئے ہیں۔ زکوٰۃ کے بیان کے بعد یہی ہے۔

﴿ اِنْ عَدَّ الشُّهُورَ سَنَةً اَتَيْنَا عُشْرَ شَيْءٍ اَمَّا كِتَابُ اللَّهِ يُؤْتِمِرُ خَلْقُ السَّمَوَاتِ

وَالْاَرْضِ ﴾ ۱۵۔

مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک بارہ مہینے ہیں جس دن اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا۔

زکوٰۃ کی مقدار:

قرآن مجید معلوم ہوتا ہے کہ اپنی اسراٹکل میں زکوٰۃ کی مقدار پیداوار کا دواں حصہ تھا اور نقد میں آدھا تھا۔ ابو امیر و غریب سب کا یکساں فرض تھا۔ لیکن زمین کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں کھیتی باڑی سے ہر باب ہوتی ہے اور کھیتی باڑی کے پانی سے جہاں مزدوری اور محنت کا اندازہ ہو جاتا ہے نقد دولت کے بھی مختلف اصناف ہیں بعض مرتبہ دولت بے مدت مفت ہوتی ہے اور بعض اوقات تحت محنت کرنی پڑتی ہے اس لئے سب کا یکساں حال نہیں ہو سکتا۔ انجیل نے حسب دستور اس مشکل کا کوئی حل نہیں کیا۔ لیکن پھر رسول اللہ ﷺ کی شریعت کاملہ نے طرہ امتداد جاری (چونکہ مکمل انجیلی) کے نہایت صحیح اصول کے مطابق دولت کے فطری و عقلی ذرائع کی تعیین کی اور ہر ایک کے لئے زکوٰۃ کی مناسب شرح مقرر کر دی۔ اس سلسلہ میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شریعت محمدیہ نے توہرات کی قانونی تعیین اور انجیل کی اخلاقی عدم تعیین دونوں حقیقتوں کو اپنے نظام میں ضم کر لیا۔ اس نے اخلاقی طور پر ہر شخص کو اجازت دے دی کہ وہ اپنا مکمل مال نصف مال یا کم و بیش جدا دے دے خدا کی راہ میں دے دے اس کا نام اخلاق یا عام خیرات و صدق ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی فرض کر دیا کہ ہر شخص کی دولت میں غریبوں اور محتاجوں اور دوسرے نیک کاموں کے لئے بھی ایک مقررہ سالانہ حصہ ہے اور اس کا نام زکوٰۃ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا۔

﴿ اَلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ ذَاهِبُونَ ۚ وَالَّذِينَ هُمْ مِمَّا اَتَتْهُمُ رِزْقًا مِّنْ لَّدُنَّا وَلَٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَٰكِنَّا فٰلِ

وَالْمُخْرَجُونَ ۝﴾ (مائدہ ۱)

انہوں کی حالت میں جو جہت پر جہت سے ان کو ہماری طرف سے دیا جا رہا ہے لیکن ان میں سے زیادہ تر لوگ فاجر ہیں۔

جہاں نماز، عیسا، کرتے ہیں اور جن کے مالوں میں مانگتے اور محروم کا معلوم حصہ ہے۔

اس آیت سے صاف و صریح طریقہ سے یہ ثابت ہے کہ مسلمانوں کی دولت میں غریبوں کا جو حصہ ہے وہ متعین و مقرر معلوم اور محض رائیج ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ﴿مَنْفُوتٌ﴾ اور ﴿مَنْفُوتٌ﴾ کے لحاظ جہاں آتے ہیں وہاں یہی مقصود ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ عرب میں جو قوم کسی نہ کسی طرح زکوٰۃ ادا کرتی تھی اس کی جو شرح متعین اور درجہ پندہ تھی اس کو اسلام نے کسی قدر اصلاح کے بعد قبول کر لیا تھا۔ عرب میں اس قسم کی زکوٰۃ صرف بنی اسرائیل ادا کرتے تھے جس کا حکم توراة میں مذکور ہے اور اس کی شرح بھی اس میں مقرر ہے۔ یعنی پیداوار میں دسواں حصہ اور نقد میں نصف حصہ۔ آنحضرت ﷺ نے اپنی حکمت و ربانی سے ابنا اس زکوٰۃ پر مختلف شرحیں مقرر فرمائیں جو قیمت کے لحاظ سے اسی شرح معلوم کے مساوی ہیں اور ان شرحوں کو فرامین کی صورت میں لکھوا کر اپنے ممال کے پاس بھجوا دیا۔ یہی تحریری فرامین تہذیبی حدیث کے ذریعہ تک پہنچے اور تہذیب و دین حدیث کے بعد ان کو یقیناً کتب حدیث میں درج کیا گیا جو آج تک موجود ہیں۔ اس تمام تفصیل کا مخرج قرآن پاک میں بھی ایک حدیث سے مذکور ہے۔

یہ ظاہر ہے کہ انسان کی دولت صرف اس کی محنت اور سرمایہ کی پیداوار ہے۔ اس لئے اصول کا اٹھنا یہ ہے کہ جس حد تک محنت اور سرمایہ کم لگتا ہو زکوٰۃ کی مقدار اسی قدر زیادہ لگی جائے اور جیسے جیسے محنت بڑھتی اور سرمایہ کا اضافہ ہوتا جائے زکوٰۃ کی شرح کم ہوتی جائے۔ عرب میں یہ دستور تھا کہ قبیلوں کے سردار پچھ وصول کرتے تھے۔ اسی لئے وہ اپنے سرداروں کو بار بار (بہنی پچھ والا) کہا کرتے تھے۔ شاید دوسری پرانی قوموں میں بھی یہ دستور ہو۔ بعد ازاں میں عربوں نے بھی پچھ ہی کر ادا کیا تھا مگر چونکہ اسلام کو کلکھوں اور پاجیوں کے ساتھ زیادہ مہارت و مد نظر تھی اس لئے اس نے چار کو پانچ کر دیا۔ اس طرح پچھ کے بجائے دولت کا پانچواں حصہ خدا اور رسول کا حصہ قرار پایا جس کو رسول اور ان کے بعد ان کے نائب اپنے ذاتی ضروریات اہل دھماں کے نان و نفقہ اور عوام مسلمانوں کی امداد یا حکومت اور جماعت کی کمی اور ضروریات میں صرف کر سکیں۔

اس زکوٰۃ کا نام جو قیمت کے مال پر ماحد ہوتا ہے دھم ہے قرآن نے کہا۔

﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنَبْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ حُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِلَّذِينَ آمَنُوا وَالْغَنَائِيُّ وَالْغَنَانِيُّ﴾ (۵)

اور جان لو کہ جو کچھ تم کو غنیمت ملے اس کا پانچواں حصہ خدا کے لئے اور رسول کے لئے اور قرابت مندوں کے لئے اور غنیوں اور مسکینوں اور مسافروں کے لئے ہے۔

تکلیف:

اس موقع پر ایک خاص بات سمجھنے کے لائق ہے جہاد یا دشمنوں سے لڑائی کا اصل مقصد دین کی حمایت اور اعلائے کلمۃ اللہ ہے غنیمت کا مال حاصل کرنا نہیں اور اگر کوئی صرف حصول غنیمت کی نیت سے دشمن سے لڑے تو اس کی یہ لڑائی اسلام کی نگاہ میں جہاد نہ ہوگی اور نہ اس کا کوئی ثواب ملے گا۔ اس کی طرف خود قرآن پاک میں اشارہ موجود ہے اور

موسیٰ اور انہیں خصوصیت کی وجہ سے اس کے سیراب کرنے میں کاشتکار کی کسی بڑی محنت اور مزدوری کو مدخل نہیں ہوتا بلکہ وہ بادش یا نسل کے پانی یا زمین کی کمی اور شہنم سے آپ سے سب سیراب ہوتی ہے اس پر بد محنت والی اشقیاء دولت سے آدمی زکوٰۃ جتنی مشر (۱۱۰) مقرر کیا گیا۔ زمین کی دوسری قسم یعنی وہ جس کی سیراب کاشتکار کی خاصی محنت اور مزدوری سے ہوشیا کو نہیں سے پانی نکال کر۔ انیسویں سیرپانی کا نادر اس میں قسم اول سے بھی نصف یعنی بیسواں حصہ (۱۲۰) مقرر ہوا۔ نقدی سرمایہ جس کی ترقی حاکمیت نشو و نما اور فروزائش میں انسان کو شب و روز کی محنت محنت کرنی پڑتی ہے اور جس کی افزائش کے لئے بڑے سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے اور جس میں ہر قدم پر پوری کیم شدتی محنت اور نقصان کا اندیشہ رہتا ہے دوسری قسم کی دوسری قسم کا بھی آدھ یعنی ۱۴۰ (۱۴۰) حصہ مقرر ہوا۔ (۱۴۰) چاروں کا کر کے آتا ہے۔

زمینی پیداوار اور نقد سرمایہ میں شرح زکوٰۃ کی کمی بیشی کی ایک حقیقی اقتصادوی فہم ہو بھی ہے انسان کی اصلی ضرورت جس پر اس کا جینا منحصر ہے صرف غذا ہے۔ زمین کے مالکوں کو یہ چیز براہ راست خود اپنی محنت سے حاصل ہوتی جاتی ہے اور زمین کی سب سے بڑی ضرورت سے وہ بے پروا ہو جاتے ہیں لیکن اس نے چاندی کے مالکوں اور تاجروں کی جو دولت پیدا ہوا راست ان کی زندگی کی اصلی ضرورت کے کام میں نہیں آتی بلکہ بادل اور خرید و فروخت کے ذریعہ سے وہ اس کو حاصل کرتے ہیں وہ کاشتکاروں کی پیداوار کو خرید کر ان کو نقد دے دیتے ہیں جس سے ان کی دوسری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں پھر وہ اس پیداوار کو لئے کرگاؤں گاؤں شہر شہر ملک ملک بھرتے ہیں اور اس کی بھی اجرت ادا کرتے ہیں نیز جو دولت زمین کی پیداوار حاصل کرنے میں صرف ہوتی ہے اس سے جو جہاز یا نقد کے حصوں میں صرف کرنی پڑتی ہے۔ سو چاندی صدیوں کے نظریاتی انکسارات کے بعد نہیں پیدا ہوئی ہے اور نہ ہر مال اور مال کی ہر فصل میں انسان کی کوشش سے پیدا ہوتا ہے اس سے سونا چاندی کی قیمت کا معیار ملے گا اس لئے کہ اس سے ایک اور بات یہ ہے کہ کاشتکار اور زمینوں کے مالکوں کو دیہاتوں میں رہتے اور شہروں سے دور ہوتے ہیں نیز وہ عموماً سونا چاندی اور سکون سے بھی محروم رہتے ہیں اس لئے نسبتاً وقت کی ضروریات زمین کی مالی مصالحت اور مستحقین کی امداد میں اس نفاذ یعنی اخلاقی فہم کی گرفت سے آزار دہ ہے جن کو عموماً نقد ضرورت میں دولت کے مالک اور تاجروں کو دیا کرتے ہیں اس پر بھی محنت ضرورت تھی کہ ان کے لئے قانونی خیرات کی شرح اعلیٰ زمین سے منتخب رکھی جائے۔

زکوٰۃ کی شرح مقدس قرآنی تعلیم میں اس شخص والی آیت سے ایک اور نکتہ معلوم ہوتا ہے کہ شمس میں چونکہ امت و حکومت کے تمام مالی و تنوعی مصادر شامل ہیں اس لئے وہ کل کا خمس یعنی ۱۵ مقرر ہوا اور زکوٰۃ کے مصادر جیسے کہ سونہ و نوسا میں مذکور ہیں صرف آٹھ ہیں ان میں پیران آٹھ معروفوں کے لئے مجموعی رقم کو لیسواں حصہ بھی لگی پھر غور کیجئے کہ سونہ و نوسا کی شرح ۲۰۰ درہم اس کے مماثل ہوتا ہے۔ ان ۲۰۰ درہم کو ہر تقریباً چھ سو ۳۰۰ ادا جانے کا ہر کل زکوٰۃ کی شرح ۱۵/۱۰۰۰ = ۱۱۲۰۰/۱۰۰۰ ایک دوسرے کا نصف یا ایک دوسرے کا نصف ہوتی بھی تھی جیسا اس سے یہ اندازہ ہوگا کہ یہ تقریباً نقد یہ حساب اور اقتصادیات کے خاص اصول پر مبنی ہے۔

نام جانور	تعداد	شرح ذکوۃ	نام جانور	تعداد	شرح ذکوۃ
			گائے تیل بھینس	۸۰	تین سال کے دو
			"	۹۰	تین سال کے تین
			"	۱۰۰	دو سال کے دو اور تین سال کا ایک
			"	پھر بڑوں پر	ایک دو سالہ

نصاب مال کی تعیین:

شرح ذکوۃ کے تعین کے سلسلہ میں شراعی ماہد میں ایک اور کی جاتی جس کی تحصیل محمد رسول اللہ ﷺ کی شریعت نے کر دی۔ جن دوسری شریعتوں میں قانونی خیرات کی تعیین ہے ان میں امیر و غریب اور کم اور زیادہ دولت والوں کی تفریق نہیں کی گئی تھی۔ مثلاً اگر دس میں روپے والوں یا دس پانچ گائے اور بکری والوں سے یہ ذکوۃ وصول کی جاتی تو تین پر غم ہو تا تو راقہ میں غلام و مومنٹی پر جو مضر اور نفع پر جو آدھا حلال مقرر کیا گیا ہے اس میں اس کا لحاظ نہیں کیا گیا ہے بلکہ آدھے مثالی کی ذکوۃ میں تو یہاں تک کہہ دیا گیا ہے کہ:

”خداوند کے لئے خدا رکھتے وقت آدھے مثالی سے امیر زیادہ دے اور غریب کم دے۔“ (خروج ۳۶-۱۵)

لیکن شریعت محمدی نے اس بکری کو ٹوٹا رکھا اور غریبوں، ناداروں، مقروضوں اور بین ظلموں کو جو سرمایہ نہیں رکھتے یا اپنی آزادی کے لئے سرمایہ جمع کر رہے ہیں اس سے بالکل مستثنیٰ کر دیا نیز دولت کی کم مقدار اور کچھ مالوں پر بھی ان کی اپنی حسب خواہش یا اخلاقی خیرات کے علاوہ کوئی ہلکا حد ذکوۃ مقرر نہیں کی اور کم مقدار کی دولت کا معیار بھی اس نے خود مقرر کر دیا۔ سو نے کی ذکوۃ اسی آدھا مثالی رکھا لیکن بتا دیا کہ یہ آدھا مثالی اسی سے لیا جائے گا جو کم از کم پانچ اوقیہ یعنی بیس مثالی سے سونے کا ہالکا ہو اور ۵ لوتہ یعنی ۲۰ مثالی سونے کی متوسط قیمت اور دو سو چاندی کے ٹکے ہیں۔ یعنی ایک لوتہ چاندی درہم کے برابر ہے۔ وہ کم سے کم معیار دولت جس پر ذکوۃ نہیں حسب ذیل ہے۔

نام	اسی تعداد سے کم پر ذکوۃ نہیں
فدا اور پھل	پانچ اوقیہ سے کم پر ذکوۃ نہیں۔
اوزت	پانچ درہم
گائے تیل بھینس	۳۰ درہم
بکری بکری	۴۰ درہم

۱۔ سو چارہ اگر حرجی حساب سے جس مثالی مائعات تولد کے لئے اور دو سو چاندی یا ۵۰۰ روپے کے برابر ہے۔

۲۔ سنن ابی داؤد کتاب من الرکعات من بعض الرکعات من بعض جلد اول صفحہ ۱۶۶ ص ۱۱۱ ص ۱۱۱ ص ۱۱۱۔

۳۔ ایک اوقیہ دو روپے ہے جس کو خدا ایک ہالکا ہالکا نکالا۔

پانچ اوقیہ (بیس مثقال) سے کم پر زکوٰۃ نہیں

۴۰۰ درہم سے کم پر زکوٰۃ نہیں

سونا

چاندی

اس معیار سے امیر و غریب کی سطحوں میں جو یکساں زکوٰۃ کی ۴۰ سوارہی تھی وہ دور ہو گئی اور جو غریب خود زکوٰۃ کے مستحق تھے وہ اس قومی حصول سے بری ہو گئے۔

ان اقدار کو دیکھنا شیعوں کی تعداد جنسیت کے اختلاف کی وجہ سے مختلف ہے مگر مالی اعتبار سے وہ ایک ہی معیار پر مبنی ہیں۔ پانچ دینار غنیمت و سود پر چاندی اور پانچ اوقیہ سود و حقیقت ایک ہی معیار ہے۔ ایک اوقیہ جیسا کہ معلوم ہو چکا ہے بیس درہم کے برابر ہے۔ اسی بنا پر پانچ اوقیہ اور دو سو درہم برابر ہیں۔ اسی طرح ایک دینار کی قیمت میں زمانہ میں چالیس مثقال تھی یعنی پانچ اوقیہ اور چاندی دینار کی قیمت دس درہم یا ۲۰ مثقال ہو گی۔

زکوٰۃ کے مصروف اور ان میں اصلاحات:

حضرت دینی کی شریعت میں تحریم کی زکوٰۃ تھی ایک آدمی مثقال سونے چاندی کی یہ رقم جماعت کے غیر یا پھر بیت المقدس کی تعمیر و مرمت اور قربانی کے طوائف و فرتی غرواف مسلمان کے بنانے میں خرچ کی جاتی تھی۔ (فروج ۳۰-۱۳) دوسری خیرات تھی کہ حبس کئے اور پھل توڑتے وقت علم حاکم یا عجاوونوں اور گوشوں میں کچھ دانے اور پھل پھوڑا دیئے جاتے۔ دو غریبوں اور مسافروں کا حصہ تھا۔ (امیدار ۱۹-۱۰) اور سوم یہ تھی کہ ہر تیسرے سال کے بعد پیداوار پر چار نوران کا سواں حصہ کے نام پر نکالا جائے اس کے مصارف یہ تھے کہ دیئے و ملائع اہل و عیال کے بیت المقدس پر کر جتنی دے گئے اور کھائے اور ملائے اور لادہوں میں یوسورنی کا تین اور خدا کے مہر کے خدمت گزار ہیں نام نام قائم نہیں کیا جائے اس کے بدلے میں وہ خاندانی درآمدت سے محروم رکھے گئے تھے اس کے بعد یہ چیزیں بیت المقدس کے خزانہ میں جمع کر دی جاتی تھیں کہ ان سے مسافروں بیسوں اور بیچاؤں کو کھانا کھلا یا جائے۔ (اسٹو ۱۳-۲۶ سے ۲۹ تک) شریعت محمدیہ نے مذہب کی حقیقت میں سب سے بڑی جو اصلاح کی۔

۱۔ دو مہنوت میں خدا اور بندہ کے درمیان سے واسطوں کا حذف کرنا تھا۔ یہاں ہر شخص اپنا آپ امام اور کامن ہے۔ اس بنا پر ملت خور کا بیٹوں اور عبادت کا دوسرا کے خداموں کی ضرورت ساقط ہو گئی اور اس لئے زکوٰۃ کا یہ مصروف جو قلعہ بیکار تھا کھٹے اڑ گیا۔

۲۔ عبادت میں سادگی پیدا کر کے ظاہری رسوم اور فنی نشوں سے اس کو پاک کر دیا گیا اس لئے سونے چاندی کے سدانوں قربانی کے برتنوں اور کھراؤب کے طوائف شیعوں کی ضرورت ہی نہیں رہی۔

۳۔ بچان اپنی یاد و ادب کیا میان کے پاس زاور ہو اس لئے ہر شخص کو خواہ مخواہ بیت اللہ جانے کی حاجت نہ رہی اور اس لئے یہ رقم بھی خارج ہو گئی۔

۴۔ زکوٰۃ کی جو کج فائز کے ذاتی ضروریات اور کھانے میں صرف ہونے کی مخالفت کر دی گئی کہ اگر وہ

۵۔ ملک میں کے ضروریات میں خرچ ہوئی تو اس میں دینا دیکھا ہوتا۔

۵۔ اسی مرتبہ وہ تمام سوانہ اور فقہیں جو ان دھارے سے ہمیں انگریزوں مسکنوں اور مسافروں وغیرہ کو عطا کی گئیں۔

مکہ شریف اصلاحات کے علاوہ شریعت محمدیہ کے دعوے کے سلسلہ میں بعض اور اصلاحیں بھی کی ہیں مثلاً

۶۔ شریعت سرحد میں ایک بڑی عسکری چٹھی کہ زکوٰۃ کو مستحقین کے حوالہ نہیں کی جاتی تھی بلکہ ذخیرہ میں جمع ہو کر اس کا کھانا ایک کمرہ دار میں تقسیم ہوتا تھا لیکن نہ اس کی ضرورت تھی صرف خالصتہ تک محد وہ نہیں ہیں۔ اس نے شریعت کو یہ اس رسم میں جو اصلاح کی کہ نہ یہ یا تم خود مستحقین کو دے دی جائے تاکہ وہ جس مرتبہ چاہیں اپنی ضروریات میں صرف کریں۔

۷۔ ایک بڑی کمی تھی کہ زکوٰۃ کا جو حصہ حلال دینا تھا وہ بیت المقدس کے خرچ کے لئے مخصوص تھی اس کے علاوہ کوئی دوسری نقد زکوٰۃ نہ تھی۔ شریعت محمدیہ نے میں مثال پر یہ اصلاح نقد زکوٰۃ خرچ کر کے اس کو بھی قیام شریعت میں کے مخصوص میں دے دیا۔

۸۔ غلامی کی صورت چھٹی کمرہ دارے کا سر بیت المقدس پر آجاتا تھا اور اس سے وہ بچ کر تقسیم کیا جاتا تھا۔ یہ نقد برقی اسراہیل کی ایک چھوٹی سی قوم کے لئے تو شاید سوزوں ہو سکتا ہو مگر ذیابہ عالمگیر کے قیام عالم میں منتشر ہو جانے کے لئے یہ بالکل ناممکن تھا اس لئے سراسر سمجھ کر کہ ہر جگہ کی زکوٰۃ کی مسموم کے مستحقین میں صرف کی جائے۔

۹۔ بعض متفقین اور ایہائی بدوؤں کی یہ حالت تھی کہ وہ ان مضر کے صدقات کی لالچ کرتے تھے۔ جب تک ان کو امداد ملتی رہتی خوش و نور مطمئن رہے۔ جب یہ ملتی تو مطمئن ہو کر نہ کرتے تھے۔ اسلام نے ایسے لوگوں کا منہ بند کرنے اور ان کی مفت خوری کی عادیہ کی اصلاح کے لئے زکوٰۃ کے بعد مصارف کی نہیں کر دی اور ایسا کیا کہ اس نے مستحق کو ان لوٹ میں اور اس رقم سے کسی کس کو عداوتی جانتی ہے۔ چنانچہ سوز و غم کے سوا کوئی دوسرا طریقہ نہیں رہا۔

۱۰۔ اگر زکوٰۃ کے مصارف کی نہیں نہ کی جاتی تو اس کے مستحقین کے اوصاف نہ بتا دیے جاتے تو یہ تمام مراء یہ ظلم اور سلطنت کے ہاتھوں میں کھو جاتے اور سلطنت کی اور یہی آمدنیوں کی طرف یہ بھی ان کے پیش و پشت کے ہر خلف سامانوں کی نذر ہو جاتا اس لئے تاکہ سردی کی جو غیر مستحق اس کو نہ دے گا اس کے لئے یہ کام ہے اور جو شخص کسی غیر مستحق کو اپنی زکوٰۃ جان بوجہ کر دے گا تو اس کی زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ اس بندش کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں زکوٰۃ تمام مکان اب تک صحیح معارف میں خرچ ہوتی ہے۔

۱۱۔ اس قسم کی مالی رسوم جب کوئی بچہ پیدا ہوا یا عمارت بنائی تو اس کی نہایت قوی جنگ فی ہو سکتی ہے کہ وہ اس طریقہ اپنے اور اپنے خاندان کے لئے ایک دائمی آمدنی کا حسلہ پانے لگتا ہے۔ حضرت موسیٰ کی شریعت میں زکوٰۃ مستحق حضرت مردان اور ان کی اولاد (غیر اولیٰ) کو خیرات دینا تھا اور وہ غلامی کا عین مقررہ رہے تھے۔ مگر آنحضرت ﷺ نے اس قسم کی بدگمانی کا پیشہ کے لئے خاندان کو اور اپنے خاندان کے لئے قیامت تک زکوٰۃ کی یہ قطعاً طور پر حرم

قرآمدی۔

۱۳۔ قرآن مجید میں نزکۃ کے آٹھ مصداق قرار دیے گئے۔

﴿إِنَّمَا الصَّالِحَاتُ لَكُنَّ يُفْعَرْنَ﴾ وَالْحَسَنَ كَبِيرٌ وَتَعَالَيْنِي عَيْنُهَا وَالْحَوْفُ غِيْرُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ

[illegible]

زکوٰۃ کا ایسا ہی طریقہ ہے اور زکوٰۃ کے سینوں میں کام کرنے والوں اور ان لوگوں کے لئے ہے جن کے اہل کو اسلام کی طرف ملنا ہے اور مردوں، چھڑا، عورتوں، بچوں، مسکین اور غنیوں اور مسافر کے ہاؤس میں پیدا کی طرف سے ظہری ہوئے اور غنہ جانتے والا اور صحت والا ہے۔ اس لئے اس کی یہ تقسیم علم و صحت پر مبنی ہے!

فقراء میں ان خوددار اور مستور اعلیٰ شرفاء کو ترجیح دی ہے۔ جو دین اور مسلمانوں کے کسی کام میں مصروف ہوئے
کی وجہ سے کوئی خدمتگاری یا کاروبار نہیں کر سکتے اور وہ جہت مند ہونے کے باوجود کسی کے آگے یا آٹھ نہیں پیٹتا ہے اور
بقی آراء اور خودداری کو برہان میں قائم رکھتے ہیں چنانچہ فرمایا

﴿ اسْعَوْا إِلَىٰ أَيْدِيكُمْ أُنْصِرُوا إِنِّي خَشِيتُ لِلَّهِ أَنْ تُخْطِئُوا صَرْفًا فِي الْأَرْضِ مِنْهُمْ

الْحَاحِلِ أَعْيَاءَ مِنَ التَّصَنُّبِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ أَهْلًا وَلَا أَعْرَابًا ﴿٢٠﴾

ان مضمون کو دیکھتا ہے جو اللہ کی راہ میں لکھ رہے ہیں اور زمین میں اور دوزخ میں حاصل کرنے کے لئے اہل پھر نہیں
 تھکتے۔ عقائد ان کے ساتھ لگتی ہیں اور سے ان کو بے احتیاج سمجھتے ہیں۔ تم ان کو ان کے چہرے سے پہچانتے ہو کہ وہ
 جنت میں ہیں اور دوزخ میں سے نہیں لگتے۔

تمام متفقین کو درج بدر جہان کی اہمیت اور اپنے تعلق کے لحاظ سے مدد دینا چاہئے۔ چنانچہ اسی سورہ میں فرمایا:

﴿وَإِنِّي أَخَافُ عَلَى حُجَّتِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ الْمَسْتَكِلِ وَالْعَادِلِينَ﴾

انوارِ حجاب ﴿﴾ (عقد ۱۴۴)

اور جس نے خود کی محبت پر (مال کی محبت کے باوجود) قربانیت مندوں کی تحسین کی، مسافروں کا تھکنے والا اور اور (خلاصوں یا غریبوں کی) کمزوریت بھرانے والا مال دے۔

اس کے ضمن چارہ کوغ کے بعد ہے۔

﴿قَالَ مَا أَغْنَيْكُمْ عَنْ خَيْرِ فُلُلٍ لِّلْبَحْرِ وَلَا أَفْرَافٍ وَلَا فِينَانٍ وَأَنْتَ أَكْبَرُ الشَّيْلِ﴾ (١٣٦)

کچھ جو حتمی مال خرچ کر دیا اپنے پاس، پھر رشتہ داروں، قیسوں، زمینکینوں اور مسافروں سے لئے۔

دو ضرورت مندوں میں ترجیح:

اسلام سے پہلے، ہم طور پر یہ سمجھا جاتا تھا کہ قرابت، ہندوں اور ریشہ داروں کے درمیان سے اشتقاقی پر مبنی ہے۔ تعقلی لوگوں کو دینے زیادہ خواہش کا کام ہے اور اس کی وجہ یہ بھی ہوتی تھی کہ بچے کو ان کے دینے میں حکمت کی ایک نمائندگی کا دریا ہے۔ حیثیت سے خود غرض کا مشرب ہوتا ہے کیوں کہ وہ بچے کی ریشہ واپس اور ان کا قلع و قمعان اپنے ہی قلع و قمعان ہے۔

لیکن درحقیقت یہ ایک قسم کا اخلاقی مفاد اور فریب تھا۔ ایسا انسان پر دوسرے انسان کے حقوق ہیں اور تمام تر تعلقات کی کمی و بیشی پر مبنی ہیں۔ جو پھر قریب ہے یا تاثر زیادہ آپ کے حقوق اس پر اور اس کے حقوق آپ پر ہیں۔ اگر یہ نہ ہو رشتہ داری اور قرابت مندی کے فطری تعلقات بالکل ہوا اور مکمل ہو جائیں۔ انسان پر سب سے پہلے اس کا اپنا حق ہے پھر اہل و عیال کا۔ ان کے چ کر حقوق ادا کرنے کے بعد گھر والوں میں بکھری ہوئی چیزیں تقسیم ہونے کے سب سے زیادہ مستحق قرابت دار ہیں۔ چنانچہ دراعمال اور ترک کی تقسیم میں اس اصول کی رعایت کی گئی ہے۔

یہ سمجھنا بھی کہ اگر قرابت داروں کو ترجیح دی جائے تو دوسرے غریبوں کا حق کون اور کس سے گمان ہے؟ قسم کے مقالہ ہے وہ نہیں ہر انسان کی زندگی کا رشتہ اور ضرور ہے اس بنا پر۔ مگر ہر شخص اپنے رشتہ داروں کی نگرانی کر کے تو کل انسانوں کی نگرانی کرنا ہو جائے گی اس کے علاوہ اس مقام پر ایک اور غلط فہمی بھی ہے جس کو دور ہو جانا چاہئے مستحقین میں بام ایک کو دوسرے پر جو غنیمت ہے اس کا ادا و جہان پر ہے یہاں پر ہے یہاں پر ہے ان اشخاص کے قریب اہل و عیال کی نسبت دوسرے ان اشخاص کی حاجتوں اور ضرورتوں کی کمی و بیشی۔ قرابت مندوں کی ترجیح کے یہ حق نہیں ہیں کہ خواہ ان کی ضرورت ستن ہی تھیں اور معمولی ہو ان کو ان لوگوں پر ترجیح ہے جن کی ضرورت اور حاجت زیادہ سے کہیں زیادہ ہے بلکہ مسئلہ کی صورت یہ ہے کہ اگر ضرورت مند برابر کے حاجت مند ہوں اور ان میں سے ایک آپ کا عزیز یا دوست یا بھائی ہو تو وہ آپ کی ادا کا زیادہ مستحق ہوگا۔ یعنی ضرورت اور حاجت کی مساوات کے بعد تعلقات کی کمی و بیشی ترجیح کا اور اسباب کے کی نہ کہ پہلا سبب اور یہ انسان کی فطرت ہے کہ ایسی حالت میں وہ اپنے عزیزوں اور دوستوں کو ترجیح دے۔

فقراء اور مساکین میں سے ان لوگوں پر جو بے حیائی کے ساتھ دیر بہرہ جھیک، جھگڑے پھرتے ہیں ان کو ترجیح دی گئی ہے جو ضرورت مند کی ہر قسم کی تکلیف گوارا کرتے ہیں لیکن اپنی عزت و آبرو اور خودی کو ہاتھ سے نہیں دیتے اور لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں۔ یہ تعلیم خود قرآن پاک نے دی ہے جیسا کہ اوپر بیان ہوا نیزہ حضرت علیؑ نے بھی اس کی تاکید فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا: مسکین اور مسکینوں کو ہاتھ سے نہیں دے کر دینا چاہئے۔ بلکہ ہاتھ سے دے کر دینا چاہئے۔ اور دوسرا مشورہ ہے کہ اگر ضرورت مند کو کوئی نہ کوئی دے دے گا اور وہ کبھی نہ کبھی اس تعلیم کے روبرو مقصد ہیں ایک تو یہ کہ ان جھگڑے والوں کو کوئی نہ کوئی دے دے گا اور وہ کبھی نہ کبھی سے پاخانہ جانی گئے اس لئے ان کی طرف سے قدر و وقتا ضروری نہیں اصل تو جان مستور انسان مسکینوں کی طرف ہوتی ہے جو بوجہ رعایت کے ساتھ ضرورت کی تکلیف برداشت کر رہے ہیں اس کی خبر اکثریت کو نہیں ہوتی اور اکثر وہ ادا سے محروم رہ جاتے ہیں دوسرا مقصد یہ ہے کہ شریعت اپنی تعلیم و عمل سے یہ ثابت کر دے کہ بے مبالغہ گروہوں کی عزت اس کی نگاہ میں نہایت کم ہے اور وہ بر حال میں اس بے حیائی کو ناپسند کرتی ہے۔

شریعت نے معذرت و نکو آ کی زمین دھندہ اس غرض سے بھی کی ہے کہ ہر شخص کو مانگنے کی ہمت نہ ہو اور ہر کس دانا کس کو مانگتا دینی کا ایک آسان ذریعہ نہ سمجھ لے۔ جیسا کہ بعض منافقین و اہل باغیہ نے اس کو اپنے ایمان و اسلام کی قیمت سمجھ رکھا تھا۔ چنانچہ دینی ایمانی نے ان کی پرورداری اور اخلاقیات میں کی۔

وَقَدْ جَاءَ فِي الْأَوَّلِ أَنَّ أَحَدًا مِمَّنْ جَاءُوا فِي الْأَوَّلِ أَوْ أَنَّ أُمَّ لُطَيْفٍ أَتَتْهُ بِأَخِيهِ
 سَحَابُونَ، وَرَأَتْهُمْ فَصَدَّ عَنْهُمْ النَّاسَ وَزَسَلَهُ وَعَلَتْهُ حَسْبُ اللَّهِ مَيُونًا حَتَّى مَنَ قَضِيهِ
 وَوَسَلَهُ إِلَى اللَّهِ زَابَنُونَ، وَأَمَّا الصَّنَعَةُ لِلْعَزَاءِ وَتَسَاكِينِ وَقَعَابِيضِ عَلَيْهَا وَتَشَوُّعِيهِ
 فَلَمْ يَكُنْ هِيَ كَرَدَاتٍ وَتَغَابِيضِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَفِي السَّبِيلِ فَرَضَةً مِنَ اللَّهِ (٢٠٤)

۱۰. حضرت ابن عباسؓ سے: اے ایسے ہیں جو تم کو (میں کو) انکے ماننے میں غلطی دیتے ہیں اگر ان کو اس میں سے دور رکھی جوں اور ان کو ملے تو وہ غرض ہو یہاں اور ان کی غیب کو نہ داناں پر غصہ۔ چوتھے جہدہ ۱۱۔ اسی کے رسول نے ان کو دیا اور کہتے ہیں کہ ہم کو اللہ ہے، ان کو اللہ ہی مہربانی سے اس میں کا رسول ہے اور میں نے ان کو غلطی سے جاننا نہ دیا تو ان سے غریبوں کا، مسکینوں کا اور اس کا کام کرنے والوں کا اور ان کا حق کا مال (اس میں کی طرف) پر پانا سے اور ان کو بچانے میں اور خدا کی داد میں اور اس میں اور ان کی طرف سے بھڑکے ہوئے ہیں۔

انہی اہل بیت علیہم السلام نے آنحضرت ﷺ سے زکوٰۃ کے مانا میں سے کچھ پانے کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا: ”اے محمد بن عبد اللہ خانی نے مہاش کی تیسریس کی انہوں کو کچھ جو میری کھ کوئی اختیار نہیں دیا ہے۔ بلکہ اس کی تیسریس دے دے گا۔“ یہی ہے اور اس کے لئے نہ صرف بیان کر دیتے ہیں ”ترانہ آنحضرت سے ہوتی کس قسم کو دے سکتا ہوں۔“ نہ اسلام میں زکوٰۃ کے مصداق ہشت گانہ:

یہ آغوشِ مصروفِ نیکی بھائی اور خیر و فلاح کی ہر شمع اور ہر صفت کو چھہ جس بھر اور اور سر کین میں دو ترم اہل
عزت و اہل میں جو اپنی محنت و کوشش سے اپنی روزی نوئی کی سلا سبت نہیں رکھتے جیسے جوڑے پہنچا کر دے دے
نظر سے مقلوب ہو کر دھمکاؤں جو محنت کر سکتے ہیں لیکن سو سو دوہ لست میں دین و ملت کی کسی ایک ضروری خدمت میں
مصروف ہیں کہ وہ اپنا روزی نوئی کمانے کی قسمت نہیں پاتے جیسے مسکین اور بھی مسکین، باطل غالب، ظلم و جبر، بظفر اور آئینہ
محض و اعمیٰ سبکی اللہ لا یستظہون صبراً صبراً (لا صبر) میں اسی طرح داخل ہیں جس طرح حضرت ﷺ نے
رہائے مراد میں کسی بے مفروضہ داخل تھے اور وہ نہ غریب بھی داخل ہیں جو اپنی ہر محنت اور کوشش کے وجود اپنی روزی نوئی کا
مددگار پیدا کرنے سے اب تہہ کا صبر دے میں اور نہ کرتے ہیں۔

چاہے وہ جو اپنے عقیدہ پر، یعنی اپنی طرف سے حدیث کی تحفیں اصولی کا کام کرنے والے بھی اس میں سے اپنے کام کی اجازت پتے رکھتے ہیں اور جو انسانی عقیدہ پر ہیں (یعنی ان کی تالیف قبول کی جائے) ان میں وہ لوگ داخل ہیں جن کو انہی اسلام کی طرف سے منع ہے، جن کو اسلام پر مضبوط کرنا ہے جو وہ لوگ (مردوں کے چھلانے میں) اس سے معذور و غلام ہیں جن کی ضرورتیں دوسروں کے بعد میں ہیں اور ان کو خبر پر کڑا کرنا ہے اور وہ مقررہ ہیں جو وہاں قرض نہ کسی طرح ادا نہیں کر سکتے (جو مسلمان بننے کے بعد ان کا اٹھانے والوں) سے مراد وہ عیسائی لوگ ہیں جنہوں نے دوسرے لوگوں اور قبیلوں میں مصالحت کرنے کے لئے کسی دلی مصالحت کی قیود ادا کی اپنے ویرانے کی ہے۔ یہ دلی مصالحت ایک قومی نظام پر مشیبت سے، زکوٰۃ کے بیٹھ سال سے ادا کی جاسکتی ہے۔ (جو وہی سنائی اللہ) (خدا کی راہ میں) ایک وسیع سلام

نفس کے فرائض انجام دیں۔ زکوٰۃ کی کلامِ جماعت کا سرمایہ دولت ہے۔

زکوٰۃ کے مشاہدہ فرائض اور اصلاحات:

زکوٰۃ کا اصلی اور مرکزی مقصد یہی ہے جو خود لفظ ”زکوٰۃ“ کے اندر ہے۔ زکوٰۃ کے لفظی معنی پاکی اور صفائی کے ہیں یعنی مگرہ اور دوسری روحوں، لئیں اور اخلاقی برائیوں سے پاک و صاف ہونا قرآن پاک میں یہ لفظ ہی معنی میں بار بار آیا ہے۔ سورہ الفسحش میں ہے۔

﴿فَظَنَّا نَذْخَرُ لَهُمْ مِنْ زَكَاةٍ أَنْ ذَلَّتْ عَنْهَا وَنَبَذْنَاهَا لِشُيُوْءٍ﴾ (فسحش۔ ۱)

مرا وہ پایادہ جس نے اپنے نفس کو پاک و صاف کیا اور مگرہ دھو جس نے اس کو میلادہ رکھ دیا۔

ایک اور سورہ میں ہے

﴿فَظَنَّا نَذْخَرُ لَهُمْ مِنْ زَكَاةٍ أَنْ ذَلَّتْ عَنْهَا﴾ (احقاف۔ ۱)

مرا وہ پایادہ جو پاک و صاف ہوا۔

یہ ذکر کیا اور پاکی و صفائی نبوت کی ان ممکن عظیم الشان خصوصیتوں میں سے ایک ہے۔ جن کا ذکر قرآن پاک کی تین جگہوں میں آیا ہے۔

﴿يَتَذَكَّرُونَ غَلِيظًا وَنُزْجِيحًا وَيُحِيطُونَ الْفَيْسُورَ﴾ (نور۔ ۱)

وہ اپنی خدا کی عظیم یاد کر ان کو تادم سے اور ان کو آگاہوں سے پاک و صاف کرے گا ہے اور ان کو کتاب اور رحمت کی باتیں سکھائے گا۔

زکوٰۃ کی نفس:

ان آیتوں سے اندازہ ہو گا کہ زکوٰۃ اور زکوٰۃ یعنی پاکی و صفائی کی اہمیت اسلام اور شریعت محمدی میں کتنی ہے؟ یہ دل کی پاکیزگی اور نفس کی طہارت و صفائی کی اصل طاقت اور بہتوں کا اصل مقصد ہے۔ انسانوں کی روحانی و نفسانی بیماریوں کے جوڑے صبر کا سبب تو خدا سے خوف اور چارہ مطلق و محبت کا ہے اور اس کی اصلاح نماز سے ہوتی ہے۔ لیکن دوسرا جو سبب غیر اللہ کی محبت اور مال و دولت اور دنیا سے دل کا تعلق ہے۔ زکوٰۃ ہی دوسری بیماری کا علاج ہے غرض جو جو تک کے موقع پر جب بعض صحابہ سے بارخ وستان کی محبت کے سبب سے جو ان کی دولت تھی خزانہ میں عدم شرکت کا جرم ثابت ہوا ہے اور پھر ان کی صداقت اور سچائی کے باعث خدا نے ان کو معاف کیا ہے وہاں محمد رسول اللہ ﷺ کو خطاب کر کے قرآن پاک میں ارشاد ہے۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَٰؤُلَاءِ وَلَا تَتَّبِعُوا هَٰؤُلَاءِ﴾ (نور۔ ۱)

اے ایمان والو! ان سے نہ پیروی کرو اور ان سے نہ پیروی کرو۔

اس آیت سے ثابت ہوا کہ کچھ محبوب مال میں سے چھوٹ چھوٹا مال بھی دیتے رہتے سے انسانی نفس کے آئینہ کا سب سے بڑا زنگ جس کا نام محبت مال ہے دل سے دور ہو جاتا ہے۔ نفل کی بیماری کا اس سے علاج ہو جاتا

ہے۔ مال کی حرص بھی کم ہو جاتی ہے۔ دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرنے کا جذبہ ابھرتا ہے۔ شخص خود فرضی کی بجائے برحق اغراض کے لئے اپنے نوپا پر کاربند کر رہا انسان دیکھتا ہے اور کہیں دوسرا چاریں پیرا میں پرتھہ یہ شخص اور حسن خلق کی ہمارت قائم اور برحق زندگی کا نظام ہے۔

قرآن مجید میں سود اور صدقہ میں جو فرق قرار دی گئی ہے وہ یہ ہے۔

﴿يَسْخَرُونَ اِلَهُهُمُ الْاَوْثَانُ وَالْاَنْصَابُ﴾ (نور: ۲۸)

خدا سوڑ کو مٹاتا اور صدقہ کو جو جاتا ہے۔

لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ درحقیقت سود میں نقصان اور صدقہ کے مال میں اضافہ ہوتا ہے کیوں کہ مشاہدہ باطن پر عکس ہے۔ بلکہ اخروی ثواب و سزا اور برکت دے برکت کے لائق کے علاوہ مادی مقصد اس سے یہ ہے کہ سود کو شخصی دولت میں اضافہ کرتا ہے لیکن برحق دولت کو بڑا کر دیتا ہے جس سے پوری قوم مفلس ہو جاتی ہے اور خود شخص بھی جاہ ہو جاتا ہے اور قری صدقہ دھلا سے قوم کے لئے کہانے والے افراد کی آمد و آمد کو قومی دولت کا متقل نظام باقی رہتا ہے اور مداری قوم خوش اور برکت کی زندگی بسر کرتی ہے۔ اگر سود دینے والا بھی اخلاقی مافی ظہر میں پڑا ہے تو اس کی مدد کے لئے برصارت ایک انگ نکل نہیں جاتی لیکن صدقہ دینے والے کو اعداد کے لئے پوری قوم کمری ہو جاتی ہے۔

ایک اور بات یہ ہے کہ سود خور اس قدر رخص اور طماع ہو جاتے ہیں کہ ان کو مال کی کثیر مقدار بھی کم نظر آتی ہے اور جو لوگ صدقہ اور نیکو کار بننے کے فخر ہوتے ہیں وہ اس قدر مستغنی اور طالع ہو جاتے ہیں کہ ان سے لئے تمناؤں میں بھی کافی ہوتا ہے۔ سود خور اپنے مال کے اضافہ اور خرقی کی حرص میں اتنے آگے بڑھتا ہے کہ جس حکمران سے دوسروں کو اس کے پاس کی دولت پر قبضہ کرتا ہے تو خراسی حواری سے دوسرا اس کو قتل کر کے اس کے تمام اہل و عیال پر ایک دفعہ قبضہ کر لیتا ہے۔ لیکن صدقہ و خیرات دینے والا جو دوسروں کی دولت کا جائز طریق سے نہیں لوٹتا بلکہ خود دوسروں کو اپنے مال سے دیتا ہے اور سلامتی و دی کے ساتھ اپنے کام کو چلا دیتا ہے وہ اس کو کوئی دوسرا بھی نہیں لوٹتا وہ اپنے سرمایہ و عقل و صلاح کو محفوظ رکھتا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے تجارتی شیروں کی منڈیاں اور کھیریں اس حیرت انگیز واقعہ کی پوری تصویر ہیں اور یہ ہر زمانہ مشاہدہ ہے۔ پھر ظاہر ہے کہ امتنا اور حق امت کی اچھی ہے جو تمام اخلاقی کمالات کا سنگ بنیاد ہے۔ بلکہ محمد رسول اللہ ﷺ نے کہا ہے: **بلغ و بکسران طریق سے یہ یاد شد و فرمایا کہ:**

﴿مَنْ مَضَى مِنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ رَلِكُنَ الْعَيْنِ عَنِ النَّعَمِ﴾

تو عمر کی دولت کی کثرت کا نام نہیں ہے بلکہ مال کی بے چاندی کا نام ہے۔

اس حدیث کا ترجمہ ہمدردی نے ان نظموں میں کیا ہے تو عمری یہ سبست نہ مال دوسرے لفظوں میں یوں کہو کہ دولت آمدنی کی زیادتی کا نام نہیں بلکہ ضرورت بات کی کمی کا نام ہے لیکن یہ غیر فانی و ذہن حرم و طبع سے نہیں بلکہ ہمدردی و اخلاقی کی جدوت حاصل ہوتی ہے۔ اس بناء پر کیا کسی کو زکوٰۃ صدقہ کے مطہر حرمی اور صالح اخلاق ہونے میں شبہ ہو سکتا ہے؟

سود خور کو دوسروں کو کون سے اتنی حرصت کہاں ملتی ہے کہ وہ دوسروں کی مدد کا فرض اور سب سے دوتو ہمیشہ میں

تاک میں رہتا ہے کہ دوسرے مصیبتوں اور قحطوں میں چھٹیں اور وہ ان کی اس حالت سے فائدہ اٹھائے۔ لیکن جو زکوٰۃ کرتے ہیں وہ ہمیشہ قابلِ ہمدیافتی اور کسی کی ضرورت میں گھر بچے ہیں تاکہ وہ اپنے دل و دولت سے اس کی مدد کر کے ان کے زخم دل پر مرہم نہ لکھیں۔

باجی اعانت کی عملی تدبیر:

زکوٰۃ اور صدقات کے صحارف کا جزا حصہ غریبوں اور حاجت مندوں کی امداد ہے۔ اس نیت کا یہ وہ طبقہ ہے جس کے ساتھ تمام تدبیروں نے بھرپوری کی ہے کہ اور اس کی تسلی اور تسکین کے لئے دوسری دنیا کی توقع اور امید کے بڑے بڑے خوش آمد گاہی استعلا کئے ہیں۔ لیکن یہ سمجھ لینا چاہئے کہ کسی کی زندگی کی یہ تھی نہیں اعلیٰ خدا سب کی شریعت کلامی سے اور جس کو سکتی۔ محمد رسول اللہ ﷺ کے پہلے اور وہی پہلے پیغمبر ہیں جنہوں نے اس طبقہ کے ساتھ اپنی عملی بھرپوری کا ثبوت دیا اور اس کی تکلیفوں اور مصیبتوں کو کم کرنے کے لئے عملی تدبیر جاری اور نافذ فرمائی۔ خود اپنی زندگی غریبوں اور مسکینوں کی صورت سے بسر کی اور دعا فرمائی کہ خداوند! مجھے مسکین زعمہ رکھ، مسکین زعمہ اور مسکینوں ہی کے زعمہ میں میرا مشرک کر۔ آپ کے گھر کا چھوڑا نصف غریبوں اور مسکینوں کی ہلکا سا یہ تھا وہی آپ کی بزمِ تقدس کے مقرب و باری اور اسلام کے معرکوں کے گھمسان جانا ہوا تھے۔ آپ کی نظر میں کسی انسان کی غربت اور تنگ دستی اس کی ذلت اور رسوائی کے برابر معنی نہ تھی۔ نہ دولت و امارت عزت و وقار کے مراد تھی بلکہ صرف تنگی اور پرہیزگاری فضیلت و بزرگی کا اصلی معیار تھی۔ حضرت سجادؓ نے فرمایا کہ مبارک ہیں وہ جو دن کے غریب ہیں کیوں کہ آسمان کی بادشاہت انہیں کی ہے۔ اے آنحضرت ﷺ نے اس سے زیادہ اکتھار و اعجاز کے ساتھ اس مطلب کو ادا فرمایا۔

﴿ اِنَّ الْمَسْكُوْنَ هُمْ الْاَسْفَلُوْنَ ﴾ ۱

جودلت مند ہیں اعلیٰ غریب ہیں۔

اس کے دوسرے معنی یہ ہوئے کہ جو غریب ہیں وہی دولت مند ہوں گے۔ بلکہ انہیں خوشخبری دی کہ غریب (جن کو خدا کے آگے اپنی کسی دولت کا حساب نہیں دینا ہے) دولت مند ہوں گے۔ ۲۳ سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ ۲
اسلام نے ان روحانی تسلیوں اور بشارتوں کے ساتھ جو حریہ کام کیا وہ ان کی دنیوی تکلیفوں اور مصیبتوں کو کم کرنے کی عملی تدبیر ہیں جن کا کام صدقہ اور زکوٰۃ ہے۔ اس کی تعلیم نے اس عملی بھرپوری اور امانت کو صرف اخلاقی ترغیب و تشویق تک محدود نہیں رکھا بلکہ اس کے لئے دو قسم کی تدبیریں اختیار کیں۔ ایک یہ کہ ہر مسلمان کو غنیمت کی کہ جس سے جتنا ہو اپنی دولت سے ان کی مدد کرے۔ یہ اخلاقی خیرات ہے جس کا نام قرآن کی اصطلاح میں انفاق ہے لیکن چونکہ یہ اخلاقی خیرات ہر شخص کو اس ضرورت تنگی پر مجبور نہیں کرتی اس لئے ایک مقدار یمن کے مالک پر ایک ایسا قانونی محصول

۱ حق ۵۳۔

۲ صحیح بخاری کتاب الرقاق باب المسکون۔

۳ جامع ترمذی کتاب الزکوٰۃ۔

ہاں کو کیا جس کا سالانہ راکر اس کا کافی فرض ہے اور اس مجموعی رقم کا بڑا حصہ فریبوں اور بی بیوں کی تعداد و اعانت کے لئے مخصوص کیا اور رسول اللہ ﷺ نے اپنی اس تعلیم کو ایک اعلیٰ تہذیب و دستور العمل کے طور پر اپنی امت کو ہمیشہ کے لئے سپرد فرمایا۔ چنانچہ آپ نے سعادۂ جنات کو اپنا نائب بنا کر یمن بھیجا تو قریب مورخانہ کے جہ جس بیچ کا عمر ۱۰۰ سال بھی نہ ہوتا ہے۔ پھر اس کی نسبت ان کو یہ ویت فرمائی کہ

﴿فَرَحِدْ مِنْ اَعْيَادِ حِمٍّ نَزِدْ عَلٰی فَرْحِ اَنْبِئِمُ﴾

وہاں کے رہنے والے سے لے کر ان کے قربان کو لوٹا دیا جائے

صحابہ نے آپ کی ہدایت کے بموجب ان دونوں قسموں کی خیراتوں پر اس شدت سے عمل کیا کہ جو استطاعت نامی رکھتے تھے وہ روزانہ چکرزدوری کرتے تھے تاکہ جو رقم ہاتھ آئے وہ فریب و مضور بیانیوں کی اطاعتی اعانت میں خرچ کریں اور اس معاملہ میں خود آپ نے یہاں تک اس طبقہ کی دلجوئی کی فرمائی کہ اگر کسی کے پاس کچھ اور نہ ہو تو نصف دھرمی سے بات کرتا ہی اس کا مصلحت ہے اس سے زیادہ یہ کہ اس کی بھی مرگعت کی گئی کہ جو شہارے سامنے ہاتھ پھیلائے اس کو جتنی سے واپس نہ کر دے خدا کے فضل و باری۔

﴿وَمَا اَنْبِئِمُ غَلَا تَنْفَرُوْا اِنَّا لِبَشَرٍ غَلَا تَنْفَرُوْا﴾ (نملی: ۱)

تو شیخ کو یاد دلاؤ کہ اگر وہ نہ گئے اگلے دن وجر کہ۔

ساتھ ہی یہ بھی علم یاد کیا کہ اگر تم کسی حاجت مند کی مدد نہ کرو اس پر احسان مست و حرم کہ وہ شرمندہ ہو بلکہ خدا کا شکر دکر کہ اس نے تم کو یہ نعمت دی اور اس کی توفیق عنایت کی۔ احسان دہرنے سے دو نیکی کا پالہ حجاب کی طرح فوت کر دینا ہمارے کام نہیں۔

﴿لَا تَبْطُلُوْا اَصْنَافَكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰی﴾ (بقدر: ۱۴)

تم اپنی خیرات کو احسان دہرنے کا باعث نہ بنو کہ یہ بد نہ کرو۔

ان لطف و احسان و امداد اور اس دلجوئی کے ساتھ محمد رسول اللہ ﷺ نے خدا کے قسم سے انسانیت کے قابل رحم طبقہ کی چارہ روزانی فرمائی اور ہم کو یا بھی انسانی محبت اور ایک دوسرے کی مدد کا سبق پڑھا۔ اگر یہ قسم صرف غلطی حیثیت سے یا صرف بہم طریق سے ہو جیسا کہ سب کو سب کچھ دے ڈالنے کا عام حکم دے دیا جائے تو کبھی اس پر اس خوبی اس نظر مبارک اس پابندی کے ساتھ عمل نہ ہو سکتا اور آج بھی مسلمانوں کے سامنے یہ راہ کھلی ہوئی ہے اور کچھ نہ کچھ ہر جگہ اس پر عمل بھی ہے۔ یہی سبب ہے کہ مسلمانوں میں اگر امیر کمزیر تو یہ پیر غریب محتاج بھی کمزیر ہیں جیسے دوسری قوموں میں نظر آتے ہیں۔ ہم انہیں جس سے ایک مدت سے مسلمانوں کا یہ نظام تحت اثری کی حالت میں ہے اور اس کی تعلیم کی طرف سے غفلت برتنی جارہی ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر دار ہر قسم کا جس جہی کا مستشرق و مکتدہ ہے۔

دولت مندی کی پیاریوں کا علاج:

دولت مندی کی ہر نسل کا مسئلہ ہمیشہ سے اپنا ہے خدا سب میں ایک معرکہ الارواح کی حقیقت سے چلا آ رہا ہے

میں نے یہ سب سب سے پہلے ۱۹۰۰ء کا کتاب "میں نے یہ سب سب سے پہلے"

یہودیت کی طرح بعض ایسے مذہب ہیں جن میں نہ تو دولت مندی کی کوئی تعمیر کی گئی اور نہ منہی و غربت کو سراہا گیا ہے بلکہ گویا اس بحث کو نامفہوم چھوڑ دیا گیا ہے لیکن یہ سائنس اور پودہ ستہ و ایسے مذہب ہیں جن میں دولت کی پوری تعمیر کی گئی ہے۔ یہ سائنس کی نظر میں دولت مندی اور قبولِ نجات کی راہ کا کار کا ہے بلکہ وہی انسان اس وقت تک نجات نہیں پاسکتا جب وہ سب کچھ جو اس کے پاس ہے خود کی زندگی میں لٹا دے، انجیل میں ہے کہ ایک تیرہ کار دولت مند نے معرفت بھیجی ہے نجات کا طریقہ دریافت کیا تو اسے اب میرا بنایا۔

”اگر تو کامل ہوا چاہتا ہے تو پکے سب کچھ چھوڑ دے، اور وہ جس کو دے۔ تجھے آسمان پر عزت ملے گا تب کے میرے پیچھے ہو لے۔“

وہ دولت مند یہ قیصر سی کرٹکین ہو کر چلا گیا تب انجیل میں ہے کہ معرفت یسوع نے فرمایا:

”میں تم سے کچھ کہہ رہا ہوں کہ دولت مند کا آسمان کی بادشاہت میں داخل ہونا مشکل ہے بلکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ دولت مند کی نجات کے لئے کچھ کرنا پڑے گا، جتنا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہت میں داخل ہو۔“ (متی ۱۹: ۱۳)

یہودیت سے نئے نیک لوگوں کو ترک دنیا کی تلقین کی ہے اور ہر قسم کی دولت سے پاک رہنے کی ہدایت کی ہے اور ایسے لوگوں کے لئے یہ سامان کیا ہے کہ جب وہ بھوکے ہوں تو بھوک کا پیالہ پئے کر لوگوں کے دروازوں پر کھڑے ہو جائیں۔ یسوع مسیح رسول اللہ ﷺ نے ان دونوں طریقوں کو پسند فرمایا اصل یہ ہے کہ اگر دولت الٹا رہی تھی ہے تو اس برائی کو دوسروں کی طرف منتقل کر دیا اس کی خیر خواہی نہ ہوئی دشمنی ہوئی اور اگر غربت کوئی برائی کی چیز ہے تو سب کچھ دوسروں کو دے کر خود اسی حالت میں بن چکا کہ ان کی دانشمندی اور صلہ نہ ہے اس لئے یہ طریقہ ہر شخص کے لئے یکساں مفید نہیں ہے۔ نہ کسی دولت مند کو شیطان اور نہ کسی غربت شیطان کو فریفتہ بناتی ہے جس طرح دولت مندی دنیا میں بڑا درد ہے یہ کاروں کی تحریک ہے اسی طرح غربت بھی دنیا کے بڑا درد ہے اور ان دونوں چیزوں سے انسانوں کو بچانا ایک نبوت عظمیٰ کا فرض تھا۔ دولت پہ حیثیت دولت اور غربت پہ حیثیت غربت، نیک اور خیر اور شر و فساد مغفوتوں سے پاک ہے۔ بلکہ نیک کرنے کی عام صلاحیت اور اطمینان کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک تیرہ کار دولت مند ایک نیکو کار غریب سے بدتر جانتی ہے سوائے زچہ و رکھتا ہے اسی لئے دولت اسلام کی نگاہ میں خدا کی ایک نعمت ہے معرفت نہیں بہتر ہے جب نہیں خیر ہے مگر نہیں۔ چنانچہ قرآن پاک میں متعدد موقعوں پر دولت کو خیر اور فضل سے تعبیر کیا گیا ہے اور احادیث سے بھی دولت کی تعریف ثابت ہوئی ہے۔

چنانچہ آنحضرت ﷺ کے ایک صحابی نے مرتے وقت یہ دعا پڑھ کر اپنے سامان مال و اسباب خدا کی راہ میں دے دیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ تیرا مال و عیال کو کھنی چھوڑ جاؤ اب اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ اے آپ کے حلقہ گنجشوں میں دولت مند بھی تھے اور غریب بھی اور دونوں آپ کے دربار میں برابر کی حیثیت رکھتے تھے۔ ایک دفعہ غریبوں نے آنحضرت کی کہ یہ رسول اللہ! ہمارے دولت مند بھائی تو ہم سے سبقت لئے جاتے ہیں ہم جو نیک کے کام کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ خیرات بھی کرتے ہیں جو ہم نہیں کر پاتے۔ آپ نے

ان کو ایک دعا سکھائی کہ یہ پڑھا لی کر وہ دولت مند سماجیوں نے یہ سنا تو وہ بھی رو دغا پڑھنے لگے۔ غریبوں نے پھر جا کر عرض کی تو آپ نے فرمایا یہ خدا کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے۔

آنحضرت ﷺ نے اس عظیم الشان مسئلہ کو جو دنیا میں ہمیشہ سے غیر متغیر اور نام سے شدہ چلا آ رہا تھا اپنی روشن تعبیر اور تحقیق کے ذریعہ ہمیشہ کے لئے حل کر دیا۔ ایک دفعہ آپ نے تقریر میں فرمایا کہ ”گو! مجھے تمہاری نسبت جواز ہے وہ دنیا کے خیر و برکت کا ہے۔“ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ! دنیا کے خیر و برکت سے آپ کا کیا مقصود ہے؟ فرمایا ”دنیا کا بے غ ہزار“ (میں دنیا کا دور، مال و دولت) ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ! کیا بھلائی سے بھی برائی پیدا ہوتی ہے؟ سائل کا منہ یہ تھا کہ دولت جو خیر و برکت ہے وہ فقروں کو کھو سکتی ہے۔ آپ نے سوائے منکر و مافیل یا منکر و مافیل سے یہ مسئلہ کے تکرارے پوچھے پھر فرمایا ”بھلائی سے بھلائی ہی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن دولت کی مثال ایک ہرے میرے چرگا کی ہے جس کو سونہرے ہار نے سر پر شاداب باندھا ہو۔ جب بعض جانور اس میں ملے ہیں۔ کرحد! سوال سے زیادہ کہا لیتے ہیں تو دیکھو وہی خیر و برکت کی چیز اس کی ہلاکت اور موت کا باعث ہو جاتی ہے لیکن جو جانور اس کو اعتدال سے چڑتا ہے جب اس کا پتہ میرے چرے سے دور ہو چھپ کے مارتے ہو جاتا ہے اور کچھ دیر بھلی کرتا ہے اسلئے ہر چھپک ایتا ہے اور پھر چرے کو نکلتا ہے۔ دولت ایسا خوشگوار چیز ہے جو جو شخص اس کو صحیح طریقہ سے خرچ کرے تو یہ دولت اس کے لئے بہتر بن جائے گا کہ ہے لیکن جو شخص اس کو صحیح طریقہ سے حاصل نہیں کرتا اس کی مٹانہ کھ ہے جیسے کوئی آٹھا چلا جاتا ہے اور سیر نہیں کرتا۔“

اس تقریر میں آنحضرت ﷺ نے مسئلہ کے اہم نکتہ کو واضح فرما دیا اور بتایا کہ نفس دولت خیر و شر میں ہے بلکہ اس کا درست و نادرست طریقہ حصول اور چرنا جاننا صرف خیر و شر ہے۔ نادرست طریقہ سے وہ حاصل کی جائے اور صحیح طریقہ سے خرچ کی جائے تو وہ نیکیوں اور بھلائیوں کا بہتر سے بہتر ذریعہ ہے۔ اگر اس کے حصول و صرف کا طریقہ صحیح نہیں تو وہ برائی اور شر انگیز ہے۔ اخلاقی کامیابی و مصائب و سیر و غریب دونوں کے لئے یکساں ہیں۔ ایک نئی دنیا میں دستور اس امر اور ایک حق امت پسند اور صابر و شاکر غریب اسلام کی فکر میں فعالیت کے ایک حق دور پر ہیں وہی طرح ایک مظہر انجیل امیر اور خوش حالی اور باطنی تعمیر بخشی کی ایک حق راہ پر ہیں۔ اس لئے ضرورت تھی کہ دولت کی مہازت کے ساتھ ساتھ ایک طرف امراء اور دولت مندوں کے اخلاقی کی اصلاح کی جائے اور دوسری طرف غریبوں اور فقیروں کی امداد اور دیکھ بھری کے ساتھ ان کے اخلاقی و عادات کو بھی درست کیا جائے اسلام میں مذکورہ عظیم الشان دو طرفہ اصلاح کا نام ہے۔

”اس سلسلہ میں“ آنحضرت ﷺ کی تعلیم نے سب سے پہلے حصول دولت کے نام پر نظر تیار دھوکا فریبہ خیانت و لوث مارا جو سودا و غیرہ کی بحث سے تحت مرفعت کی۔ سرمایہ داری کے حصول کو حد تک نہیں کی اور اس کا سب سے آسان ترین ذریعہ اور طریقہ کے کوٹنے کے سب سے عام طریقہ سود کو کام مطلق اور غداروں سے لڑائی کے ہم سنی فرمایا۔ جو زمین کو بھی چڑی ہوئی ہے اس کو بھی اپنی کوشش سے آباد و سیر کرے اپنی نیکی و قناعت قرار دے۔ چند چاند فرمایا ”زمین خدا کی ہے اور سب بندے خدا کے بندے ہیں جو کسی عرصہ زمین کو زندہ کرے وہ اسی کی ہے۔“ (اسلمی مسئلہ ۳۴)

۱۔ صحیح بخاری، ج ۱، ص ۱۵۰، حدیث ۱۵۰۰

۲۔ صحیح بخاری، ج ۱، ص ۱۵۰، حدیث ۱۵۰۰

۱۲۔ ب' گھاس پھوس کا ان ملک کی کان معدنیات وغیرہ برساتی شرف میں وہ ۴۰ فی صدائی کے حصوں سے حاصل کی جاتی ہیں۔ یہ کو سراجا اور امت مندوں کے جوئے خالص غریبوں اور نیکوؤں کا حق قرار دیا اس کی وجہ بھی ظاہر کر دی۔

﴿مَنْ أَمْسَكَ أَذُنَهُ خِشْيَةً مِّنْ عَقْلِ الْغُرَىٰ فَلَهُ مِثْرُ الْغُرَىٰ وَالْغُرَىٰ عُتَىٰ
وَالْعَتَىٰ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْغُرَىٰ لَا يَكُونُونَ دُونََ الْغُرَىٰ لَا نَجِيَّةَ لَهُمْ﴾ (الزمر: ٢٢)

خبروں اور سنا سنائی کے ساتھ ساتھ ان کے دل پر بھی گہرا اثر پڑا۔ ان کے دل پر جو اثر پڑا وہ ان کے دل پر گہرا اثر پڑا۔ ان کے دل پر جو اثر پڑا وہ ان کے دل پر گہرا اثر پڑا۔

ہمیں کہہ چکے ہیں کہ اس مسئلہ میں حکومت ہند کی سب سے بڑی باتاریکخی کو دنیا میں انسانیت کا بدترین مظہر اور آخرت میں بڑی سے بڑی سزا کا مستوجب قرار دیا اور ہوا کی گھاٹ سے نکال ہوائی کھوکھالی کی پشت پر لی گھرا دیا۔

﴿وَسَيُؤَيِّدُ شُعَبَ نَفْسِهِ مُؤَيَّدًا لَهُمْ جَنَابِلَهُمْ﴾ (١٨)

ہر جو اپنے دل کے لائق ہے، چھایا قبر والی لوگ ہیں مراد پانے والے۔

کُل کا جگو دوسروں کے ساتھ کُل نہیں کرتا بلکہ وہ حقیقت وہ خود اپنے ساتھ لُک کر رہتا ہے وہ اس کی عادت اس لیے
 شہ اپنے آپ کے لیے بصر پرانی اور نیک کی جگہ پر آرام اور حشر تک ہے ۱۰۰ غوت میں ثواب کی نعمت سے خروم رکھتے
 ہیں خروما

﴿وَمَنْ يَخْلُ لِبِئْسَ مِجَالٍ تَرْتَبِطُ نَفْسُهُ بِغُتَابٍ فَاتٍ فَأَتَتْهُ غُبُورٌ مِّنْ دُونِهَا تَفْئِطُ﴾ (٢٠)

اور موبائل کرنا ہے وہاں چنے سے پہلے سے ٹکڑا کرنا ہے نہ تو ٹکڑا ہے اور رقم بھی مختار ہے۔

اس آیت پاک میں درپردہ یہ بھی واضح کر دیا گیا جس وقت کو قرآن اپنی سمجھ سے دو دور حقیقت تہذیبی میں اصل ایک خدا ہے اور تو خود اس کے مقابل ہو مگر جو شخص مانا کا اصلی مالک نہ ہو جسے کھل ایمان درود صلی مالک کے نظریے مطابق اس کو صرف ذکر ہے اور یہ سمجھے کہ یہ خدا اس کی نیست۔ چنانچہ اس کو اپنی حکمت میں کسی کو نہ کہہ دینے کا اختیار ہے۔ طاقتور اور بے ایمان نہ کہا جائے گا؟ اور حقیقت یہی تصور کر یہ مان لیا ہے اور میری شخصیت اور اذیت کی طرف توجہ نہ کی ہے دنیا کو تو دور نہیں اور ہم یوں کیا کرتے ہیں۔ اس آیت پاک کی یہ تعلیم اسی جڑ کو کھودنی درجہ میں سے دکھانے کی ہے۔

پھر حکومت کے ان مجاہدین مائکلوں اور اینٹوں کو یہ بتا دیا کہ ان کو خدا کی عزت میں اپنی دولت کے ایک ایک روپے حساب دینا پڑے گا۔

﴿لَمْ يُخَفِّضْ يَدَيْهِ﴾ عَنْ النَّبِيِّ ﴿الْعِزَّةِ﴾ (١٠٢)

پھر میں دینا کرتے تھا، کیلئے طالعہ بچہ چھو جانے لگا۔

اس لئے ان کو خوب سمجھ دیا جائے کہ وہ اپنی روزیت کہاں اور کس طرح صرف کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو جو

اپنے روپے کی تحلیلوں کو دینا نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں صحیح ہے۔

﴿وَبَلَّغْ مَنَاسِكَكُمْ ذَاكَ ۖ فَذِي خَنْعٍ مِّنَ الْوَعْدِ ۚ قُلْ مَا لَكُمْ أَفْعَدُ أَتَمَلَّكُمْ ۚ﴾
 برائی جو اس کی جو طعنوں پر اور عیب چلا ہو جو مال کو بیعت کر رکھا ہو اور اس کو بھی تن کرنا وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال
 اس کے ساتھ سودا رہے گا، ہرگز نہیں۔

فرمایا ملک کرنا صرف وہ آدمیوں پر جائز ہے ایک تو اس پر جس کو خدا نے مسموم ہے اور وہ اس کے مطابق
 شب و روز عمل کرتا ہے اور دوسرے اس پر جس کو خدا نے دولت دی ہے اور وہ اس کو دن رات خدا کی راہ میں خرچ کرتا
 ہے۔ لے جو سب سونے پانہی گزشتہ میں گا ذکر کر سکتے ہوں اور کافر میں خرچ نہ کرتے ہوں ان کو خطاب کیا۔

﴿وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذُّهْنَ وَكَفَعُوا وَلَا يُبْقُوا نَهَاجِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُخْرِجُهُمْ بِعَذَابِ الْبَلَاءِ﴾
 (نور۔ ۱۵)

دو لوگ جو سونا اور چاندی کا ذکر کر سکتے ہیں اور اس کو خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ان کو نور کہ عذاب کی بشارت
 ہے اور۔

اس آیت پاک نے سنا ہے میں دوسری چیز ذکر دیے ایک کہتا تھا کہ جو کچھ ملے سب خدا کی راہ میں خرچ کر دینا
 چاہئے کل کے لئے کچھ نہ رکھنا چاہئے ورنہ جو شخص ایسا نہ کرے گا وہ اس آیت کے تحت میں عذاب کا مستحق ہوگا۔ دوسرا
 کہتا تھا خدا نے ہماری دوست میں جو حق واجب ظہیر آیا ہے (یعنی زکوٰۃ) اس کے ادا کرنے کے بعد میرے حق میں عذاب
 کا مستحق نہیں۔ لیکن اہل راہ صحابہ اور علمائے امت نے اپنے قول و عمل سے اس مشکل کی چوری کر کھول دی۔ حضرت
 موسیٰ کی خوراک میں مقررہ زکوٰۃ ادا کرنے کے سوا مال کی خیرات کی کوئی تعلیم نہیں اور حضرت عیسیٰ کی انجیل میں آسانی
 بارشعی کی کتبیاں اسی کے حوالہ کی گئی ہیں۔ جو سب کچھ خدا کی راہ میں لٹا دے۔ یہ دونوں تعلیمات اپنی اپنی جگہ پر گئے
 درست ہیں لیکن جس غرض پہلی تعلیم بعض بلند بہت حوصلہ مندوں کے حوصلہ سے کم ہے اسی طرح دوسری تعلیم جو یقیناً
 ایک بلند روحانی شخص ہے مگر وہ ممانع عام انسانوں کے حوصلہ سے بہت زیادہ ہے۔ اسی لئے کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایک گور
 انسانی نفرت کے دائرہ سے باہر ہے اور اسی لئے بہت کم لوگ اس پر عمل کر سکتے۔ محمد رسول اللہ ﷺ کی تعلیم موسوی اور
 عیسیٰ دونوں شریعتوں کی جامع ہے۔ اسلام نے خیرات کے کدور سے مقرر کردہ بچے ایک ذہنی اور دوسری اخلاقی اور فنی
 خیرات کی ایسی مقدار باقی رکھی جو موسوی شریعت میں ملحوظ تھی یعنی نصف مثقال تھمیں اور عشر عید وادنیہ یہ وہ کم سے کم
 خیرات ہے جس کا سالانہ ادا کرنا ہر مستطیع اور صاحب نصاب پر واجب ہے اور اس کا دوسرا اور خرچ کرنا جہت کافرض
 ہے اور اخلاقی خیرات جس کو ہر انسان کی مرضی اور خوشی پر منحصر رکھا ہے اس کو حضرت عیسیٰ کی تعلیم کی طرح بلند سے بلند
 روحانی تحلیل کے مطابق قرار دے اور بلند بہت انتہوں کو اس پر عمل کرنے کی ترغیب دی۔ صحابہ میں دونوں قسم کے لوگ
 تھے۔ وہ بھی جسے جو کل کے لئے توجہ اٹھا کر رکھا حرام سمجھتے تھے جیسے حضرت ابوذرؓ نے اور وہ بھی جسے جو وقت پہاڑی تمام

۱۔ بخاری کتاب الصوم۔ ۱۔ الاطعمہ اور فہم و ماہد۔

ج۔ بخاری کتاب الزکوٰۃ باب صدقہ و حکم نہ ملے۔

اس نے جد حضرت عثمانؓ کا ایک نوٹی قتل کیا ہے۔

یکے اور فقہاء پر کھیل آزمائش شبی رحمتہ اللہ علیہ راہر سید کر زکوۃ در چند لازمہ گنہ گشت جواب برہمہ سب فقہیان خواہی برہمہ سب فقیران؟ گفت برہمہ او جواب فرما شبی گفت برہمہ سب فقیران از دو نیست درم بعد از دو ان حل و عقد و سرمایہ و دارا و برہمہ سب فقیران در عاں بر دو نیست درم پایہ او دو جان بشکرانہ بر سر پایہ نہ وقتیکہ گفت: این نہ سب از آن کردی سر فقیم شبی گفت: این نہ سب از صدوق سب العو لیسن کر غم یعنی ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ او بر پرداشت چش سید عام صنی اللہ علیہ وسلم تھا، و جگر گوشہ خود یعنی بشکرانہ (۱۱۱) ص ۴۴۔ ۴۵۔

اسی نے حضرت عثمانؓ کے آقا خانہ چھوڑ کر زکوۃ گنتے پر ہائی سے فرمایا تھا، کے ملک پر جواب چاہے ہو یا فقراء کے، کچھ انہوں نے فرمایا فقہاء کے مذہب نے مطلق ایک سال منہ نہ دے، (۱۱۱) ص ۴۴۔ ۴۵۔ پانچواں درم و فقراء کے ملک پر دو پورے کے پورے (۱۱۱) ص ۴۴۔ ۴۵۔ اس زمانہ کی فوج میں ایسی جان بھی سر پر دکھ کر پیش کرتی ہوئے۔ لہذا نے کہ ہم نے یہ مذہب؟ خدا کی قسم حاصل کیا ہے فرمایا ہم نے یہ مذہب صدیق اکبرؓ سے حاصل کیا ہے کہ جو کچھ خدا دوسرے دالم (۱۱۱) ص ۴۴۔ ۴۵۔ کے سامنے رکھ دیا اور اپنی بھرگوٹ (حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا) کا کھانا کھانے دیا۔

خبر دوسرے اللہ (۱۱۱) ص ۴۴۔ ۴۵۔ کی اہل مشن اسی دوسرے عفرین کے ملک بنی تھی۔ آپ کہ پس عمر بھر کجی اتفاق نہ ہوا کہ زکوۃ کی نوبت آئے جو کچھ ہوتا، وہی دن فعلی اتفاق میں ختم ہو جاتا۔ اگر مگر میں رات کو سونے پانڈی سے چند نوافل پڑھتا ہوں پڑھتا ہوں پڑھتا ہوں۔ مگر جاہل دست کے لئے اپنے ملک کو فرض نہیں قرار دیا بلکہ اتنا ہی ان کے لئے مقرر کیا کہ جو ان کی قوت استطاعت اور صحت کے مطابق ہو، ان کی نوبت کا وہ روزہ اور عید اور ولادت مندوں کے ہر طبقہ کے لئے یکساں نکلا، ہے اور اس لئے ناکہ بے تیدی و عدم پانڈی قوموں کی سستی اور عدم عمل کا باعث نہ ہو۔ بعد زمین کے مالک پر ایک رقم قانون فرض کی گئی: کہ جماعت کے تجدد و دفعہ، فرد کی لازمی طور سے دیکھ جری ہوتی ہے۔

اشتراکیت کا علاج

دینا میں میرا غریب کی جنگ ہمیشہ سے متعلق ہے۔ ہر زمان کے آخری اور مشرق قوم کے مختلف افراد کے، مہمان دولت کی میر سہ وی سہ سہ طبعی طور سے پیدا ہو جاتی ہے۔ بعض طبقہ نہایت دست و پاد ہوتے ہیں جن کے نزاؤں کے سے زمین کا پورا جھگڑا بھی کافی نہیں ہوتا اور دوسری طرف اور غریب ہونے میں جن کے پاس کھانے کے لئے ایک دو کھانڈا اور سونے کے لئے ایک یا دو اشت زین بھی نہیں ہوتی اور دولت مند جموں کی خود غرضی خود پسندی اور عیاشی اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ وہ اپنے ہم سے اور نکلے بھی نہیں کے لئے روٹی کا ایک کھڈا اور کپڑے کا ایک جھگڑا تک دینے کے روادار نہیں ہوتے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پانڈی دولت ہادی طرف۔ یہ نہیں بلکہ ان کے علم، ہر کسی کو دشمن اور دست و پاؤں سے حاصل ہوتی ہے۔ نہ لئے ان سے نہ کار و افراد کا اس میں کوئی حصہ نہیں۔ کاراں کو سب زکوۃ و خیرات کا علم ہوتا اس

نے جواب میں کہا تھا۔

﴿لَا بُدَّ لِيْ مِنْهُ خَلْقِيْ عَلَيَّمُ يَحْيِيْ﴾ (شعر: ۵)

مجھ کو تو ایک ہمارے پروردگار سے بے یار و مددگار ہے۔

چنانچہ ہر زمانہ کے قہر و غلبہ کا اپنی ولایت کے متعلق یہی تصور دراعتقاد ہوتا ہے۔

یونان کے آخری دور میں یہی صورت پیدا ہوئی۔ ایران کے اشہر نبی زمانہ میں یہی مہل نمودار ہوئی۔ یورپ کی موجودہ فضا میں یہی آج وہاں اقتصادی مشکلات کی اور دہاکا طوفان اور سیلاب پیدا کر رہی ہے۔ مزدور و سرمایہ دار کی جنگ جاری ہے۔ زور پر قہر ہے اور موثر مسلم کیوں نہ ہو کمزور و بے اثر و کمزور کے حقوق ان جگہ جگہ منہور ہے جن لیکن دنیا میں مساوات اور برابری پیدا کرنے کے لئے یہ دنیا کے سب سے طاقتور کے ہاتھ جو نقشہ بنا رہے ہیں وہ انسانی فطرت و حریت کے اس درجہ تک لف ہیں کہ ان کی داغی کامیابی محض ہر جگہ شکوک ہے۔

محمد رسول اللہ ﷺ کی تعلیم نے دنیا کی اس مشکل کا اندازہ و نمونہ تھا اور اس نے اسی کے حل کرنے کے لئے یہ اصول مقرر کر دیا کہ ذاتی و شخصی ملکیت کے حوالے سے ہر شخص کی انسانی فطرت مستحق ہے۔ ولایت اس پر کو چند شخص کے ہاتھوں میں ہونے سے روکا جائے۔ سوائے حرام قرار دیا سوائے کہ ہر آدمی کو صرف ایک ہی شخص کی ملکیت قرار نہیں دیا یعنی عام بنی چیزیں اشخاص کے ہاتھ میں جماعت کی ملکیت قرار دیں۔ فطرت اور شہنشاہیت کی بجائے جماعت کی حکومت قائم کی۔ زمیندار کی کارپس اصول جن میں کامیاب نظام کی مشیت رکھتا تھا جس دیا اور اس کی حیثیت اجیر اور حرا داری تھی۔ انسانی فطرت کے خلاف نہیں کیا کہ سرمایہ کو ملے کہ تمام انسانوں میں برابر تقسیم کر دیا جائے تاکہ دنیا میں ہر کوئی غلام، بھوکا باقی نہ رہے۔ جسے یہ کیا کہ ہر سرور، ہر دار، ہر شخص کے پاس سارے معارف کے بعد مقررہ و قلم باقی بچ جائے اس کے نزدیک ہر باغی کی نجات کے لئے ایک سے زیادہ فرقہ قانونی طور سے مقرر کر دی تاکہ وہ اس نے قائم کرنے پر مجبور ہو اور جماعت کا فرض قرار دیا کہ وہ اس دوسرے قافلہ حاکم لوگوں کی ہانچ بھری کرے۔ لیکن وہ راز ہے جس کی بنا پر اسلام کے تمدن کا اور اس قسم کی اقتصادی مصیبتوں سے محفوظ رہا اور آج بھی اگر اسلامی من فکر میں اس پر عمل درآمد ہوتا تو یہ نئے زمین کے اسے رقبہ میں جتنے محمد رسول اللہ ﷺ کی روحانی حکومت سے پیدا نہیں ہو سکتے، تفاوت و امتداد کے بعد میں حضرت جنت کی حکومت کا دور وہ زمانہ ہے جب عرب میں دولت فراخی حد تک پہنچ گئی تھی۔ حضرت ابوذر غفاریؓ نے شام میں قرآن پاک کی اس آیت کے مطابق کہ ”جو لوگ سونچ لوئی گا ذکر رکھتے ہیں اور خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے“ یہ فونی دیا کہ دولت کا جمع کرنا حرام ہے۔ اور ہر شخص کے پاس جو کچھ اس کی ضرورت سے زیادہ ہو اور خدا کی راہ میں دے دے اور شام نے دولت مند صحابہؓ نے ان کی مخالفت کی اور فرمایا کہ ہم خدا کی راہ میں دے کر پہنچاتے ہیں تو حضرت ابوامارؓ کی یہ آواز عام پسند ہو گئی اور تمام میں کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو سکی کیونکہ کوئی کافر کا تو نہ پورے نظام کے ساتھ جاری تھا اور عرب کے آدمی و سونچ کا یہ حال تھا کہ ایک زمانہ میں کوئی غیرت کا قول کرنے والا باقی نہیں رہا۔

۱۔ انداز میں ہر دستہ ۱۰۰

۲۔ انسانی شہنشاہی جلد و سفر ۴۵۰ اوقات ان سے ۱۰۰ ہر مہر میں ہر مہر ۱۰۰

اقتصادی اور تجارتی فائدے:

زکوٰۃ میں ان روحانی اور اخلاقی فائدوں کے ساتھ اقتصادی حیثیت سے دنیاوی فائدے کے پہلو بھی ملحوظ ہیں اور مذکور چکا ہے کہ زکوٰۃ انہیں چیزوں میں واجب ہوتی ہے جن میں وہ ملکیاتیں پائی جائیں یعنی باوجود اس کے کہ وہ ایک مدت تک اپنی حالت پر رقی ہو سکیں کیوں کہ ہر چیز اسکی نہ ہوگی۔ اس کی تجارت میں نہ چھال فائدہ ہے اور نہ دوسروں کے استعمال کے لئے وہ تک و ذخیرہ بن سکتی ہے اسی لئے سبزیوں اور ترکاریوں پر زکوٰۃ نہیں ہے اور نموسے یہ مفہوم ہے کہ ان میں یا تو پیداوار یا تاحل یا مبادلہ کی بنا پر انوکھل کی صلاحیت ہو یا یہ نئے جہازات اور دیگر قیمتی معدنی حجرہوں میں یا غیر ضروری زمین اور مکان میں بھی زکوٰۃ نہیں ہے جان دلوں بکتوں سے یہ بات حل ہوتی ہے کہ شریعت نے زکوٰۃ کے فرض کرنے سے یہ مفہوم بھی پیش نظر رکھا ہے کہ لوگ اپنے سرمایہ کو بیکار نہ رکھیں بلکہ محنت و جدوجہد سے اس کو ترقی دینا اور نہ اصل سرمایہ میں سال بربانی کی ہوتی جائے گی جس کو قطعاً کوئی برداشت نہیں کر سکا اس طرح زکوٰۃ کا ایک باواسطہ مقصد یہ بھی ہے کہ تجارت و وزارت کو جو دولت کا اصل سرچشمہ میں ترقی دلی جائے کیوں کہ جب ہر شخص کو لازمی طور پر سال میں ایک خاص رقم ادا کرنا پڑے گی تو وہ کوشش کرے گا کہ جہاں تک ہو یہ رقم منافع سے ادا کرے اور اصل سرمایہ محفوظ رکھے اسی بنا پر اسلام نے زکوٰۃ کو انہیں چیزوں کے ساتھ مخصوص کیا ہے جن میں نمو اور اضافہ کی قابلیت ہو اور اس کی بنا پر زکوٰۃ سے ادا کرنے کے لئے ایک سال کی وسیلہ مدت مقرر کی تاکہ ہر شخص اپنے مال یا جائداد سے کامل طور پر فائدہ اٹھا سکے۔ حجاب: ”ہر اہم اس نکتہ کو سمجھ کر ہمیشہ تجارت اور کاروبار میں مصروف رہتے تھے۔ حضرت عمرؓ نے اپنے زمانہ خلافت میں ان لوگوں کو جو قیوں کے سرمایوں کے متعلق تھے چہ بہت کی کہ وہ ان کو تجارت میں لگائیں تاکہ ان کے باغ ہونے تک ان کا اصل سرمایہ کو آگے سب صرف نہ ہو جائے۔

چرپ نے بھی تحقیق کے بعد ایشیاء کے تجارتی اور تہ فی منزل کی یہ وجہ بتائی ہے کہ یہاں مال کا اکثر حصہ بیکار زمین میں مدفون رکھا جاتا ہے۔ لیکن محمد رسول اللہ ﷺ کی زبان وہی زبان تھی جس نے آج سے تیرہ سو برس پہلے زکوٰۃ کو فرض کر کے پیکتہ بنادیا تھا۔

وَالَّذِينَ يَخْتَفُونَ مِنَ النَّاسِ وَالنَّاسِ وَالْقَبْضَةَ وَلَا يُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَنْقِبُ عَنْهُمْ بِغَضَابٍ

انتہی (توبہ: ۵۸)

اور جو لوگ چہ خفی ہو سونے کا ڈر رکھتے ہیں اور ان کو خدا کی راہ میں نہیں صرف کرتے ان کو سخت عتاب

کی پٹ دست دے۔

یہ دردناک عتاب قیامت میں تو جرم کو مہم و مہم ہو گا اس دنیا میں بھی ان کے لئے اقتصادی دردناک عتاب ہے کہ وہ اس دنیا میں سرمایہ کو بیکار رکھ کر ملک کی دولت کو تباہ کرتے ہیں اور اس سے دولت کی انوکھل اور ترقی کا کام لینے کے بجائے اس کو بیکار اور مستحکم کر کے ملک کو غرور و غمائی کے عذاب میں مبتلا کر کے ہیں اور بالآخر خود بھٹکا ہوتے ہیں اس لئے امر الی اخلاقی اصلاح اور مالی ترقی اسی میں ہے کہ اپنی دولت کو مناسب طور سے صرف کریں۔

فقراء کی اصلاح:

اب دوسری طرف فقراء کا گروہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا کے تمام شاد میں مذہب نے انسانوں کے اس کاملہ رسمِ فروغ کی جانب اہم روی اور زخم کی نگاہ سے دیکھا ہے اور اس کی طرف امداد و اعانت کا ہاتھ بڑھایا ہے مگر درحقیقت ان کے رسم و رواج اور صحبت کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کے پھوڑے یا زخم ہو اور اس کا دوست اس کی صحت اور خیر خواہی کی بنا پر ہمیشہ اس کے پھوڑے اور زخم کی حفاظت کرتا ہے کہ اس کو ٹھیس نہ لگے اور توڑنے نہ پائے اور نہ کسی چراغ کا شعلہ اس کو چھوے کہ ان باتوں سے ان کو تکلیف ہوگی، کیا کوئی محض اہم کہہ سکتا ہے کہ اس نادان دوست کا یہ فعل اس کے ساتھ ذاتی کائنات ہوگا۔

گذشتہ مصلحتیں نے عموماً اس میں افراط و تفریط سے کام لیا ہے۔ بعض نے تو اس زخم میں صرف شعلہ ہی دکھا دیا ہے اور رسم کا کوئی چھایا نہیں دکھا۔ چنانچہ مذہبی نہ سب میں سوال قطعاً ممنوع قرار دیا گیا ہے اور اس کے بالکل مل و لوث مذہب میں اس زخم کو سرتاپا اودھ کا سد بخنے دیا گیا ہے اور بحثوں کا ایک مذہبی گروہ ہی سوال اور بھیک کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ لیکن اسلام نے نہایت حکمت کے ساتھ اس زخم کو کھرنے اور پھوڑے کو دور کرنے کے لئے ایک تجربہ کار دوا پر جراح کی طرح دونوں عمل کئے ہیں۔ اس نے اس فتنہ کو دور دوسرے طبقہ کے زخم میں شعلہ بھی دکھایا ہے اور اس پر رسم بھی دکھا ہے۔ یہ رسم اس کی وہ صورتیں ہیں، تسلیاں، بشارتیں اور عملی امداد و اعانت کی تدبیریں ہیں جو اس کے دل کی امدادیں اور اس کی امیدوں کا سہارا ہیں اور شعلہ اس کی وہ اصلاحات ہیں جو اس نے اس طبقہ کو دانت، پستی، کم بختی، لالچ، دوسروں کی دست گیری اور ان کے سہارے جیسے کی ذلت سے بچانے کے لئے جاری کیں۔ اس نے اہل حاجت کے لئے دوسروں سے سوال اور مانگنے کی قانونی ممانعت نہیں کی، لیکن ہر اخلاقی طریق سے ان کو اس ذلت سے باز رکھنے کی کوشش کی ہے اور ان کی کھالت کا ہر خوردہ حاجت کے سر پر ڈالا ہے۔

عام طور سے اس قسم کا دھند جیسا کہ عیسائی مذہب میں ہے کہ جو کچھ ہے لٹا دو اور غریبوں اور مسکینوں کو اسے اذیت نہایت اعلیٰ اخلاقی تعلیم اور رسم و رواج کا نہایت بلند منظر آتا ہے لیکن خود سے نصیب کا دوسرا رخ دیکھتے تو معلوم ہوگا کہ جس شدت سے آپ دولت مندوں کو سب کچھ غریبوں اور مسکینوں کو دے دینے کی ترغیب دے رہے ہیں اور اس سے دینے والوں کے جذبہ پائدار اور ان کے جود و سخاوت و فاضلی کے دیر کو ترقی دے رہے ہیں اسی شدت سے آپ انسانیت کے کثیر اقصاء و طبقے کو گداگری کی لعنت بھیک مانگنے کی پستی اور دوسرے کے سہارے جیسے کی ذلت کا خوگر بنا رہے ہیں، اور بے محنت کھانے اور بے تلاش پانے کا سبق چھارہ ہے جیسا کہ اس طرح ان کے لئے گداگری، دانت، پستی، ذلت، مظلوم بن کر بستی، کم بختی، نامردی اور تمام زلیل پست و اخلاقی کا گڑھ تیار کر رہے ہیں جہاں یہ تمام نبائیں آ کر جمع ہوں گی۔ کیا یہ انسانیت کے ساتھ رحم ہے؟ کیا یہ نوع بشر کے ساتھ محبت ہے؟ کیا یہ جنت کی آدم کے ساتھ ہمدردی ہے؟

ظہیر اسلام کی بعثت کسی ایک طبقہ کی اصلاح کے لئے نہیں ہوئی وہ انسانوں کے ہر طبقہ کے مصلوہ و معلم بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ غریب و امیر اور مسکین و دولت مند دونوں آپ کی نگاہ میں یکساں ہیں اس لئے آپ نے کسی ایک ہی طبقہ

کی اصلاح کا فرض انجام نہیں دیا بلکہ دونوں طبقوں کو ترازو کے دونوں چلاؤں میں رکھ کر برابر بائستہ تالپا ہے اور اپنی تعبیرات اور اصلاحات میں سے دونوں کو مساوی حصہ دیا ہے۔

یہ اتفاقی اصلاح کی وہ نازک نیا سہرا ہے جس پر نبیوں کے خاتمہ اور انہوں کے منقول خلیفہ السلام کے سوار بنانے کی دعائی مسکنہ اور دھاتی صلیح کے قدم نہ تم گئے اور نہ وہ پہنچے ہاتھ میں ترازو کے دونوں چلوں کو برابر تھم سکا۔ اگر غریبوں کی اصلاح کی حد بحد قد اور غیرت اور دوسروں کی اعانت و ہمدردی کے تمام دروازے بند کر دیے جائیں تو انسانیت جو سرشارت کی برہدنی کے ساتھ امر و نہی کے مطابق اپنے اخلاقی سماج کی فراوانی اور کثرت سے ہلاک اور اخلاقی کائنات سے تمام تر تکیہ مایہ ہو جائے گا اور اگر غریب و فقیر کو برکت کی گدہ گرمی اور روزگار کی گرمی کی اعانت و ہمدردی جو ہے تو انسانوں کی ہستی آبادی کی اخلاقی زندگی کا جو ریاہ و ریاہ ہو جائے گی۔ اسی لئے داعی اسلام نے انسانوں کے دونوں طبقوں کے سامنے خدا کی تائی ہوئی اور ضخیم پیش کی جس سے دونوں طبقوں کو اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے اخلاقی معیار کی ترقی کا موقع مل سکے اور دونوں کو اپنی اپنی شرافت کے جوہر کو چھٹی کرنے اور اپنے اپنے تختہ پھار اور کرداروں کو دور کرنے کی صورت ہاتھ آئی۔ ایک طرف تو اسلام نے امر و اور دوسروں کے طبقہ کو خطاب کر کے کہا۔

﴿مَنْ لَمْ يَأْتِ بِإِثْمٍ فَلَا تَنْهَوْنَهُ﴾ (نور ۱۱)

مانگئے: اے جو بھڑکے نہ رہے۔

دوسری طرف تو دوسروں نے نیکو افراد اور غریبوں کے طبقہ کی مدح فرمائی۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ أَقْبَضْتُمْ نَفْسَهُ فَمَا لَهُمْ لَا يَسْأَلُونَ عَنْهُ﴾ (نور ۲۴)

اے ایمان والو! اگر تم نے خود داری اور سہلی کی ذلت سے بچنے سے روک دیا تو وہ مسند بگھنے ہیں۔ تو ان کی پیشانی سے نیچے نہ ہے۔ اور لوگوں سے بہت زنجیریں لگائیں۔

اور بھیک مانگنے کو خطاب کرتی قرآن پاک جہاں جہاں کرج کرتے تھے ان کو خطاب کر کے کہا

﴿وَتَرَوْهُمُ اقْبِضُوا خَيْرَ لَكُمْ وَتَشْفَوِي﴾ (نور ۲۵)

اور انہوں نے غریبوں کو بھیک مانگنا اور ہمدردی (بھیک نہ مانگنا) ہے۔

ایک طرف دوسروں کو فرمایا کہ تمہارا مسن اخلاق یہ ہے کہ جو تمہارے سامنے ہاتھ پھیلے اس کو مان دست

نہ دے۔ یہ سنی نصیحت کہ اگرچہ پھر ہوسے کی ایک چھانک ہو لیکن یہ انسانوں اور دوسری طرف انہوں کو فرمایا کہ تمہاری خود داری بھی ہوئی یہ سنی کلمہ کے سامنے بھی ہاتھ نہ پھیلاؤ کہ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ أَقْبَضْتُمْ نَفْسَهُ فَمَا لَهُمْ لَا يَسْأَلُونَ عَنْهُ﴾ (نور ۲۴) کے ہاتھ سے بھڑکے یعنی اپنے دالے کو تھمے اور اپنے دالہ ہاتھ بھڑکے یہ ہے کہ ہمدردی میں سے انسانوں کے دونوں طبقوں کو اپنے قبض سے بچا دیا اور ہوسے نے اپنے اپنے اخلاق کی اصلاح کا موقع بھر پور کیا۔

صدقہ و خیرات اور حقیقت و برائی ہے جو۔ ہے انسان کے قلوب و انفس سے ترسٹیں اور گندہ و ہون کو چھانت کر ان

.....

.....

کو پاک و صاف بناتا ہے۔ لیکن وہ خود جب اس عمل اور گندہ بان کو لے کر باہر نکلتا ہے تو حرص و طمع کے پیا سے اس کو چھ
میں لے کر چپے لگتے ہیں اسی لئے آنحضرت ﷺ نے فرمایا۔

﴿ اِنَّ هَذِهِ الْمَدَنَاتُ اَنْعَامُ هِيَ لَوْ سَاخَ لَهَا سَیْئَرٌ
یَعْبُدُوْنَ اَوْلَیَّیْنَ کَاکْمِلَ ۝﴾

اگر آج ان فقیروں اور گندہ گردوں کی صورتوں اور سیرتوں پر نظر ڈالو جو استغاثہ شرعی کے بغیر اس مال سے
فائدہ اٹھاتے ہیں تو نظر آجائے گا کہ محمد رسول اللہ ﷺ نے اس کو لوگوں کے دلوں کا میل کہہ کر کتنی بڑی حقیقت کو آشکارا
کیا ہے۔

دوسرا صبیح لالچ مغرب سبہ حیاتی ہے غیرتی اور وہ تمام ہائیں جو ان کے لازمی اخلاقی نتائج ہیں ان میں سے
کوئی چیز ہے جو غیر سستی، انہ، اسطیل، خیر اور مذہب گدہ گردوں کا تحفہ ہے تیار نہیں اور وہ حقیقت بھی وہی ہے جو
ذکر و دینے والوں کے دامن سے چھٹ کر خیر اور گدہ گردوں کے دامن دل کو شمشاد بناتا ہے۔ تمام اس سے کون نکلا کر سنا
ہے کہ بعض دفعہ وہ دنیا کی جھوڑاں بناتی ہیں جب نفس الطبع سے نہیں انطیع انسان کو اپنی جان بچانے کے لئے گندہ
سے گندہ اور میلے سے سیلا پانی کے پی لینے پر مجبور ہوتا ہے تا جہدہ اس وقت اس اجازت کی ضرورت پیش آتی ہے کہ پیسے
بجور اشخاص کو نفسی طور سے مودقہ و خیرات کے قبول کرنے کی اجازت دی جائے۔ شریعت محمدیہ نے اسی اصول پر اسی
حیثیت سے لوگوں کو اس کے قبول کرنے کی اجازت دی ہے اور اس مجبورانہ قبول سے اس گروہ کے اخلاقی و عبادت پر جو
برے اثرات طاری ہو سکتے ہیں ان کے انہ اور دفعہ پان کو کم سے کم مضرب خانے کے لئے مفید و مبرا مقرر کی ہیں اور
چند ہائے مناسب احکام جاری کئے ہیں، جن کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

۱۔ اسلام کی یہی تعلیم یہ ہے کہ مودقہ اور ذکوہ کو نہ لےنا کہ نہ لےنا ایسا کرنا یعنی لینے والے پر نہ کسی قسم کا
امسان کا بار رکھا جائے نہ اس کو محنت کرنا یا جانے نہ عام گنج میں اس کو ذلیل و رسوا کرنے کے لئے دیا جائے کیوں کہ
اس سے ایک طرف اگر وہ لینے والے کی اخلاقی پستی اور ذلت ظاہر ہوتی ہے تو دوسری طرف تو اس طرح کے لینے والے
کی خود داری کی روح اور اخلاقی غیرت کی حس کو صدمہ پہنچتا ہے اور بجائے اس کے کہ لینے والا اس طرح دینے والے کا
ممنون ہو اس کے اس فعل سے پہلے سے تو نفرت ہوئی پھر رفتہ رفتہ شاید اس کی یہ اخلاقی حس نفرت اور شرمندگی کا
شریعت پر جو بیحد کے لئے ظاہر ہوئے ہیں ان میں جو بے طرف کے شریف النفس لوگ ہوں، اپنی نظر میں اپنی ذلت آپ
محسوس کر کے اپنی جان پر بحال نہ جائیں۔

اسلام نے انہیں باتوں کو سامنے نہ کرنا نصیب دی کہ بچے والوں کے سامنے یہ نظریہ ہو کہ

﴿ اِنَّ نَظْمَیْکُمْ لَیْسَ بِہٖ اِلَّا نَزْلٌ مِّنْکُمْ حَرَّ اَوْ لَا شَکُّوْا ۝﴾

ہم تم کو خدا کے لئے نکالتے ہیں تم جو بے کوئی بدلہ اور شکر یہ نہیں دیتے۔

اس شریعت تعلیم کو دیکھو کہ بدلہ کو کیا ہر کوئی ہادی احسن ممدی و شکر منداری بھی نہیں چاہئے۔ بلکہ مودقہ دینے

ان لوگوں کو یہ تصریح بتا دیا کہ تمہارے احسان و محبت نے جو ایسے اعلیٰ نوع مخلوق کو اس قدر سے تمہارے اس عظیم الشان کردار کی حقیقت باطل ہو جائے گی، اور تمام شواہد و حروف لہذا کی طرح تمہارے نامہ اعمال سے منہ جاتے ہو کر فرمایا:

فَإِنْ تَدْرُسُ يَتَعَوَّنُ ثُمَّ اللَّهُمَّ إِنِّي خَشِيتُ أَنْ لَا أَتَعَوَّنَ مَا أَخْطَأُ أَعْمَالًا وَلَا أَذْكُرُ مِنْهُمُ الشُّعْرَ
عَلَّامَاتِهِ وَلَا حَقِّهِ عَلَيْهِمْ وَلَا أَعْلَمُ بِخَيْرِهِمْ... فَقُولُوا مَعْرُوفًا وَمَعْفُورًا غَيْرَ مِنْ صَدَقَةٍ
تُشَاهِدُنَا سَائِي وَاللَّهِ عَلَى حَسْبِهِ ۝ ۸۱-۸۲

بلکہ خدائی راہ میں اپنا دل غرق کرنے میں ہیں اور اس سے جلد تائب ہو جاتے ہیں۔ جتنا دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے خدا سے کیا کیا، کتنا سے وہ ان کو قیامت میں کس کس خوف و ہول کا رونا دکھائیں گے! کتنے کچھ بھیج دیں گے کہ ان کو رونا تو ہم بھیجیں گے۔ وہ دل کو تالی دینا اس صعدی سے کہ کبتر ہے جس نے اللہ عزوجل کو چاہئے کہ وہ اس کو جلا جائے اللہ تعالیٰ سے نہ جانے کہ ہے اور تیار کیا ہے کہ اس کو پراپی دی سے اور تیار کر کے دے گا ہے۔ اس حقیقت سے قرآن پاک نے ایک دل نہیں تیار کیا ہے۔

فِي يَدَيْهِ شَرَسٌ أَسْمَى الْأَنْفُطَرُ حَسْبُكَ دَعَمٌ وَلَا دَى كَتَلْتَنِي يَأْخُذُ ثَمَانَةَ رِثَالٍ مَشَامٍ وَلَا
 دَرَسَ نَالَهُ وَالْيَوْمَ أَهْمَرُ مَعْلَةً تَحْتَلُّ ضَعْفًا لِي عَلَيْهِ ثَمَانٌ وَخَمْسَةٌ وَأَسْ وَتَرَكَهَ حَسْبًا لَا
 خَدَّيْهِ لَنْ عَلَى شَيْءٍ وَمَا كَسَبُوا وَكَانَ لَا يَفِيءُ الْخَوَاصِرُ لَكَ غَيْرِي (ب) اَبَد ۱۳۶

[illegible][illegible]

مذہبی اہل تصوف دین کا دوسرا اصول اسلام نے یہ بتا دیا کہ بعد از چھپا کر دیا جانے کے مقابلہ دینے میں بھی جان بے مروتی اور بے خبری کا دعویٰ نہ کرنا چاہیے۔ انہوں نے حسبِ کمائی، استوار فکر و فہمی کی داستانِ عام و خاص بتاتے ہوئے اپنے نفس سے اس کیفیت اور اثر پر غور کرتے ہوئے اس کے ساتھ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو تعلق انہیں دیا اس کا پورے اہل حق میں انہوں نے اس پر غور کیا اور ہمیں بتانے کے پیش از امت کا یہ سن چاہئے کہ وہ اس تعلق اور ایصال کر دینے پر مصروف رہے۔ ان کی توجہ سے کہ انہوں نے اس تعلق اور شریعت بھی نہیں اور غور سے اپنے امتحان کا منہ نہ کر دیا۔ اسی

لئے آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ ہر صدہ وہ ہے کہ دینے والے ہاتھ سے روکا جائے یا نہیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ ۱۔
لیکن بعض سوچنے والے یہ بھی ہیں کہ جہاں صدقہ خیرات اور زکوٰۃ کے اعلان کی ضرورت پیش آتی ہے اور وہ یہ کہ
دوسروں کو ترغیب اور تشویق دینے کی خاطر صحت ہو یا خود سانس چلنے والی کے تحت جس سوال کر بیٹھے یا اور کوئی نیک غرض
شامل ہو۔ چنانچہ قرآن پاک نے اس حقیقت کو ان الفاظ میں ظاہر کیا۔

﴿إِنَّ تِلْكَ مِنَ الْمُنْكَرَاتِ فَبِمَا هِيَ وَإِنْ نَسْنُوْهَا زَنُوتُوهَا الْخُفْرَةُ هُنَّ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ (نور ۳۷)

اگر تم صدقہ کو مکمل کھلا دو یہ بھی اچھا ہے لیکن اگر تم اس کو چھپا کر خیرات کو دینے بہت ہی بگڑتا ہے۔

مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں صدقہ کے اخفاء کو عام خیرات کے ساتھ مخصوص کیا ہے۔ مگر فرض زکوٰۃ کے
لئے اس بنا پر اجماع و اطلاق کو مستحق قرار دیا ہے کہ اس سے اسلام کے ایک ذمہ دار کی اشاعت اور تبلیغ اور دوسروں میں اس
کی ہر وہی کی ترغیب و تشویق ہوتی ہے اور زکوٰۃ دینے والے ہر وہی کے لئے زکوٰۃ کی جست سے بری خیال کئے جاتے ہیں
لیکن ہمارے نزدیک آیت کریمہ کا ملبوم صاف ہے۔ زکوٰۃ کے ادا کرنے کا اصل طریقہ تو یہی ہے جو حمد نبویؐ میں تھا
یعنی یہ کہ زکوٰۃ کی رقم بیت المال یا بیت المال کے عاملوں کے سپرد کی جائے۔ اس لئے اخفاء کا جو مذکورہ فقرہ کے حق میں
ہے بعد اس طرح خود بخود حاصل ہو جاتا ہے۔ لیکن آیت کا اشارہ یہ ہے کہ اگر تم خود براہ راست فقیروں کو صدقہ چھپا کر دینا
بہتر ہے کہ لینے والے کی عزت و سلامت رہے اسی لئے جن آیت میں اعلان کی اجازت ہے اس میں فقرا کو براہ راست
دینے کا حکم نہیں اور جہاں اخفاء کے ساتھ دینے کا ذکر ہے وہاں فقرہ دینے کی تصریح ہے۔ اس لئے اعلان اور اخفاء کا
اصلی فرق زکوٰۃ اور عام خیرات کے درمیان نہیں ہے بلکہ ادا کرنے کے طریقہ میں ہے کہ اگر بیت المال اور نہ لیکن بیت
المال کے ذریعہ سے ادا کر دیا تو ظاہر کر کے دینے والے اور وصول کرنے والے دونوں کا حساب پاک ہے اور صحت
اور بے گمانی کا موقع نہ ملے۔ لیکن اگر کسی سبب سے تم کو براہ راست مستحقین کو دینا پڑے جس میں حساب کتاب کی
ضرورت نہیں اور براہ راست تم ہی کو ادا کر دینا ہے بیت المال کا پردہ چھٹک میں نہیں ہے اس لئے تم پر یہ فرض عائد ہوتا ہے
کہ چھپا کر دینا کہ دینے والا ناکل سے اور لینے والا ذلت و غاری سے محفوظ رہے۔ پھر ترغیب و اعلان اور فقہار کی
ضرورت اس وقت ہے جب مسلمان کا مذہبی احساس اس قدر کمزور ہو جائے کہ حقوق اسلام ادا کرنے میں اس قسم کی
فقہانہ غمگوئیوں کی ضرورت ہو ورنہ صحابہ کرامؓ کی ترغیب کے لئے صرف اسلام کا خالص جوش کافی تھا۔ مگر آج تو یہ حالت
ہے کہ معمولی سے معمولی رقم کے لئے جب تک فقہاروں کے پورے کا مہیا نہ کر دئے جائیں دینے والوں کے نزدیک
خدا کو ان کے عیب کی خبر ہی نہیں ہوتی۔

۳۔ تمام اخلاقی اور تمدنی ترقی کا مادہ اور صرف بلند معنی اور عالی خیالی پر ہے۔ بلند معنی کا اقتصاد یہ ہے کہ
مسلمان کی فکر و بلند سے بلند تھک پر بھی تعلق کرے غمگین اور اس کو دنیا کی قلم چیزیں ہی سچے نظر آئیں اس بنا پر اسلام نے یہ
اصول قرار دیا کہ زکوٰۃ و صدقہ میں مال کا محدود اور بہتر حصہ لیا جائے تاکہ بہتقل اور دینی درجہ کی چیزوں کے دینے اور لینے
سے دینے والے اور لینے والے کے اندر حسد اور ناہت نہ پیدا ہو۔ کیوں کہ اس سے لینے والے کا اندر محدود و بے گمانی اور

مجھ پر پیدا ہوا کہ رسولی اور سزائیگی چیز تک اس کے لالچی سے نہیں بچ سکتی اور دوسری طرف دینے والے کی روح میں بھی اس قسم کی خیرات سے بغدئی اور طوطے کے بجائے بھات حرم اور کینہیں اور ترکہ کے بجائے اورن یا رنجاست اور گندگی پیدا ہوگی کیوں کہ کوئی بے نیازی چیز کسی کو دے دینے کا خطرہ سرے کی دہ اور خدا کی خوشنودی کا خیال نہیں ہوتا بلکہ اس پر کار اور سزائیگی چیز سے اپنے دامن اور گنہگار کو صاف کرنا ہوتا ہے اس لئے اس سے دینے والے کے دل میں صفائی کی بجائے اور گندگی پیدا ہوتی ہے۔ راجتوں میں ہے کہ اصحاب صفہ کو حبشوں نے اپنی زندگی کا مقصد صرف اسباب کی خدمت اور خدا کی عبادت قرار دیا تھا کسب معاش کا موقع نہیں ملتا تھا اس لئے لوگ تجوروں کے بد مزہ خوشے لاکر مسجدوں میں لٹکا دیتے تھے اور جب وہ کرہ بھرت کی شدت سے بے تاب ہو جاتا تھا تو مجبوراً ان میں سے دو چار مجبور ہی تو ذکر کا لہجہ تھا جسے لکھ کر نہایت لعل حرکت تھی اس بنا پر یہ آیت نازل ہوئی

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ابْنَ خَلْقٍ فَذَكَّرْنَا لَكُمْ بَيْنَ الْأَرْحَامِ وَلَا تَبْسُتُوا الْأَرْحَامَ إِنَّكُمْ تَعْلَمُونَ وَنَسْتَعِينُ بِالْإِلَهِ الَّذِي تَتَّقُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ غُفِيَتْ عَنْهُمْ أَسْبَاطُهُمْ فِي سَعْيِهِمْ وَهُمْ فِي سَعْيِهِمْ لَا يَخْشَوْنَ اللَّهَ ابْنَ خَلْقٍ فَذَكَّرْنَا لَكُمْ بَيْنَ الْأَرْحَامِ وَلَا تَبْسُتُوا الْأَرْحَامَ إِنَّكُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (آیہ ۱۲۷)

اسناد اور اپنی کمالی سے اور اس چیز سے جو تمہارے لئے ہم نے زمین سے نکالی ہے ہر حصہ خیرات کر اور ان میں سے روٹی مال کی خیرات کا قصد نہ کرو۔ حالانکہ اگر وہی تم کو یا جائے تو خود تم نہ لو گے لیکن یہ کہ چشم پوشی کرنا اور عین کرنا خدا تمہاری اس قسم کی خیرات سے بے نیاز ہے اور وہ خوبیں والا ہے (اگر وہی حق دلی چیز پسند کرے ہے)

۵۔ فقرا اور مساکین کی رعایت اور حرم و طبع کے رائج کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان میں لوگوں کو کڑوا کر صدق کا حقیقی معنی قرار دیا جائے جو باوجود رک دینی اور بے ضابطی کے خود داری اور قناعت کو ساتھ ہے جانے نہیں دیتے کیوں کہ جب قوم کی توجہ جس قسم کے شکام کی طرف مبذول ہوگی تو ہر قسم خود بخود ان اخلاق کی تھپی پر مجبور ہوگا۔ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ مطلق اور آزاد اسباب صفہ تھے۔ لیکن ان کی خود داری اور قناعت کا یہ حال تھا کہ یہ لڑائی صورت کے علاوہ کوئی چیز ان کے غور و فکر کا راز نہ بن سکتی تھی۔ اس بناء پر اسلام نے ان کو کڑوا کا بہترین معنی قرار دیا۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ابْنَ خَلْقٍ فَذَكَّرْنَا لَكُمْ بَيْنَ الْأَرْحَامِ وَلَا تَبْسُتُوا الْأَرْحَامَ إِنَّكُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (آیہ ۱۲۷)

صدق ان خیراء کے لئے ہے جو خدا کی راہ میں گھرے ہوئے ہیں (بزرگ سادہ و تنہا) اس سزائی قدرت نہیں دیکھئے۔ جو لوگ ان سے ناواقف ہیں خود داری اور عدم سہول کی وجہ سے ان کو الوداع سمجھتے ہیں تم صرف ان کے شرہ سے ان کو پیسے سے جو وہ لوگوں سے گزرتا کہ یہ نہیں سمجھتے۔

آج مسلمانوں نے اس اصول کو چھوڑ دیا ہے جس کا یہ نتیجہ ہے کہ پیگروں شریف آدمی زور کی شو کریں کھاتے ہیں اور وہاں خاندان کا کام بیچتے ہیں۔

۵۔ لیکن بایں ہر عزم و احتیاج گنداری اور حقیقت ایک نہایت متزلزل شیعہ ہے اس بنا پر اسلام نے سخت مجبور کی حالت میں اس کی اجازت دی اور جہاں تک ممکن ہو لوگوں کو اس سے باز رکھنے کی کوشش کی ہے۔ چنانچہ

گداگری کی دولت سے ہمیشہ کے لئے قائم تھے۔ ۱۔

۲۔ لیکن جو لوگ ہر قسمی سے سب معاش نہیں کر سکتے ان کو بھی مالِ حلال کثرتِ سوا لیاحت اور گزشتہ ذکرِ زبردستی مانگنے کی نہایت غلی کے ساتھ برصغرت کی آپ نے فرمایا۔

﴿لَيْسَ الْمَسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ إِلَّا كَلَّةٌ وَلَا اِكْلَانٌ وَلَا ثَكْنٌ الْمَسْكِينُ الَّذِي لَبَسَ لَهْ نَعْمِي وَ يَسْتَحْيِي وَلَا يَسْأَلُ النَّاسَ الْحَقَّ﴾ (بہارِ کتابِ انوارِ اہلباء۔ قول اللہ عزوجل لا۔ ارجو الناس الحوائج)

مسکین وہ ہیں جس کو فقر و قلعہ روز افزوں سے واپس لوٹا دیتے ہیں، مسکین وہ ہے جو کہ بے نیازی نہیں ہے لیکن حیا کرے، بے دروغی۔ نہ گزرا کر نہیں مانگی۔

پھر یہ بھی بتا دیا کہ گداگری اور ایک خاص طریقہ جو حق تعالیٰ کی حالت کے علاوہ ہر حال میں انسان کی شراب سیوا اور غیرت و آبرو کو برقرار رکھتا ہے مقرر فرمایا۔

﴿مَارِئًا لِرَجُلٍ يَحْسَبُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ نَقِيصَةُ نَفْسٍ فِي وَجْهِهِ مَصْنُوعَةٌ﴾ (بہارِ کتابِ انوارِ اہلباء۔ مسالِ حدیثِ مختصر)

آدمی ہمیشہ مانگا پھر رہتا ہے یہی نہ سمجھ کر وہ قیامت کے روز اس طرح آئے گا کہ اس سے پیرو پر مروت کا ایک ٹکڑا نکلا جائے گا۔

یہاں کی سزا ہوگی کہ جس نے دنیا میں ہر گناہ کر کے پچھتے ہوئے غارت و آبرو کی رانیں خود بخود چھوڑ دی تھیں۔

ان ضروری اصلاحات کے ساتھ اسلام نے زکوٰۃ کے نفاذ کو قائم کر دیا اور ان تمام برائیوں اور براہِ اقلوں کی جو کٹاوتی جو اس سنتِ خوری سے انسانوں میں پیدا ہو سکتی تھیں اور ساتھ ہی انسانی برادری کے دونوں طبقوں کو ترازو کر کے بلائے میں برابر رکھ کر ان کو ہم عصریت، باہمی مشارکت، باہمی ہمدردی اور اتحاد کا حقیقی نگہاں اور اس طرح پوری جماعت انسانی کو باہم جوڑ کر ایک کر دیا۔ پست و بلند کے فرقے، عقلمندانہ تکبر کر دیئے اور اس اقتصاد کی برابری سے جماعت کو متحد کر دیا۔ یہ طریقہ بتا دیا جو آٹھ اہل بیت تک شکلوں۔ جہاں کو اپنا کرتی ہے۔

۳۔ حضرت علیؑ کی اس تعلیم کا نتیجہ یہ ہو کر دولت مند دنیا میں بھی فیضی آگئی کہ وہ ایمان و فہم کی خدمت سے اپنے اپنی ساری دولت ان کو بھی میرتہ ہوتے تھے اور غریب و یتیموں میں یہ نعمت اور خود داری پیدا ہو گئی کہ وہ کسی سے کسی کا مال سوا کر نہ بھی عیب سمجھتے تھے۔ دولت مند دنیا کو آپ نے تربیتِ لبرل کے روز افزوں تک خود آتے تھے اور غریب اپنے اظلام و حاجت و خدا کے سوا دوسروں کے سامنے پیش کرتا تو کل کے منافی سمجھتے تھے اور تیسری طرف آنحضرتؐ کے بعد جب فراغت آئی تو جماعت کے بیت المال میں اتنا سرمایہ رہتا تھا کہ زکوٰۃ کے کسی مصرف و مصرف نے سے کسی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ مروت و سخاوت کو ہی رقم سے قرض بھی دیا جاتا تھا۔ اس طرح یہ آئینہ ایمان و

اقتصادی نظام تھا کہ بلا بیع فرض دینے میں افراد کو جو تامل دیتا ہے وہ اس جماعتی نظام کے باقیات آسان تھا اور سود کی لعنت کے بغیر داؤد مشرک کا راستہ نکلا ہوا تھا۔

میں رکھے۔ خدا آسانی چاہتا ہے، چنانچہ نمازوں کی تعداد چار رکعتوں پر کم کر دی اور اس لئے فرض ہوا کہ تاکہ تم خدا کی جانب سے پہنچے اس کی پوائی کرو اور تاکہ تم شکر بجالاؤ

ان آیات پاک میں نہ صرف روزہ کے چند احکام بلکہ روزہ کی تاریخ، روزہ کی حقیقت، رمضان کی اہمیت اور روزہ پر اعتراض کا جواب یہ تمام امور مفصل بیان ہوئے ہیں ان کے تفصیلات میں بہ ترتیب ہم ان پر روشنی ڈالنے ہیں روزہ کی مدد کی تاریخ:

قرآن پاک نے ان آیتوں میں تصریح کی ہے کہ روزہ اسلام کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ اسلام سے پہلے بھی، کل مذاہب کے مجموعہ احکام کا ایک جزو ہے۔ جاہل عرب کا پیغمبر ای جہ یقول جاننا عین عالم کی تاریخ سے دو وقفہ تھا، پہلی ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب میں روزہ فرض مذہبیت رہا ہے۔ اگر یہ دعویٰ تمام تر صحت پر مبنی ہے تو اس کے ہم کے مافوق ذرائع میں کیا شک رہ جاتا ہے؟ اس دعویٰ کی تصدیق میں عرب کے محقق ترین ماخذ کا ہم حوالہ دیتے ہیں۔ ان انجیویٹ یاہو کا دیا کا مضمون نگار روزہ (اششک) لکھتا ہے۔

”روزہ کے اصول اور طریقے کو آپ رہو اقومہ و تہذیب اور مرد و عورت کے حالات کے اختلاف سے بہت کچھ مختلف ہیں لیکن یہ مشکل کسی ایسے مذاہب کا نام ہم لے سکتے ہیں جس کے مذہبی نظام میں روزہ مطلقاً حلیم نہ کیا گیا ہو۔“

آگے چل کر لکھتا ہے۔

”گو کہ روزہ ایک مذہبی رسم کی حیثیت سے برعکس موجود ہے“

ہندوستان کو سب سے زیادہ قدامت کا دعویٰ ہے لیکن سیرت یعنی روزہ سے وہ بھی آزاد نہیں۔ ہندو مذہبی مہینہ کی یاد دہانہ کو برہمنوں پر اکاٹھی کا روزہ ہے۔ اس حساب سے سال میں پونیس روزہ سے ہوئے۔ بعض برہمن کا تک کے مہینہ میں ہر دو شنبہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ ہندو جوگی چلہ لکھی کرتے ہیں جن میں چالیس دن تک اکل و شرب سے احتراز کرتے ہیں۔ ہندوستان کے تمام مذاہب میں جتنی دھرم میں روزہ کے تحت شراکے ہیں۔ چالیس چالیس دن تک کا ان کے یہاں ایک روزہ ہے۔ گھرات، دکن میں جرماس جینی کی مکی ہند کا روزہ رکھتے ہیں۔ قدیم مصریوں کے ذہن میں روزہ دیکھ کر مذہبی جہازوں کے شمول میں نظر آتا ہے۔ یونان میں صرف جرماس جینی کی تیسری تاریخ کو روزہ رکھتی ہیں۔ پاؤ کی مذہب میں گوعام بھی وہیں پر روزہ فرض نہیں لیکن ان کی الہامی کتاب کی ایک آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ روزہ کا حکم ان کے پاس موجود تھا خصوصاً مذہبی چھوڑاؤں کے لئے تو بیچارے روزہ ضروری تھا۔

یہودیوں میں بھی روزہ فریضہ الہی ہے۔ حضرت موسیٰ نے کوہ طور پر چالیس دن بھوکے پیاسے گزارے اور خراج ۳۴-۳۸ پناہی جام طور سے یہو احصرت موسیٰ کی عیوی میں چالیس دن روزہ رکھنا اچھا سمجھتے ہیں۔ لیکن چالیس دن کا روزہ ان پر فرض ہے جو ان کے ساتویں مہینہ (تشرین) کی ساتویں تاریخ کو پڑتا ہے اور اسی لئے اس کو ما عازر (دوسرا) کہتے ہیں مگر غاشور کا دن وہ دن تھا جس میں حضرت موسیٰ کو تواریات کے دس احکام نصرت ہوئے تھے۔ اسی لئے

ان احکاموں سے لے کر انجیویٹ یاہو کا دیا کا مضمون نگار روزہ (اششک) لکھتا ہے۔

تورات میں اس دن کے روزہ کی نہایت تاکید آئی ہے۔ ۱۔ اس کے علاوہ یہودی کھینوں میں اور دوسرے روزوں کے احکام بھی بخریج مذکور ہیں۔ ۲۔

یہاں مذہب میں آ کر بھی ہم روزوں سے دو چار ہونا چاہتا ہے۔ چنانچہ حضرت یحییٰ نے بھی چالیس دن تک جنگل میں روزہ رکھا۔ ۳۔ حضرت یحییٰ جو حضرت یحییٰ کے گویا بیٹا تھے دو بھی روزے رکھتے تھے اور ان کی امت بھی روزہ راز تھی۔ ۴۔ یہودیوں نے مختلف زمانوں میں مختلف واقعات کی یادگار میں بہت سے روزے منجھائے تھے اور دو زیادہ تر غم کے روزے تھے اور اس غم کو ظاہر کرنے کے لئے اپنی ظاہری صورت کو بھی دوادھس کر لگتے مانتے تھے۔ ۵۔ حضرت یحییٰ نے اپنے زمانے میں غم کے ان مصنوعی روزوں کو منسوخ کر دیا۔ ۶۔ انا ہی قسم کے کسی روزہ کا موقع تھا کہ لافس یہودیوں نے آ کر حضرت یحییٰ پر طعناں کیا کہ تم شاکر لوگوں، روزہ نہیں رکھتے۔ حضرت یحییٰ نے اس کے جواب میں فرمایا۔

”کیا مانتی ہو کہ وہاں کے ہر گھر ہے روزہ رکھ سکتے ہیں جب تک وہاں کے پاس ہے روزہ نہیں رکھ سکتے

یہ دونوں آئیں گے کہ جب روزہ ان سے چھو کر جانے کا سبب نہیں رہا میں روزہ نہیں گئے۔“ (مات ۲۳: ۲۸)

اس بھیج میں روٹھا سے معصوم خود حضرت یحییٰ کی ذات مبارک اور برائی سے معصومان کے پیرو اور عوامی ہیں ظاہر ہے کہ جب تک ظہیر انبی امت میں سورج ہے امت کو غم مٹانے کی ضرورت نہیں۔ انہی خدشوں سے ظاہر ہے کہ حضرت یحییٰ نے موسوی شریعت کے فرض و مستحب روزوں کو نہیں بلکہ غم کے مبتدعانہ روزوں کو منسوخ فرمایا۔ انہوں نے خواہ اپنے پیروؤں کو سیدیا اور عصا نہ روزہ رکھنے کی نصیحت فرمائی ہے چنانچہ آپ اپنے پیروں کو فرماتے ہیں۔

”پھر جب تم روزہ رکھو یا کار دل کی مانند ایسے چیزوں کو روزہ رکھنا کہ روزہ رکھنا پکارتے ہیں کہ لوگوں کے ذریعہ

روزہ دار ظہیر ہیں اس قسم سے کچھ کہنا ہوں کہ وہ اپنا بدلہ پا لیں۔ پر جب تم روزہ رکھو اپنے سر میں جس کا ذکر اور مرد و عورت

کا کرم آوی ہو جس بلکہ اپنے وہ پیر چھوڑ دے اور روزہ اور ظاہر ہو اور تیرا باپ جو چھوڑ دی میں لکھتا ہے تم کو آگ کا

جلد دے۔“ (متی ۶: ۱۶-۱۷)

ایک دوسرے مقام پر حضرت یحییٰ نے ان کے شاگرد پوچھے ہیں کہ ہم باید روحوں کو کس طرح نکال سکتے ہیں اور اس کے جواب میں فرماتے ہیں۔

”یہ جس حوالے سے ظاہر روزہ کے کسی اور طرح سے نہیں ملے گی“ (متی ۷: ۲۱)

اہل عرب بھی اسلام کے پہلے سے روزہ سے کچھ نہ سمجھ سکتے تھے۔ کہ کے تشریح جائزیت کے دلوں میں عاشورہ (یعنی دسویں محرم کو) اس لئے روزہ رکھتے تھے کہ اس دن غارت گریہ لیا ظائف ۱۵۵ جاتا تھا۔ ۱۔ یہ میں یہود اپنا

۱۔ تورات، سفر لاوی ۱۹: ۲۷-۲۸، ۲۳: ۱۴-۱۵، ۲۴: ۹-۱۰

۲۔ اول سولوں ۶: ۱۰ اور ۲۶: ۱۸-۱۹

۳۔ متی ۲۳: ۱۸

۴۔ متی ۲۳: ۱۸

۵۔ تھو ۲: ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰

۶۔ سندس ایضاً ص ۱۰۰

ماشورہ الگ مانتے تھے۔ یعنی وہی اپنے ساتویں مہینہ کی دسویں تاریخ کو روزہ رکھتے تھے۔

ان تصریحات سے ثابت ہوا کہ قرآن کی یہ آیت

﴿شَهِبَ عَلَيْكُمُ الْعَنَابُ مِثْلًا تَحْتَ غَمٍّ مِنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ (ہود: ۶۲)

مسلمانوں پر روزہ اس طرح نازل کیا جس طرح تم سے پہلوں پر ٹھکانا۔

میں نہ رہا رکھی عداوت پر بھی ہے۔

روزہ کی حقیقت:

انسان کی ہر قسم کی روحانی بد بختیوں اور کامیابیوں کے سلسلہ و اسباب کی اگر تفصیل کی جائے تو آخری نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ دنیا میں مختلف ضرورتوں کا محتاج ہے۔ وہ مختلف اغراض کا پابند ہے اس کے دل کی کوئی چیز اور اس کے حصول کی کوئی کوشش ضرورت اور غرض سے خالی نہیں۔ اخلاق جس کا ایک حد تک روحانیت سے تعلق ہے اور حقیقت کی جائے تو اس کی بنیاد بھی علم انہی ضرورت یا غرض خدائی پر رکھی نظر آئے گی اس لئے ہماری ہر قسم کی بد بختیاں اور آلودگیاں صرف ایک ہی سلسلہ کا نتیجہ ہیں ضرورت اور غرض اگر انسان ہر چیز سے بے نیاز ہو جائے تو وہ انسان نہیں رہتا ہے۔

قابل غور امر یہ ہے کہ انسان کی ضرورتوں اور اس کے مختلف اغراض و ستامد کا ہر ایک وسیع اور غیر متناہی سلسلہ نکلے گا ہے اس کی اصل حقیقت تھی ہے؟ ہمارے دل میں آرزوؤں کا ایک ذخیرہ ہے۔ تنہائی کی ایک بھجور ہے اور خود ساختہ ضرورتوں کا ایک انبار ہے۔ لیکن کیا خدشا کپڑوں خالی شان عداوتوں لہنے لگتا ہے اور تھوڑا سا ہوا میں کے بغیر ہم جی نہیں سکتے؟ فرقہ و عیال نہ مال اور عدم دشمنی؟ اگر ہمارے کاٹھے قادی ہوں تو کیا ہماری زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا؟ بادشہ ہوں نے فقیروں کی زندگی بسر کی اور زندہ رہے ہیں نہ اوجت عام ان اہم بادشاہ سے فقیر ہو گئے اور نہایت پرستار روحانی زندگی بسر کی۔

خود ساختہ ضرورتوں کی نفی اور تفصیل کے بعد شاید انسان کی عقلی ضرورتوں کا وسیع دائرہ ایک دھنکوں میں محدود ہو کر رہ جائے اور وہ مایہ نوبت وغیرہ یعنی کھانا اور پانی ہے جس سے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا روح اور جان کا جسم میں پانی رہنا صرف معدن پر موقوف ہے اور معدن صرف کھانے کے چند قسموں اور پانی کے چند گھنٹوں پر موقوف ہے اور کچھ ہے کہ اس کے بعد کی تمام انسانی ضرورتوں کا مواد و غذا انہیں چند نفس اور چند گھنٹوں میں افراط و سعت، تسکین اور قیاس کا نتیجہ ہے۔ اس بنا پر ایک انسان اور ایک فرشتہ یعنی عالم ہوسوت اور عالم سکوت کے دو باشندوں میں اگر فرق واقعتاً ذکی اعجاز قائم کی جائے تو صرف یہی چیز تمام فرق واقعتاً وسیع ہوگی۔ انسان کے تمام جرائم اور گناہوں کی فہرست اگر تیار کی جائے اور اس کی حرم و ہوس اور عقلی دشمنی بڑی کے آخری اسباب و محرکے جائیں تو انہیں دو چیزوں کے افراط اور قیاس کی سڑیہ طلب اس سلسلہ کی آخری کڑی ہوگی۔

اس بنا پر دنیا کے تمام غماہ میں اوجت کی کٹافوں سے بری اور پاک ہونے کے لئے اکل و شرب سے ایک

حد تک امتناع اور پرہیز سب سے پہلی شرط رکھنی چاہیے جس سے اصل مقصود یہ ہے کہ انسان روزِ وفا میں ضرورتی کاموں کا اہتمام کر دے اور آخر یہ کفو سے انداز کی طلب و حرص سے بھی بے نیازی کے لئے متوازن کوشش جاری رکھے کہ انسانوں کے تمام گمراہیوں اور جرائم صرف اس ایک قوت کے ساتھ کا مادہ ہیں اگر یہ طلب و ضرورت قائم رہے تو ہر گز نقصان عام نہ سوسے میں ممانعت کی جھلک نظر آنے لگے لیکن سب تک انسان انسان ہے اس کو خدا سے نفی بے نیازی ہونی چاہیے۔ اسی ۵ پر ماسخہ اسب نے ان سے اجتناب اور بے نیازی کی ایک حد متعین کر دی ہے اس حد کے اندر انہوں کو ایسے تمام انسانی ضروریات سے جن سے استغناء کسی قوم کے اوقات تک ممکن ہے۔ بکثرت بہرہ کر تھوڑی دیر کے لئے عام ایسی حدوں حکومت میں داخل ہو جانا چاہئے اور چونکہ ان حکومت کا فرض نہ ہوگی تھیں خدا کے پاک کی اطاعت و مہارت ہے اس لئے انسان بھی اپنی ذہنی و فنی زندگی کا حق و کامران بھی فرض قرار دے۔

قرآن مجید نے ان تمام حقائق و رموز کو صرف ایک لفظ تقویٰ سے بے تکلف کر دیا ہے اور چونکہ روزِ وفا کی یہ حقیقت تمام مذاہب میں مشترک تھی اس بنا پر قرآن مجید نے دیگر مذاہب کو بھی اشارہ اس حقیقت میں شریک کر لیا ہے۔

﴿يُحْيِيهِمْ عَلَيْهِمْ طَعْنًا مِمَّا كَفَا عَلَى الَّذِينَ هُمْ قَتَلْتُمْ وَقَتَلْتُمْ﴾ (۱۳۰: ۱۷)

مسلمانو! تم پر روزِ وفا کا گناہ جس طرح تم سے بھی استوں پر گناہ کیا تاکہ تم توی حاصل کرو۔

روزِ وفا کی غرض دعائے تقویٰ ہے یعنی اپنی خواہشوں کو قابو میں رکھنا اور جذبات کے ظالم سے اپنے کو بچا لینا اس سے ظاہر ہوگا کہ روزِ وفا سے لئے ایک قسم کے روحانی علاج کے طور پر فرض ہوا۔ لیکن آگے چل کر قرآن پاک اسلامی روزِ وفا کی دو اور مخصوص حقیقتوں کو بھی واضح کرتا ہے۔

﴿فَلْيُكْفِّرُوا وَلَمْ يَلْعَنُوا﴾ (۱۳۰: ۱۷)

تاکہ خدا سے برہنہ نہ ہو۔ کھائی اس پر تم اس کی جاتی کرو۔ جملہ کفر

اس منہج کی توجیہ کے لئے ہر روز رمضان مبارک کی طرف رجوع کرنا چاہئے گا۔

رمضان کی حقیقت:

یہ مادی عالم جس طرح مادی نظام اور قانون کا باندہ ہے خدا نے عالمِ روحانی میں بھی اسی قسم کا ایک اور نظام، قانون اور عمل و اسباب کا سلسلہ قائم کر رکھا ہے۔ جس طرح یقین کے ساتھ آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہو کہ ہر انسان کے لئے قاتل ہے اسی یقین کے ساتھ طبِ روحانی کا واقف کار کہتا ہے کہ گناہ انسان کی روح کو قتل کر دیتا ہے۔ بطور یقین ثبوت کے قبول کے لئے اپنی روح میں کس طرح استعداد پیدا کرتا ہے۔ دنیا میں کب مبعوث ہوتا ہے۔ مبعوث کا محور اس سے کن اوقات میں ہوتا ہے اور اپنے دعویٰ کو وہ کس طرح پیش کرتا ہے۔ انکار و مزاحمت پر وہ کیونکر مجاہد ہوتا ہے اور پھر کیوں کر موت کے منکر کا کامد خاسر اور اعلیٰ میں خلاص باب و کامیاب ہوتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک چیز عرب اور مشرقِ قدس کے مطابق یہ ترتیب ظہور میں آتی ہے۔ قرآن مجید میں یہ مقام پر معلوم اللہ کے فضل آیا ہے لیکن ان میں زیادہ تر اسی روحانی نظام و ترتیب کی طرف اشارہ ہے۔

لفظِ تاریخ جس طرح سیاسی واقعات کی غرار و رموز کے بار بار امداد سے اصولی اور نتائج تک پہنچ کر ایک

عام کا بھی قانون ماننا ہے۔ بالکل اسی طرح انبیاء علیہم السلام کے سوانح اور تاریخیں بھی اپنے واقعات کے بار بار کے اعادہ سے قصائصِ نبوت کا اصولی قانون ہوا۔ لہٰذا مرتبہ کرتی ہیں۔

علیہ السلام تاریخ کے انہیں اصول و قوانین میں سے ایک یہ ہے کہ نیا جب اپنے کمال انسانیت کو پہنچ کر فیضانِ نبوت کے قبول اور استعداد کا انتظار کرتا ہے تو وہ ایک مدت تک کے لئے عالمِ انسانی سے الگ ہو کر مکتویٰ خصوصاً میں جلوہ گر ہوتا ہے، اسی وقت سے اس کے دل و دماغ میں وحیِ الہی کا سرچشمہ سوچیں مارنے لگتا ہے۔ گوہرِ جہاں کا ہر جہاں و ظہیر (حضرت موسیٰ) جب تورہ آجائے جاتا ہے تو پالیس شہادتوں پر جھوٹا اور یہ مار ہوتا ہے۔ لے گوہرِ سیر کا مقدس آنے والا (حضرت یحییٰ) اس سے پہلے کہ اس کے منہ میں نیل کی زبان گویا ہو دو چالیس روز و شب جھوٹا اور پیا سارا ہے۔ اسی طرح قارن کا آتھیں شریعت والا پیغمبر (آنحضرت ﷺ) نزولِ قرآن سے پہلے پورے ایک مہینہ حراء نام نہ کے ایک قار میں ہر قسم کی عبادتوں میں مصروف رہتا ہے اور بالآخر ایشاء میں ناموس اکبر ﷺ باسبب رنک بتویٰ خفاں پھٹا مڑو پانچواں لے کر نور اہوتا ہے۔ ۱

یہ واقعہ کس مبارک واقعہ کا؟

﴿شَهْرٌ مِّنْ صَلَواتٍ تَنُذِرُ نَارَ الْجَهَنَّمَ﴾ [تہود: ۴۱]

رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن اترتا۔

یہ کس شبِ اقدس کی داستان ہے؟

﴿بِأَنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْمُبَرِّكِ﴾ [اعن: ۱۰]

ہم نے قرآن کو ایک رات وال رات میں اتارا۔

اس مبارک شب کو ہم کس نام سے جانتے ہیں؟

﴿بِأَنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ [القدر: ۱]

ہم نے قرآن کو شبِ قدر میں اتارا۔

ان آیتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رمضان وہ مقدس مہینہ ہے جس میں قرآن سب سے پہلی بار دنیا میں نازل ہوا اور پیغمبرِ امی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو عالم کی رضائی اور انسانی کی وٹھیری کے لئے دستورِ عالمی کا سب سے پہلا اصول عطا کیا گیا۔ قرآن کا حال اور اس کی الہی کا پہلا ان دونوں ایک عار کے کوئے میں ایک دیکھا جھوٹا اور پیا سارا ہے سب

۱۔ نزوح: ۳۳-۳۴

۲۔ مکی: ۱۰۰

۳۔ مجھے بخاری حدیث در حدیث، ایک بار کا بیان صحیح مسلم تبنا میں باب بدو زوال میں در میر قادیان اشام بدو زوال میں ہے
۴۔ روایت سے اگرچہ صحیح ہے لیکن معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ نے ۱۲ مہینے ان اشارت سے کہا تھا ہے کہ آپ ﷺ
مہارت کے ساتھ نہ در حدیث، ۱۰۰ سے بھی گئے تھے۔ نیز بدو زوال (۱۰۰) اور ۱۰۰ مہینے ان اشارت سے کہ آپ ﷺ ان لوگوں میں وقت اور
امکان کر تے تھے جس کا ایک جز دراز ہوتا ہے تو کل کے بعض طے سے بعض نے بھی ان کو ان سے ملکہ بھی ہے کہ آپ ﷺ ان دنوں روزانہ سے
رہتے تھے۔ نیز بخاری صحیح فی التشریح علی الاطلاق سنہ ۳۳، مسلم۔

زاد تھا۔ اس باپ اس ماہ مقدس میں بمکاد اور بیسار و بنا (روزہ) کسی عبادت گاہ میں یکہ و تہاد بنا (احکاف) انزال و فی کی رات میں (حلیہ) تقدیر پیدا اور سر بخور بنی تمام قدر و این گھنی کے لئے ضروری تھا کہ
 ﴿إِن تَسْتَمِعُوا لِلَّهِ غَائِبُونَ يُنْصِبْكُمْ اللَّهُ﴾ (آل عمران: ۸۰)
 اگر تم خدا کو یاد کرتے ہو تو میری بیروی کرو خدا تمہیں پیر کرے گا۔

اس سے واضح ہوتا ہے کہ روزہ احکاف اور لیلۃ تقدیر کی حقیقت اسلام میں کیا ہے؟ اور رمضان مبارک میں روزہ کی تخصیص اسلام میں کس بنا پر ہے؟ اس لئے اس ماہ مقدس میں بقدر امکان انیس ہلاکت و جذبات میں تکلیف ہونا چاہئے جس میں وہ حامل قرآن تکلیف تھا کہ وہ دنیا کی ہدایت یابی اور ہمتانی کی یادگار تاریخ ہو۔ یہ جذبات و دعوات جن کو قرآن کے سبق کی بیروی میں ہم اپنے اوپر طاری کرتے ہیں لیکن اس ہدایت کے لئے پرہیزگار کی ضرورت اور خدا کی ہدایت ہے۔

قرینت صیام کا مناسب موقع ۴۰

اگر اسلامی عبادت کا کام روح سے خالی ہوتا اور ان سے صرف جسم کی رہنمائی مقصود ہوتی تو نماز سے پہلے روزہ فرض کیا جاتا۔ روزہ صرف عام میں فائدہ بخش کا کام ہے اور عرب کو ملک کی اقتصادی حالت کی وجہ سے اکثر یہ سعادت نصیب ہو گیا کرتی ہے۔ عہد اسلام کے بعد کفار نے مسلمانوں کو جن پریشانیوں میں مبتلا کر دیا تھا اس لئے ان کو عرب کے معمولی طریقہ کسب معاش کی طرف سے بھی غیر مطمئن کر دیا تھا جس کو انہوں نے آنحضرت ﷺ کی حمایت کی تھی تمام قبائل نے ان سے تمدنی تعلقات متعلق کر لئے تھے اس حالت میں صرف روزہ ایک ایسا فریضہ تھا جو عرب کی عام حالت اور مسلمانوں کی موجودہ زندگی کے لئے سوزوں ہو سکتا تھا۔ نماز و حج کی طرح اس میں کسی جسمی حرامیت کا بھی اندیشہ نہ تھا وہ ایک غائبش طریقہ ہوتا تھا جو بلا روک ٹوک جاری رہ سکتا تھا۔ لیکن اسلام نے عبادت کو امراض روحانی کی وہ دوا قرار دیا ہے جن کا استعمال صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب امراض روحانی پیدا ہو جاتے ہیں یا ان کے پیدا ہونے کا زمانہ شروع ہوتا ہے۔ تو اسے شہوانیہ اور خلاف دنیا کی فتنی اور لذائذ سے چھٹکارا دینا اور روحانی مرض پیدا ہو سکتے تھے۔ خدا میں یہ تمام سوز و گمان مقرر تھے۔ بلکہ خدا کے جو دستور نے ان جذبات کا استعمال کر دیا تھا اس لئے وہ ان روحانی جذبات کی ضرورت پہنچ گئی۔ آنحضرت ﷺ نے ان میں تشریف لائے تو کفار کے مظالم سے نجات ملی۔ انصار کی یہ رخصتی نے مسلمانوں کو بوجہ کفاف سے سنبھال کر دیا۔ قومیت کا سلسلہ بھی شروع ہوا اور اس میں روزہ روز و سعت پیدا ہوتی تھی جب وہ اہل آگیا یا مغربیہ آئے وہ ان کا کھانہ لیا جی سلی صورت میں مسلمانوں کے سامنے ان کو ان کو اپنا فریضہ بنائے اس لئے وہ حقیقت یہ تھا کہ اس موسم تھا جس میں مرض کے پیدا ہونے سے خوشتر پرہیز کی ضرورت تھی اور وہ پرہیز روزہ تھا جو اس میں فرض ہوا۔ اس سے یہ شہ دور ہو جاتا ہے جو بعض امراض کو ہوا ہے کہ چھٹکارا نماز اسلام میں مسلمانوں کو اکثر فاقوں سے دوچار ہونا پڑتا تھا اس لئے ان کو روزہ کا خورگ کیا گیا حالانکہ اصول اسلام کی رو سے فاقہ مستوں

کو روزہ کی جتنی ضرورت ہے ظلم میروں کے لئے وہ اس سے زیادہ ضروری ہے۔ علامہ ابن قیم نے ذرا اظہار میں لکھا ہے کہ۔
مرفوعات ٹھکانہ کا ترک کرنا نہایت مشکل کام تھا اس لئے روزہ وسطا اسلام میں فرض کیا گیا جب کہ لوگ تو حید نماز اور احکام
قرآنی کے ٹوٹ رہے تھے۔ اس لئے احکام کا پابانہ نفاذ ہی زمانے کے لئے سمجھوں تھا۔

ایسا ہر روزہ کی تعداد:

روزہ ایک قسم کی دوا ہے اور دوا کو جلد روکنا چاہئے تھا اگر پورا سال اس دوا میں صرفہ کرو یہ چاہئے تو یہ ایک
غیر طبی علاج ہوتا، مابعد مسلمانوں کی چھ سالی حید جہد کا خاتمہ ہو جاتا، اور ان کی تشنگی مزاج سبب جانی، جسمی عبادات کا اثر قبول
نہ کرتی ہے لیکن اگر ایک دو روز کا تک اور بعد روزہ ماندہ کھانا تو یہ اتنی کم مدت تھی کہ اس میں دوا کا فائدہ بھی ظاہر نہ ہوتا اس
لئے اسلام نے روزہ کے لئے سال کے ۱۲ مہینوں میں سے صرف ایک مہینہ کا زمانہ اس کے لئے مقرر کیا۔ اس ایک مہینہ کی
تخصیص کی بھی ضرورت تھی کہ تمام افراد امت ایک وقت اس فرض کو ادا کر کے سلام کے نظام وحدت کا مظاہرہ کریں اور
اس کے لئے وہی دوا ماندہ روزوں تو جس میں خود قرآن مازل ہونا شروع ہوا یعنی رمضان۔ چنانچہ حضرت ﷺ اس کے
بعد جب تک زندہ رہے اور تمام صحابہ نے یہ مہینہ ہمیشہ روزہ میں گزارا، دوا کے علاج تکمال امت محمدیہ پوری دنیا میں اسی مہینہ کو
واسیم نامی ہے اور پورے مہینہ میں سب تو بقیہ روزہ نہ کھتی ہے۔ چونکہ روزہ ہر حال مشقت کی چیز ہے اس لئے قرآن
پاک میں ۱۰ رمضان کے روزوں کی تجویز اور فرضیت نہایت بلاغت کے ساتھ درجی طور سے کی گئی ہے تاکہ نفس انسانی
آہستہ آہستہ اس اہم روزہ داری کو اٹھانے کے قابل ہو۔ یہ تو زمانہ کی تخصیص کے بغیر یہ کہا کہ ہے

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا احْبِبُوا شَهْرَ رَجَبٍ﴾ (بقرہ ۱۲۷)

اے ایمان والو! تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے۔

اس کے بعد نکل دی گئی کہ یہ کو کھتری پر اس کے لئے فرض نہیں کیا گیا بلکہ

﴿حَسْبُ شَجَبٍ عَلَى الَّذِينَ يَزِنُونَ قُلُوبَهُمْ﴾ (بقرہ ۱۲۷)

جیسا کہ تم سے پہلے تو میں پر بھی فرض کیا گیا تھا۔

اب بھی مدت نہیں بتائی گئی اس کے بعد فرمایا گیا۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْسَبُوا رَجَبًا﴾ (بقرہ ۱۲۷)

چند گئے ہوئے دن۔

عدت کی تسخیر اب بھی نہیں البتہ اس مبلغ انداز سے زمانہ میام کی تخفیف کا ذکر کر گیا جس سے سننے والے پر
نور ہو نہ پڑ جائے اور فرمایا چند گئے ہوئے دن۔ اس کے بعد اسلامی روزوں کی آسانوں کا ذکر شروع کر دیا گیا تاکہ
طبیعت خود چلے۔

﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (بقرہ ۱۲۷)

جو بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں کی گنتی۔

مگر اسی فرض اور اسے مطوم ہو گیا۔ یہ روزے کسی ایک خاص روزہ نہ میں فرض ہوں گے کہ اگر خاص زمانہ نہ ہو تو

تینوں ایک ہی وقت پر نماز پڑھا یا مسافر دو وقت دوسرے وقتوں میں رکھو نیز یہ بھی اشارہ ہے چنانچہ کہ جو دن ہوں گے وہ گئے ہوں گے مقرر ہوں گے دو وقت (نفل و ثابت) (کئے گئے ہوں گے) (عندہ تین اقامت آخری) (دوسرے وقتوں کی کھٹی) اور پھر آگے چل کر ﴿ذُلِّكَ بِذِهِ الْعَذَابُ﴾ (تا کہ تم کو ہمارا کہنا) لکھا جاتا ہے پھر اس کے بعد دوسری آیت مافی ثانی ﴿وَعَلَى الْعَيْنِ يُبْذَرُ فَبَذَلَتْ طَعَامُ بَيْسِكِرٍ﴾ (قرآن ۳۳)

اور جہانگیر نے اس کو سزا ہووے آپہ مشن کا تھا نہ پڑے۔

ابہ کہا جا تا ہے کہ ”مکرم اس چار تہ کے بعد بھی روپی رکھو تو بھڑ ہے۔“

﴿مَنْ يَفْعَلْ عَمَلًا ظَاهِرًا لَمْ يَنْتَهِ عَنْهُ مِنْ عَمَلٍ غَيْرٍ غَيْرَ يُغْنِيْهِ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ الْعَذَابُ﴾ (٢٠٠-٢٠١)

تو جن کوئی شاعر ہے کوئی نکل کر۔ تو پوچھتے ہیں کہ تو نے دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے لئے بہتر ہے اگر قہر چاہے۔

ان آیتوں میں دیکھئے کہ کھانا اور کھاروٹی جائزت کے باوجود اگر وہ رکھنا مستحسن نہ لایا اور روزہ کی ادیت طار ہوئی۔ اسی تفسیر میں کے بعد روزہ کے متعلق جو بے روزہ کی تعلیم کی جاتی ہے کہ وہ ایک مہینہ ہے اور کسی کو بچا کر کے بچانے کے لئے فرمایا گیا تھا کہ ﴿فَمَا مَنَعَهُ﴾ اب کچھ نہ کہئے ہوئے دن۔ ظاہر ہے کہ سال کے ۳۶۵ دنوں میں ۲۹ دن اور تیس دنوں کے روزے چند مہینے کے دن ہی تو ہیں۔ لہٰذا ہر حال رمضان کو وہ عیام قرار دینے سے پہلے اس مہینہ کی عظمت اور اہمیت بتانی گئی فرمایا۔

﴿شَرِّ مَا بَيْنَ أَيْدِيكَمْ فِي النَّارِ وَلَهُ فِيهَا مَلَكُوتٌ مُبِينٌ﴾

وہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن مجید پڑھا جائے اس قرآن میں لوگوں کے لئے نہایت بڑا اجر ہے اور یہ بات اہل حق و باطل کی تمیز کی باتیں ہیں۔

اب وہ سب موقع آیا جس میں یہ لڑایا جائے کہ ان چند افواج کے روز سے ایک دفعہ ان میں جس کی یہ عظمت نے قسم پر فرض کئے مجھے ارشاد ہوا۔

﴿فَمِنْ ثَمَرِهَا عُلُقُوتٌ﴾ (الشُّوْءُ طَبَقُهَا) ﴿(٢٧)﴾

تو جوہر میں عینیت ہو، اسے تو اس میں عینیت ہو، تے روزگار کے۔

[illegible]

معذورین:

جو لوگ حقیقت میں اس فریضہ پیام کے ادا کرنے سے معذور ہوں ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے آسانیاں رکھی ہیں۔ اسی لئے ورثہ ہے:

﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ (جمہ ۲۳)

اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور سختی تمہارے ساتھ نہیں چاہتا۔

اس اصول تہجد کے بعد مسافر اور بیمار کو رخصت عطا فرمائی کہ رمضان کے کسی روزہ کے یا چارے رمضان کے روزوں میں اگر کوئی سڑ یا بیماری کے طور کی بنا پر روزہ نہ رکھ سکے تو وہ اس عذر کے موقع ہونے کے بعد تقاریر سے کوپورا کر لے۔

بیمار کے دو معنی ہیں یا تو وہ حفاظت ہو یا یہ کہ کسی سلطان متقی طیبہ کا مشورہ ہو کہ اگر یہ شخص روزہ سے رکھے گا تو بیمار ہو جائے گا یا بیمار کے تجربوں کے بعد اس شخص کو خود کاتب گمان ہو جائے کہ وہ اس سے بیمار ہو جاتا ہے تو اس کے لئے مناسب ہے کہ رمضان کا روزہ رکھ کر سوجھ بوجھ کی تکلفا کرے اور اسے بجائے دوسرے مناسب موقع پر بھرا کر خرابا۔

﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَشْهُرٍ﴾ (جمہ ۲۴)

تو جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں روزہ رکھ کر رکھ دے۔

اسی سلسلہ میں ایک اور آیت ہے جس کی تفسیر اور تاویل میں صحابہ کے عہد سے اختلاف ہے وہ آیت یہ ہے۔

﴿وَعَسَىٰ أَنْ يَكْفُرُوا بِإِذْنِ اللَّهِ وَخُلُوا فِي جَهَنَّمَ أَلَمْ تَكُنْ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ (جمہ ۲۵)

اور جن لوگوں کو روزہ کی طاقت نہ ہو وہ یہاں تک کہ ایک مسکین کا کما۔

۱۔ جمل صحابہ کی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اول رمضان سے پہلے چند روزے فرض ہوئے تھے۔ ان روزوں کے حلق یا اجازت تھی کہ چاہے روزہ رکھیں چاہے روزہ کے بجائے ایک مسکین کا کما یا ہر روزہ کی جگہ میں رمضان کی فریضہ کے بعد یا اجازت منسوخ ہو گئی۔

۲۔ دوسری روایت یہ ہے کہ بطور نہی غیر موسمی طرف نہیں بلکہ طعام کی طرف ہے۔ اس صورت میں آیت کا یہ مطلب ہوا کہ جو لوگ ندی کی طاقت رکھتے ہوں وہ روزہ کے ساتھ ایک مسکین کا کما بھی فدیہ ادا کریں بعد کو یہ حکم منسوخ ہو گیا حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس طعام میں مسکین کے فدیہ سے صمدیہ الفطر مراد لیا ہے جو رمضان کے بعد ہر مستطیع روزہ و دارالہلال اور اہل تالیق کو لانا کی طرف سے ادا کرتا ہے (الغلو کھیر باب ۱۸ منسوخ)

۳۔ تیسری روایت یہ ہے کہ یہ حکم غیر منسوخ ہے اور یہ اجازت ان لوگوں کے لئے ہے جو روزوں سے معذور ہوں جیسے بڑھے اور حاملہ۔

اصل یہ ہے کہ فقہ طہرہ کے لغوی معنی کی تحقیق نہیں کی گئی ہے مطلقاً کو منع کے معنی میں سمجھا گیا ہے اور بطریق کا ترجمہ کرتے ہیں کہ جو روزہ رکھ سکتے ہیں وہ ایک مسکین کا کما دیں تو اس ترجمہ کے مطابق یا تو جہاں

پڑنے گا اور با آؤں کے بعض اوقات خیالوں کی رستے کے ساتھ یہ کہہ چاہے گا کہ جو رزق کی حالت دیکھتے ہیں، وہ بھی رازد کے ہی سے نازل ہو رہے کر روزہ سے بچا نفع ہیں، لہذا یہ صحیح واقعہ ہے، اس کے متنی تو یہ ہوں گے کہ رزق بارود سے نہیں اور اگر وہ یہ نہ کر روزہ سے سکتی ہو جائیں، ایسی نافرمانی اسلام کے رزق میں بھی روا نہیں، مگر گئی ہے اور اسلام کا قوت و قہر اس کے باطل خلاف ہے اور آیت: ﴿فَمَنْ شَرِهْ مَعَكُمْ فَهُنَّ لَكُمْ﴾ (جو رمضان کے مہینہ میں ہوا)

محققین یہ ہے کہ احادیث کے معنی میں کس نام و شکل کے سر جوڑ رہے ہیں اس کے حقیقہ کا ترجمہ ہو گا کہ جو شکل وہاں سے نکلتے ہیں اور وہاں سے ہی آپ مسکین کا کھانا بنا رہے ہیں۔

۱۔ اظہارِ اہداف کا یہ انعامات، جس عہدہ سے کسی کوئی شخص یا ادارہ منسلک ہے، وہ یہ اہداف استعمال ہے اور اہداف کے حصول میں اس عہدہ کے انفرادی اور مجموعی مقاصد اور اہداف پر مبنی ہونا، عدم مداخلت اور دیگر امور مداخلہ اور فساد، حقوق کے صحیح طائفہ، کے لیے یہ یقینی قوت کی انتہی کی وجہ سے عہدہ اور اس عہدہ کا کام ہے جس کو کوئی طاقت و مشکل کے عہدہ کے لیے اظہار کے اس حلقہ کی توجہ دینا اس کے لیے کہ اسے ملے ہوئی ہے اس کی پاک میں ہے۔

۱۹۷۱ء سے چودھو گدار اور دیگر ایوانوں پر بھڑکھڑکھائی گئی، مگر حکومت نہیں ہے

”میرا تہا خواستِ مجسم“ کے پتلی پر جس کو وہ ہواست میں لٹا کر کھڑا کر دیتا تھا، اس کو ہم کرفیٹس کہتے۔ ”یونانی قرآن“ کے کھٹس سے صحت ہے کہ خدایا، یہ لوگوں کو اصرع میں نہیں اپنے، بسا ہی دہری میں سنا کر ہے۔

﴿لَا تُكَلِّفُ مَلَّةً فُتًى﴾ (قرآن مجید) (نور - ۳۰)

اس سے پھر کہ جب یہ کتاب لکھی گئی تھی تو اس وقت تک کہ اس کا نام نہ تھا اور نہ اس کا موضوع معلوم تھا۔ اس لیے اس کے نام کا انتخاب اور اس کے موضوع کا تعین اس وقت کیا گیا جب کہ اس کی تصانیف کے بارے میں کچھ معلومات حاصل ہو گئیں۔

﴿لَا حَافَةَ تِلْكَ لَكُمْ بِحَالَتِهَا وَمَعْنَاهُ﴾ (قرہ: ۳۳)
 "اُن کی ہر شے حالتِ دراز کی فوری کے مشابہ کی حالت تھی۔"

اس سے کہنی نہیں کہ ہم سناؤ نہیں کہ ملے بلکہ یہ معنی ہیں کہ ہم پیشکش سناؤ کہ سناؤ ہیں۔ حدیثوں سے بھی یہ قیاس معلوم ہوتا ہے کہ (۱۰) اور

علي بن حيدر بن أبي عبيد الله رضي الله عنه، يضعونه فدية جده. ويذكرون أن كذا ربه صفة منتهج
الكبير والمرأة الكبيرة وهما يظنون النصاب ان وهما اربعة مائة درهم.

[illegible]

مراۓ کے ساتھ ایک مستحق اٹھاتا ہوگی۔

(بقیہ ماہیہ کے صفحہ ۱۰۱ پر)

اب روزہ کے مسئلے میں معذوروں کی دوا و دوا میں یہ نہیں آئی کہ یہ یہ نہ ہو۔ جنگائی اور عارضی ہو جیسے مرض یا خوف و
غیرتوان کے لئے یہ ہے۔

﴿وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرْضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (بقرہ)

تو جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں رکھتی ہے۔

یعنی خدا کے وقت و روزہ نہ رکھنے اور اس چھوڑنے کے روزہ کی گنتی دوسرے مناسب وقتے قضاء کر چوری
کر لے اس میں عطا اور سر قضا (دوا) ہے۔ دینی عورت کی بھی داخل ہوگی۔ اگر حالت یا مرض کو اپنی یا دینی کی بیکاری کا
خوف ہو تو وہ دینی سوچ اور حق تک درود نہ رکھے اور اس عذر کے روزہ نہ رکھے بعد قضا کر لے۔

دوسری صورت یہ ہے کہ اگر عذر دینی ہو اور نہ قابل ازاد ہو جیسے کوئی دائمی مرض جو بہت سی کراہ اور بوجہ (صحیح
نالی) ہو جو یہ مشکل روزہ رکھتا ہو تو وہ روزہ قضا کرتے اور ہر روزہ کے یہ ایک مسکن کا کھانا دے دے اس کے لئے یہ
آیت ہے۔

﴿وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرْضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾

اور میں نے جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں رکھتی ہے۔

اگر عذر ہے کہ وہ بے مشکل روزہ پر قادر ہو اس کو وہ دینی اجازت ہے تو جو بائیں چاروں میں کوئی عذر
نہ کی اجازت ہوگی ﴿لَا يَكُلِفُ الْفَتْرَةَ إِلَّا بِمَعْنَى﴾

روزہ پر اعتراف اس اور اس کا جواب:

علم اور قدرت شامی کے بعض۔ جی جود عبادات و پرستش کی فرض و عبادت یہ قرار دیتے ہیں کہ وحشی نہ فوس کا
تخلی ہے کہ عذر ہمدی ہمسائی تکلیف اٹھانے سے خوش ہے۔ یہ روزہ کی حقیقت میں صرف اسی قدر سمجھتے ہیں کہ اولاد
کی خوشنودی کے لئے ہمسائی زمت لگتی ہے اور ان تکلیفوں کے لئے اگر خدا جب میں کو فرض لگائیں موجد ہیں۔ چنانچہ
تو میں اور میں میں روزہ غیر معمولی مدت اور اس کی سختیاں اس معنی کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ یہودیوں کی اصطلاح
میں روزہ کے لئے نفس کو رکھ دینے کی اصطلاح جاری ہے۔ چنانچہ تو اراک میں روزہ کے لئے نفس امارت کا ختم و مستعمل
ہے۔ سفر الہام (۱۶-۲۳۹) میں ہے۔

(پہلے سفر کا ہی عذر)

اس حدیث میں ظاہر ہے کہ سلفہ و عباد کے معنی یہ نہیں ہوئے کہ جو روزہ رکھتے ہوں کہ استطاعت کے ساتھ جائز تک نہیں ہو سکتی
اس کے معنی یہ ہیں کہ جو بے مشکل روزہ رکھتے ہوں۔

پہلے ایسی حالت دوسرے طہ کی تائید نہیں جس میں عبادت کا عذر نہ ہو تائید ہی باقہ ہو گئی ہے۔ مگر اہل علم کے اہل حدیث میں اس میں
شرح اہل دانش میں حدیث کی شرح میں سمجھتے ہیں

نکیر مع شہاد و بعد و مستند معنی اسی طرح میں عذر کے سبب سے مستند معنی اہل حدیث میں اس کا عذر صاحب درود عذر ہے کے
تحدید و حدود اس کی حد میں کی کہ وہ مذہب کی حقیقت حق و مملکت۔

ان احوال و امور میں حدیث و احادیث کا تکرار یہ نہ ہوگا کہ روزہ رکھنے کے لئے عذر نہ ہوگا۔ مگر یہ اصل و درود ہے جس

”اور یہ قہار ہے۔ لے گا توں دہائی ہوگا کہ سر تو میں بیٹے کی دوسری تاریخ قریش سے بڑا یک خود وہ رہے دوسرے کا
 جو خود پر دیکھی۔ جس کی پورا پاش قریش سے اپنی جان کو دکھائے“
 تو رات کے ستر (۳۹-۷۰) لکھا ہے:

”اور اس ساتویں بیٹے کی دوسری تاریخ مقدس جماعت ہوگی اور تم اپنی جانوں کو دکھو اور کچھ کام نہ کرو“

یہ اصطلاح تورات کے اور مقامات میں بھی مذکور ہے لیکن قرآن مجید نے اس کے لئے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ
 صوم ہے۔ صوم کے لغوی معنی احتراز و اجتناب اور خاموشی کے ہیں جس سے صرف ظاہر ہے کہ اسلام کا روزہ کس حقیقت کی
 عرف اشارہ کرتا ہے۔ خدا نے قرآن پاک میں مسلمانوں کو چھ دن روزہ کا حکم دیا ہے وہ دن پانچ الفاظ بھی اضافہ فرما دیے ہیں
 ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ (بقراءہ ۳۴)
 خدا تمہارے ساتھ نرمی چاہتا ہے سختی نہیں چاہتا۔

اسلام کا عام قانون ہے:

﴿لَا يَكْفُرُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا زُنًى﴾ (بقراءہ ۳۵)

خدا کسی جان کا اس کی عاقبت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔

قرآن نے اپنے پہلے ہی آیت صریح ان الفاظ میں کیا ہے

﴿يُنْفِرُهُمْ بِالْأَسْفَرِ وَفٍ وَنَهْنُهُمْ غَنِ الْمُسْكِرِ وَيُجِلُّ لَهُمُ الْقِيَامَ وَيُخَفِّرُهُمْ غَلَبَهُمُ الْغَنَابَاتِ

وَيُخَفِّرُهُمْ بِأَسْرِهِمْ وَالْأَقْلَانِ الْيُسْرَى كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾ (اعراب ۱۱۹)

وہ ان کو لکھنوں کا حکم دیتا ہے برائے نکلنے سے روکتا ہے اور گنہ گروں کو کرام کرتا ہے اور اس طرف دور زنجیروں کو جو ان
 کے اوپر پڑی ہیں اس سے ہٹاتا ہے۔

ان امور کا مشاہدہ یہ ہے کہ اسلامی عبادات و احکام میں کوئی چیز بھی اس غرض سے نہیں رکھی گئی کہ اس سے انسان

کی جان کو دکھ پہنچایا جائے۔ روزہ بھی اسی سلسلہ میں داخل ہے اور اسی کے اسلام نے روزہ کی ان غلیظوں کو جو لوگوں نے
 برصارت کی تھیں بدعتی حکم کر دیا۔

روزہ میں اصلا حیات:

اسلام نے روزہ کی غلیظوں کو جس حد تک کم کیا اور اس میں جو سہولتیں پیدا کیں وہ حسبہ میں ہیں:

۱۔ سب سے اول یہ کہ اسلام سے پہلے جو الہامی یا غیر الہامی یا غایب تھے ان میں اکثر روزہ صرف پھر دوسری
 کسی خاص جماعت پر فرض تھا۔ مثلاً ہندوؤں میں غیر برہمن کے لئے کوئی روزہ ضروری نہیں، پارسیوں کے یہاں صرف
 دستور وادعائے ان کے لئے روزہ ہے۔ یونانیوں میں صرف مورقوں کے لئے روزہ تھا، لیکن وہاں یہ ہے کہ اگر روزہ کوئی بھی چیز
 ہے تو ہم پھر ان مذہب کے لئے برابر طرہ سے ضروری ہے۔

اسلام میں فقیرانہ غیر فقیرانہ عبادت مرد کی کوئی تخصیص نہیں۔ اس نے تمام پھر وہاں کو کم حکم دیا اور اس میں کسی چیز
 کی کوئی تخصیص نہیں کی۔

وہ نفس شہداء جنگ کے لئے تھے، غلبہ نہ ہوا (بخاری ۱۲۰)

اس میں میں جس روز روزہ میں نہ ہو، روزہ رکھے۔

۴۔ اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب میں عموماً شش سال معتز ہے۔ شش سہ سال میں روزہ کی چار بار میں جن موسموں میں صحیح ہوں گی ان میں غیر تبدیل کا حکم ہے۔ اس بنا پر اگر کوئی مردی کے موسم میں چھوٹے یا بڑے دنوں میں واقع ہوتے ہیں تو وہ مختلف ملکوں میں بیٹھ کے لئے تکلیف دہا بیٹھ کے لئے آرام دہ ہیں۔ اسلام کے روزوں کی چار بھگن تری میں سے ہیں، چار ماہ، چار نیم، لے اور بڑے دنوں کے لحاظ سے بدلتے رہتے ہیں۔ اس لئے اسما ہ روزہ کا مہینہ ہر ملک میں ہر موسم میں ۳۰ یا ۳۱ دنوں کا ہوتا ہے اور اس بنا پر اس کی کوئی وزنی پلٹی، آتی ہے۔

۵۔ یہاں تک دیکھنا مذہب کی اجائی ستاروں کے پڑھنے کا سوائے ملا ہے، روزہ کی تاکید اور صوم کے متعلق کسی حالت انسانی کی تفصیل و اشتباہ نظر سے نہیں گذرتی تو راقی شریعتیہ کو نہیں دیکھ سکتے ہیں تک ہے کہ اگر کسی وجہ سے روزہ نہ رکھے تو دوش جائے گا یا جس کا جائے گا یہ کہ ہے کہ اس پر ایسی بھی روزہ فرض ہو گا جو گویا بیوی نہیں کر یہاں اس کے دن آکر رہا ہو۔ لے لیکن قرآن مجید نے نہایت فطرت شناسی کے ساتھ ہر قسم کے معذور و مجبور لوگوں کو اس علم سے مستثنیٰ کر دیا۔ بچے، مسکین، عورتیں، عورتیں، عورتیں اور دیگر خصوصاً پیام میں روزہ سے مستثنیٰ ہیں۔ بڑے بیمار اور مسافر مستثنیٰ ہیں اگر وہ شش روزہ روزہ پر نظر کا کار نہیں، مستثنیٰ ہیں۔ بیمار و مسافر اور عارضی معذور یا بیماری حالت سفر اور غرض کے دفع ہونے کے جہاں دنوں کی تعداد کو بھیج کر جو روزہ کی طور سے معذور ہیں، وہ روزہ کے بجائے ایک مسکین کو کھانا ملانا

﴿مَنْ مَرَّ بِمَسْكِينٍ فَعَلَّمَهُ خَرْيَفًا أَوْ عَلَّمَهُ سَبْعَ عَشْرَ حَرْفًا فَلَمْ يَكُنْ يَدْرِي أَنَّهُ يَدْرِي حَرْفًا فَلَمْ يَكُنْ يَدْرِي حَرْفًا﴾ (بخاری ۱۲۰)

گرم میں کوئی بیمار ہو یا مسافر ہو روزہ کے معذور دنوں میں روزہ رکھے اور اگر وہ روزہ نہ رکھے تو روزہ کے معذور دنوں میں روزہ رکھے۔

ترجمہ میں ہے

﴿مَنْ مَرَّ بِمَسْكِينٍ فَعَلَّمَهُ خَرْيَفًا أَوْ عَلَّمَهُ سَبْعَ عَشْرَ حَرْفًا فَلَمْ يَكُنْ يَدْرِي أَنَّهُ يَدْرِي حَرْفًا فَلَمْ يَكُنْ يَدْرِي حَرْفًا﴾

حضرت اشرف سے مروی ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ کے معنی یہ ہیں کہ جو روزہ نہ رکھے اور روزہ نہ رکھے۔

یعنی رمضان میں روزہ رکھنے سے ان کو کوئی پانچویں جان کا خطرہ ہو تو روزہ رکھنا کر کے فریضہ کے بعد تقاریر میں۔

۶۔ اگر مرقہ ہوں میں روزہ کے ایام نہایت غیر معتد نہ تھے۔ یا تو چالیس چالیس دنوں کا روزہ کا کافی تھا، روزہ کے دنوں میں غلہ اور گوشت کے علاوہ کچھ ایک حد سے ان کی اجازت تھی۔ اسام نے اس میں بھی قیود اختیار کیا جن روزہ کے اوقات میں گوشت خورنے سے روک دیا اگر اس کی مدت ایک مہینہ تک صرف آفتاب کے طلوع سے غروب تک پندرہ دنوں کی رہی۔

۷۔ نبیوں کے یہاں ایک ایک روزہ ہوتا تھا۔ عرب کے عیسائی ماہ میں کوئی روزہ کا روزہ رکھتے

۱۰۔ یہودیوں میں اکثر روزے چکر مصائب کی یادگار اور فحش کی علامت تھے اس لئے روزہ کی حالت میں ۱۱ ذیہ روز بخت نہیں کرتے تھے اور فحش کی صورت بنائے رہتے تھے۔ حضرت یحییٰؑ نے فرمایا:-

”مگر جب تم روزہ رکھو یا کاروں کے مانند اپنا چہرہ داناس نہ بناؤ، کیوں کہ وہ بھات بکاتے ہیں کہ تمہوں کے نزدیک روزہ دار نکاہر ہوں۔ میں تم سے بچ کر کہوں کہ وہ اپنا ہڈی لپکتے اور جب تو روزہ رکھے اپنے سر پر چٹا لگا اور مزاج کو قوی کر لیں جگہ پر پاپ پر پور پوشیدہ ہے روزہ دار ظاہر ہو اور تیرا پاپ جو پوشیدہ تھا اب بے آلودہ رہا ہے۔“ (احسن، ۶-۲۶)

اسلام میں بھی روزہ کی اصل قبولی یہی ہے۔ اس لئے روزہ کی حالت میں سر میں تیل ڈالنا، سر نہ لگانا، خوشبو مسنا اسلام میں روزہ کے معانی نہیں مہر دھونے اور مسواک کرنے کی بھی تاکید ہے۔ اس سے طہارت اور پاکی کے علاوہ یہ فرض بھی ہے کہ روزہ دار دل پر بیٹان حافی اور پرانہ گھڑی کی تلاش کرے، ریا میں گرفتار نہ ہو اور نہ یہ ظاہر ہو کہ وہ اس فرض کے ادا کرنے میں اللہ خدا کے اس حکم کے بجائے اپنی میں نہایت تکلیف، مشقت اور کوفت برداشت کر رہا ہے بلکہ اپنی خوشی و رضا مندی اور مسرت ظاہر ہو۔

۱۱۔ روزہ دوسری عبادتوں کے مقابلہ میں ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ تکلیف اور مشقت کی چیز ہے اس لئے ضرورت تھی کہ عام افراد امت کو اس میں ظہور نقص سے باز رکھا جائے۔ خود آنحضرت ﷺ اکثر و بیشتر روزے رکھتے تھے۔ مسلمانوں میں کچھ دن مقرر تھے، مہینوں میں بھی کچھ دن مقرر تھے۔ ان کے علاوہ کبھی کبھی بھی رات دن کا متحمل روزہ بھی رکھتے تھے۔ لیکن دوسرے روزوں کو صرف اتنا کم پک رکھا، دررات ان کے متحمل روزہ کی تو معتقدا مسلمانوں نے فرمائی۔ بعض صحابہ نے سبب اور اہانت کیا تو فرمایا:-

﴿ اَبْکُم مِثْلِي اَبِي اَبِيہٗ، بَطْعُمِي رِبِي وَبِغْفِنِي ﴾

تم میں کچھ سا کون ہے؟ مجھے تو میرا غدا دکھاتا پڑتا ہے (یعنی روحانی غذا)۔

لوگوں نے اس پر رضامندی تو آپ نے کئی کئی دن تک متحمل رہا، اذہ سے رکھے شروع کئے۔ جب مہینہ گزر گیا تو بھور سرزنش کے فرمایا کہ اگر میرے قسم نہ ہو کیا ہو گا تو میں اس سلسلہ کو اور بھی بڑھاؤں گا۔

روزہ کے مقاصد۔

اس تفصیل کے بعد ہم کو غور کرنا ہے کہ اسلام میں روزہ کے کیا مقاصد ہیں؟ گو سطور بالا سے بھی قدر ان کا کشاف ہو چکا ہے مگر ہم مزید تفصیل سے ان کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں۔

محمد رسول اللہ ﷺ کی کوئی تعلیم ربانی محض حکم کے طور پر نہیں ہے بلکہ اس پر تپا ٹھکنوں اور مصیبتوں پر بھی ہے اس کے فرائض کی عبادت روحانی، اخلاقی، اجتماعی اور مادی فوائد اور مصلحتوں کے چھارگانہ ستونوں پر قائم ہے اور ان مصلحتوں اور ان مصلحتوں کے اصول اور جر جو کو خود محمد رسول اللہ ﷺ کے مجتہد الہامی نے ظاہر کر دیا ہے اور بتا دیا ہے۔ پتہ بخیر روزہ کے مقاصد اس کے فرائض میں ہی ملتے ہیں جیسا کہ ابھی کیا گیا ہے لیکن فقہراں میں یہ ان کو دیکھ لیتے ہیں۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا الصَّلَاةَ مِنِّي وَأَمَّا أَنَا فَأَنَا خَيْرٌ مِّنْكُمْ﴾ (۲۳۔۱۰)
 تاکہ خدا نے جو تم کو چاہتے ہیں اس کی بات مان لو اور نعمت ظاہر کرو۔

﴿وَلَا تَقْرَأُوا لَهُمْ﴾ (۲۳۔۱۱)

تاکہ اس چاہیے کے لئے جو تم خدا کا شکر کرو۔

﴿لَا تَقْرَأُوا لَهُمْ﴾ (۲۳۔۱۲)

تاکہ تم پر یہ گناہ نہ پڑے (یا تم میں سے کوئی پیدا ہو)

اوپر گزردہ چکا ہے کہ شریعت والے عقیدوں کے حالات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک نے شریعت کے اندر سے پہلے ایک مدت عین تک مگر کئی زندگی بسر کی اور تا یہ امکان کھائے پینے کی انسانی ضرورتوں سے وہ پاک رہے اور انہوں نے اس طرح اپنی روح کو عالم بالا سے اتصال کے لائق بنایا۔ یہاں تک کہ وہ مکالمہ الہی سے سرفراز ہوئے اور عظیم رہائی سے ان پر نازل کیا۔ حضرت موسیٰؑ نے چالیس روز اسی طرح سر کیے جب توراۃ کی وحی ان کے سر پر ہوئی۔ حضرت یحییٰؑ نے بھی چالیس روز اسی طرح گزارے جب نصرت کا سرچشمہ ان کی زبان اور سینہ سے اُبلنا محمد رسول اللہ ﷺ کا راس ایک مہینہ یعنی ۳۰ دن مصروف عبادت رہے اس کے بعد فیضان الہی کا لولہ اس غار کے اُبلان سے ظور ہوا۔

حالی قرآن کی پیروی:

اس سے معلوم ہوا کہ اس روزہ کی فرضیت سے سب سے پہلا مقصد انہما علیہم السلام کے بن جبرک و مقدس ایام کی تھلید اور پیروی ہے۔ یہودی بھی حضرت موسیٰؑ کی پیروی میں ۴۰ دنوں کا روزہ مناسبت اور صرف چالیسویں دن کا روزہ فرض سمجھتے ہیں، یہودیوں کو بھی حضرت یحییٰؑ کی تھلید اور پیروی میں لکھا جائے تھا مگر انہوں نے پال کی پیروی میں جیسے حضرت یحییٰؑ کے اور وہ کام دشمن کی اتباع نہیں کی اس کی بھی زندگی۔ اسی طرح مسلمانوں کو بھی یہ حکم ہوا کہ وہ اپنے ربوں ﷺ کی پیروی میں یہ چند دن اسی طرح گزاریں چنانچہ فرمایا۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَتُحِبُّونَ صَلَاتِي﴾ (۲۳۔۱۳)

اے مسلمانو! مجھے تم سے پہلے لوگوں پر ان کے رسولوں کی پیروی اور جانتے مئے کے شکر میں یہ روزہ فرض کیا گیا قائم پر بھی فرض کیا گیا۔

دین الہی کی تکمیل انہوت کے اختتام اور تعلیم محمدی کے کمال کی یہ بھی جی ویٹل ہے کہ گزشتہ امتوں نے اپنے اپنے پیغمبروں کی تھلید اور پیروی کے جس سہولت کو چند ہی روز میں بھلا دیا محمد رسول اللہ ﷺ کی لاکھوں اور کروڑوں امت اس کو اب تک یاد رکھے ہوئے ہے اور اپنے رسول کی پیروی میں وہ بھی ایک مہینہ تک اسی طرح دن کو کھانے پینے اور دوسرے نفسانی خواہشوں سے بچنے کو پاک رہی اور مگر کئی زندگی بسر کرتی ہے۔

شکریہ:

یہ روزہ وہ کیا عظیم ہدایت کی صرف پیروی اور تھلید ہی نہیں ہے بلکہ درحقیقت اللہ تعالیٰ کے اس عظیم الشان احسان

کہ جو اس نے اپنے خلیفہ سادق کے ذریعہ انسانوں پر کیا دھرم یہ ہے اور اس کی احسان شناسی کا احساس ہے۔ وہ کتاب انکی وہ قصیدہ ربانی، وہ ہدایت، وہ طاقی، جو ان آدمیوں میں انسانوں کو طاعت ہوئی جس نے ان کو شیطان سے فرشتہ اور طغیانی سے نورانی بنایا، انہی دولت کے معنی غار سے نکال کر ان کو کوئی عالم تک پہنچا یا ان کی وحشت کو تہذیب، اہل حق سے ان کی جہالت کو سمجھ، معرفت سے ان کی نادانی کو خلعت ادا کی ہے اور ان کی تباہی کو بصیرت اور روشنی سے بدل دیا جس نے ان کی قسمتوں کے پستے الٹ دیے اور افضل دولت اور خیر و برکت کے خزانوں سے ان کے کھاناؤں کو مملو کر دیا، جس نے اوروں پر مقدار کو قیام اور محنت خاک کو بدوشی کر دیا یا دیا۔ قرآن پاک اپنے ان احاطہ میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔

﴿وَلْيُكْفِّرُوا وَلْيُتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَأْخُذُوا بِحَبْلِ اللَّهِ﴾ (نور، ۲۴)

اور یہ رمضان کا روزہ اس لئے فرض ہوا تاکہ تم اللہ کی بڑائی کو فراموش کرنے سے باز رہو اور اس کا شریعہ یاد کرو۔

اس ہدایت رہائی اور کتاب الہی کے عطیہ پر شکر گزارنی کا یہ روزہ اشارہ ہے کہ نہ مہینہ کی راتوں میں مسلمان اس پوری کتاب کو تلاوت کریں (تراویح) اس پر سننے اور سننے جیسا اور اس مہینہ کے عاقبہ پر اتنا و کثیر کلمہ اکبر کا تکرار بلند کرتے ہوئے عید کا سون میں جاتے، دروغی و سرسرت کے دلوں کے ساتھ عید کا دیکھنا شکر ادا کرتے جیسا۔

تقویٰ:

روزہ کا سب سے بڑا معنوی مقصد تقویٰ اور دل کی پرسوز گارنی اور صفائی ہے۔ محمد رسول اللہ ﷺ کے ذریعہ فرمایا گیا۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (نور، ۲۳)

ایمان والو! تم پر بھی اسی طرح روزہ فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تاکہ تم تقویٰ حاصل کرو۔

۱۔ تقویٰ دل کی اس کیفیت کا نام ہے جس کے عمل کرنے کے بعد وہ لوگوں سے بھگم معلوم ہونے لگتی اور تنگ باتوں کی طرف اس کو بے تاباں نہ رہتی ہے اور روزہ کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر یہی کیفیت پیدا ہو جائے۔ یہ ہے کہ انسانوں کے دلوں میں کج ہوں کے کج جذبہ بات گہنی قوت کی انحراف سے پیدا ہوتے ہیں۔ روزہ انسان کے ان جذبہ کی شدت کو کمزور کرتا ہے۔ اسی لئے غصہ، حسد، کینہ، فتنہ جو ان کا عادت جراثیمی مان مجبور ہوں کے سبب نکاح کرنے کی قوت، رست نہیں دیکھتے اور ساتھ ساتھ اپنے نفس پر کئی قیودیں رکھتے روزہ بتایا گیا اور فرمایا ہے کہ روزہ شہوت کو قوت سے اور کم کرنے کے لئے مجبورین چیز ہے۔ صحیح بخاری کتاب الصوم!

۲۔ اسلام کے مختلف احکام پر عمل کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ کی مشروعیت میں ایک خاص نکتہ یہ ہے کہ اس میں اس بات کا خاص اشارہ ہے کہ رمضان میں ایک مہینہ ہر مسلمان کو جس طرح بسر کرنا چاہئے کہ ان رات میں ایک

وقت کھانا کھائے اور ہو سکے تو ایک وقت کا کھانا اپنے لائق روزہ صحابی اور غریب بھائیوں کو کھلا دے۔ ان تمام احکام پر نظر ڈالئے جو مذہبِ اہل کفارہ سے مشتق ہیں تو معلوم ہوگا کہ ان سب مواقع میں روزہ کا بدلہ غریبوں کو کھانا کھانا کرنا دیا گیا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ روزہ اور غریبوں کو کھانا کھانا دونوں ہم ایک دوسرے کے قائم مقام ہیں۔ ایسے لوگ جو نظرتا کثر و یاد اہم المرض یا بہت بدمی ہیں اور جو یہ مشکل روزہ رکھ سکتے ہوں ان کو روزہ کے بجائے عزم ہوتا ہے

﴿وَعَلَى الْإِنْسَانِ عَزَمَتُمُ الطَّهَارَةُ فَمَنْ ذُكِرْتُمْ فَطَهَّوْا﴾ (ابو۔ ۳۳)

اور جو لوگ مشکل سے روزہ رکھ سکتے ہوں وہ ایک مسکین کا کھانا دے دیں۔

جس میں اگر کسی عذر یا بیماری کے سبب سے احرام ت پہلے سر منڈانا پڑے

﴿وَمَنْ جَاءَهُمْ أَطْرَافُ الْمَسْجِدِ فَلْيَرْجِعُوا فَرَاحًا أَوْ إِلَىٰ مَوْلَاكَمْ﴾ (ابو۔ ۳۴)

روزہ یا خیرات یا قربانی نہ دے۔

جو لوگ حج اور عمرہ ایک احرام میں ادا کریں، پس کو جمع کہتے ہیں ان پر قربانی واجب ہے جو غریبوں ہی میں تقسیم

کی جاتی ہے اگر یہ نہ ہو سکے

﴿فَمَنْ جَاءَهُمْ أَطْرَافُ الْمَسْجِدِ فَلْيَرْجِعُوا فَرَاحًا أَوْ إِلَىٰ مَوْلَاكَمْ﴾ (ابو۔ ۳۴)

نور روزہ سے دیکھیں ان میں اس وقت گھر آ کر۔

جس میں جانور کا شکار منع ہے اگر کوئی جانور جو کھادیا کرے تو اس پر اسی جانور کے مثل کی قربانی لازم پڑتی ہے جو

مٹی لے جا کر ذبح کی جائے اگر یہ نہ ہو سکے:

﴿وَمَنْ جَاءَهُمْ أَطْرَافُ الْمَسْجِدِ فَلْيَرْجِعُوا فَرَاحًا أَوْ إِلَىٰ مَوْلَاكَمْ﴾ (ابو۔ ۳۵)

یا چند مسکینوں کا کھانا اسی کے برابر روزہ۔

اگر کوئی بار بار دہر دہر کرے تو اس پر دس مسکینوں کا کھانا واجب ہے یا ایک غلام کو آزاد کرنا اگر یہ نہ ہو سکے

﴿فَمَنْ جَاءَهُمْ أَطْرَافُ الْمَسْجِدِ فَلْيَرْجِعُوا فَرَاحًا أَوْ إِلَىٰ مَوْلَاكَمْ﴾ (ابو۔ ۳۶)

تو ٹھکانے کے روزہ۔

اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو کھرات سے تشبیہ کرے اس کو اپنے اوپر حرام کرے اور پھر اس کی طرف رجعت کرے تو

اس پر ایک غلام کا آزاد کرنا لازم ہے لیکن اگر یہ اس کی قدرت میں نہ ہو

﴿فَمَنْ جَاءَهُمْ أَطْرَافُ الْمَسْجِدِ فَلْيَرْجِعُوا فَرَاحًا أَوْ إِلَىٰ مَوْلَاكَمْ﴾ (ابو۔ ۳۷)

تو دس مہینے متواتر روزہ رکھے۔

اور یہ بھی ممکن نہ ہو

﴿فَمَنْ جَاءَهُمْ أَطْرَافُ الْمَسْجِدِ فَلْيَرْجِعُوا فَرَاحًا أَوْ إِلَىٰ مَوْلَاكَمْ﴾ (ابو۔ ۳۸)

تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔

ان احکام سے یہ بخوبی ظاہر ہے کہ روزہ اور حقیقت صدقہ و خیرات غریبوں کے کھانے بلکہ غلاموں کو آزاد

کرنے کا قائم مقام ہے۔

۳۔ روزہ ہی بھروسہ اور ہیئت بھروسہ کے خلاف میں کسی ہیئت اور بھوک اور پیاس کی تکلیف ہوتی ہے اور اسی وقت اس کو اپنے غریب اور فاقہ سے نڈھال بنانے کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ چند اقوام سے ان کی تکلیف دور کرنا کتنا بڑا ثواب ہے جو خود خود نکالے ہوئے کو بھوک کی اور خود پیدا ہونے والی کو پیاس کی تکلیف کا احساس نہیں کرے گا۔ بقول حافظ ابن قیمؒ: ”کے پیچھے کے سنے پہنے سوختے بھر ہونا ضروری ہے۔ روزہ اسی احساس کو زندہ اور ایثار و رحم اور خودی کے جذبہ کو بیدار کرتا ہے۔ چنانچہ خود آنحضرت ﷺ کا حال یہ تھا کہ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ رمضان میں آپ کی عبادت و روزہ کی طرح نہ ہوتی تھی اور اسی کا اثر ہے کہ آج تک مسلمانوں کے پاس اس مہینہ میں غریبوں اور فقیروں کی امداد و اعانت اور ان کو فکرمیری کیا جاتا ہے۔“

۴۔ انسان کو کتنا ہی نعمت و تاز کے گوروں میں پیدا ہوا ہو، دولت سے مالا مال ہوا، کام زمانہ کا انقلاب اور زندگی کی تکفیل اس کو تنبیہ و کرتی ہے کہ وہ اپنے جسم کو مشکلات کا جاری اور عقیدوں کا خوشترکے اوجھاوے کے برعکس قیام میں لے لے بھوک اور پیاس کے تحمل اور صبر و ضبط سے اپنے آپ کو آتش لکھنے کی ضرورت ہے۔ یہی سبب ہے کہ مسلمان عباد اور سچی میدان جنگ میں بھوک اور پیاس کی تکلیف کو کسی طرح بھی خوشامد و شستہ کرتا ہے اور اسے نہیں کرتا۔ یہ گویا ایک جسمانی جبری فریضہ اور شے ہے جو ہر مسلمان کو سال میں ایک مہینہ کرائی جاتی ہے تاکہ ہر قسم کے جسمانی مشکلات کے اٹھانے کے لئے ہر وقت تیار رہے اور دنیا کی تکفیل و ہمدردی و محنت کا پوری طرح مقابلہ کر سکے اسی لئے روزہ و قرآن پاک۔ نہ کبھی صبر کے لحاظ سے بھی واسطہ ہے تاکہ جس سے روزہ کی یہ حقیقت بھی ظاہر ہو جائے۔

۵۔ جس طرح حد سے زیادہ روزہ اور بھوک انسان کے جسم کو تازہ و سرخ و تندرستی سے مالا مال کرتا ہے اور اس سے کھنکھ زیادہ حد سے زیادہ نکالتا انسان کے جسم کو مختلف امراض اور بیماریوں کا شکار بناتا ہے۔ طب کے تجربے اور معام سے یہ ثابت کر۔ تہ جس کے اعضا جانوں میں انسان کا بھوکا رہنا اس کی صحت کے لئے ضروری ہے۔ مختلف بیماریوں کا یہ قطعی علاج ہے۔ طبی دوائی سے کہہ کر انکم ایفٹر میں ایک وقت کھانا کا نہ کرنا جو نئے اسلام میں ہلدی و مسنون و مستحب روزے بھی ہیں مگر اسی کے ساتھ سال میں ایک دفعہ جسمانی فضلہ کی تخفیف کے لئے فرض روزہ رکھنا نہایت نفع بخش ہے۔ جو مسلمان رمضان کے روزے رکھتے ہیں ان کو وقتی تجربہ ہو گا کہ ایک مہینہ کا روزہ نکلتی بیماریوں کو دور کرتا ہے بشرطیکہ انہوں نے از خود کھانے پینے اور غلط روزہ رکھنے سے احتیاط کی ہوگی اور اس لئے یا ایک قسم کا مالانہ جبری جسمانی علاج بھی ہے۔

۶۔ انسان اگر اپنے دن رات کے افعال اور مصروفیتوں پر غور کرے تو اسے معلوم ہو گا کہ اس کے وقت کا ایک چھٹا حصہ صرف کھانے پینے اور اس کے اہتمام میں صرف ہو جاتا ہے۔ اگر انسان ایک وقت کا کھانا چاہے ہند کرے تو اس کے وقت کا دوا حصہ بچ جائے یہ وقت خدا کی عبادت اور مخلوق کی خدمت میں صرف کیا جاسکتا ہے۔ اگر بیوقوف نہیں تو کم و بیش مال میں ایک دفعہ تو اس غیر ضروری مصروفیت کو کم کرنے کے یہ وسعت حاصل کی جائے۔

۷۔ انسان کی دماغی اور روحانی تندرستی اور صفائی کے لئے سبب ذرا بھر میں علاج ہے۔ جب انسان کا معدہ جسم و ذہن سے خالی رہے خالی رہی وہ ذہن بیکھر معدہ کی معیشت سے پاک نہ رہتا پھر یہ سبب سے پاک رہتا پھر یہ اس حقیقت پر گواہ

صادق ہے۔

۸۔ روزہ بہت سے مہینوں سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے اس لئے یہ بہت سے مہینوں کا کفارہ بھی ہے۔ چنانچہ اوپر جہاں روزہ اور خیرات کی نیکیوں اور ہامم بدل ہونے کا ذکر کیا گیا ہے وہیں یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مہینوں اور غلطیوں کا کفارہ بھی ہے۔ بلکہ قوراء میں تو اس کو خاص کفارہ بھی کہا گیا ہے۔ لے اور اسلام میں بھی بہت سے موقعوں میں یہ کفارہ بتایا گیا ہے۔ چنانچہ اگر قسم کھا کر کوئی اس کو قوراء کا کفارہ کرے تو اس کفارہ کی معافی کی یہ صورت ہے کہ اس سبکیوں کو کھانا کھائے۔ اگر کسی کی سبکت نہ ہو:

﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ لِّذَلِكَ كَفَارًا لِّمَا رُبِمَتْ اِذَا خَلَقْتُمْ ذَا الْخَفْظِ لَا اِنْسَانَ كُنْتُمْ﴾ (۱۲۔۱۱)

تو تین دنوں کے روزے یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب قسم کھا بیٹھو یا بی قسموں کا کفارہ کھو۔

اسی طرح حج کی حالت میں دکھار کر نہ پرا کر قربانی نہ ہو سکے اور چند سبکیوں کو کھانا نہ کھلا یا چاہے نہ تو:

﴿اَوْ غَدَلْ ذٰلِكَ صِيَامًا لِّكَ تَلَوْتِ وَنَالِ لِقَوْمٍ غَفَا لَّهُمْ غَسَا سَلَفُ﴾ (۱۲۔۱۰)

پاس کے برابر روزہ دیکھنا چاہئے تاکہ وہ کسی سزا جیسے اللہ نے معاف کیا ہو چکا۔

علی ہذا اگر کوئی ذی کسی مسلمان کے ہاتھ سے غلطی سے قتل ہو جائے تو اس مسلمان پر خون بہا جیسی ایک مسلمان غلام کا آزاد کرانا لازم آتا ہے۔ اگر غلام آزاد کرے تو اس کی صلاحت نہ ہو

﴿فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ الذَّلٰلِ﴾ (۱۳۔۱۱)

تو اس کفارہ کو اللہ سے بخشو نے کے لئے دو مہینے کے لگا تار روزے رائج۔

اسی سے اندازہ ہوگا کہ روزہ بہت سے مہینوں کا کفارہ بھی ہے۔

۹۔ اس حقیقت کو ایک اور روشنی میں دیکھئے تو روزہ کی یہ امتیازی خصوصیت نمایاں ہو جائے گی۔ روزہ کی بھوک اور قحہ ہمارے گرمہد متحمل قوتی کو قہر و ڈی ویر کے لئے سرد کر دیتا ہے۔ کھانے اور پینے کی مصروفیت سے ہم آزاد ہوتے ہیں دوسرے محنت کاموں سے بھی ہم اس وقت پرہیز کرتے ہیں۔ دل دل و غشہ ہر معدہ کے خفا سے بخار دات کی پر جھلنی سے محفوظ ہوتے ہیں۔ ہمارے اندرونی جذبات میں ایک قسم کا سکون ہوتا ہے۔ یہ فرصت کی گھڑیاں یہ قوتی کے اعتدالی کی کیفیت۔ یہ دل و دماغ کی جمیعت ناظرہ یہ جذبات کا سکون ہوتا۔ ہمارے غور و فکر اپنے احوال کے محاسبہ چنے چننے کے انجام پر نظر وراپنے کے ہر عداوت اور پشیمانی اور خدائے تعالیٰ کی ہر پرس سے ہمارے ہاتھ لکھلکھ موزوں سے ہر درگاہ ہوں سے تو پادشاہت کے احساس کے لئے یہ قہری اور طبعی ماحول پیدا کر دیتا ہے اور نیکی اور نیک کاموں کے لئے ہمارے وجدانی ذوق و شوق کو ابھارتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ رمضان کا زمانہ تمام تر مہینوں اور نیکیوں کے لئے مخصوص کیا گیا ہے۔ اس میں ترادوتا ہے اس میں شکاف دکھا گیا ہے اس میں زکوٰۃ نکالا مستحب ہے اور خیرات کرنا سب سے بھتر ہے حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کی فیاضی تو گویا بہار تھی لیکن رمضان کے موسم میں وہ بہار ہواؤں سے

بھی زیادہ ہو جاتی تھی !۔

۱۰۔ ان باتوں کو سامنے رکھ کر یہ آسانی سے سمجھا جاسکتا ہے کہ روزہ صرف ظاہری بھوک بھر پیاس کا دم نہیں ہے بلکہ یہ حقیقتِ دل اور روح کی بھوک اور پیاس کا دم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ کی متوقع غرض و عطایت تقویٰ قرار دی ہے۔ اگر روزہ سے روزہ کی یہ غرض و عطایت حاصل نہ ہو تو یہ کہنا چاہئے کہ گویا روزہ کی نیکس رکھا گیا یوں کہن چاہئے کہ جسم کا روزہ ہو گیا لیکن روح کا روزہ نہ ہو۔ اسی کی تشریح محمد رسول اللہ ﷺ نے اپنے ان الفاظ میں فرمائی ہے کہ روزہ رکھ کر بھی جو شخص جھوٹ اور غریب کے کام کو نہ چھوڑے تو خدا کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ انسان اپنا کھانا چاہا چھوڑے۔ ع ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا روزہ پر ایمان سے روکنے کی ذہال ہے تو جو روزہ رکھے اس کو چاہئے کہ لغو اور فحشاً و فحشاً نہ کہے اور نہ جہالت (غصہ) کرے یہاں تک کہ اگر کوئی اس سے ٹرنے مرنے پر آمادہ ہوا اور گالی بھی دے تو بکن کہے کہ میں روزہ سے ہوں۔ ک بعض حدیثوں میں ہے کہ آپ نے فرمایا روزہ اس وقت تک اہل ہے جب تک اس میں سوراخ نہ کرو۔ گے صحابہؓ نے دریافت کیا یا رسول اللہ! اس میں سوراخ کس چیز سے ہو جاتا ہے؟ فرمایا بھوت اور نیبت سے۔ ک چنانچہ بعض علماء کی رائے میں جس طرح کھانے اور پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اسی طرح گناہ سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ گ

۱۱۔ ختمِ مہادات میں روزہ کو تقویٰ کی اصل اور بنیاد اس لئے بھی قرار دیا گیا ہے کہ یہ یک نغلی خاموش مہادت ہے جو پاکیزہ فرائض سے بری ہے۔ جب تک خود انسان اس کا اظہار نہ کرے دوسروں پر اس کا راز افشا نہیں ہو سکتا اور یہی جز تمام مہادات کی جز اور اخلاق کی بنیاد ہے۔

۱۲۔ اسی اظہار اور بے پرانی کا یہ ثر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت فرمایا کہ روزہ دادِ میرے لئے اپنا کھانا دینا اور ملکہ اے کہ چھوڑنا ہے کس لئے:

﴿ الصوم لمی وانا اجزی بہ ﴾

روزہ میرے لئے ہے اور میں اس کی جزاں گا۔

بڑا تو ہر کام کی وہی دیتا ہے لیکن صرف اس کی عظمت اور جزائی کو ظاہر کرنے کے لئے اس کی جزا کو خود اپنی طرف منسوب فرمایا اور بعض علماء کے نزدیک اسی کا اشارہ قرآن پاک کی اس آیت میں ہے

کجی بخاری، ربیع الاول، جلد اول، صفحہ ۳۰۔

کجی بخاری، کتاب الصوم، جلد اول، صفحہ ۲۵۵، روزہ، باب الصوم، صفحہ ۱۰۰، واد دوم، صفحہ ۳۳۳، واد سوم، صفحہ ۴۰۰۔

کجی بخاری، صوم، جلد دوم، صفحہ ۲۵۵، کجی مستدرجہ، جلد دوم، صفحہ ۳۰۰، صوم، جلد اول، صفحہ ۳۵۵۔

شیرازی، صوم، جلد اول، صفحہ ۱۵۰، صوم، جلد اول، صفحہ ۱۵۰، صوم، جلد اول، صفحہ ۱۵۰۔

کجی بخاری، صوم، جلد اول، صفحہ ۱۵۰، صوم، جلد اول، صفحہ ۱۵۰، صوم، جلد اول، صفحہ ۱۵۰۔

کجی بخاری، صوم، جلد اول، صفحہ ۱۵۰، صوم، جلد اول، صفحہ ۱۵۰، صوم، جلد اول، صفحہ ۱۵۰۔

کجی بخاری، صوم، جلد اول، صفحہ ۱۵۰، صوم، جلد اول، صفحہ ۱۵۰، صوم، جلد اول، صفحہ ۱۵۰۔

﴿ اِنَّمَا يُؤَمَّرُ الْمُضَاهِرُونَ اِغْرَافًا مَّغِيرًا حَسَنًا ﴾ [زمرہ ۱]

مہر کرنے والوں کی مزدوری بے حساب پوری کی جائے گی۔

اور تاخیر ہے کہ روزہ کی مشقت اتنا بھی مہر کی ایک قسم ہے اس لئے روزہ دار بھی ”مہرین“ کی جماعت میں داخل ہو کر اچھے حساب کے مستحق ہوں گے۔

۱۳۔ روزہ بھی چونکہ مہر کی ایک قسم ہے لہذا یہ کہنا چاہئے کہ مہر اور حق، پرداشت کی عقل اور ورزش کی ایک

بہترین اور آسان ترین صورت ہے مگر نئے مشکلات کے حل کرنے کے لئے وہ اور مہر کرنے کی خاص ہدایت ہوئی ہے

﴿ وَاسْتَغْنُوا بِالْعَنَةِ وَالصَّوْمِ ﴾ [زمرہ ۵۱]

اور [مشکلات] اور غنا مہر کے ذریعہ سے حاصل کرو۔

غنا مانگنے کی ریاضت تو ہر وقت ممکن ہے کہ وہ انسان کی اختیاری چیز ہے لیکن مہر کرنے کی عقل کرنا اختیاری نہیں

کیونکہ قدرتی مشکلات اور مصائب کا پیش آنا انسان کے اختیار میں نہیں اس لئے اس کی مہارت اور عقل کے لئے

شریعت نے روزہ رکھا ہے اسی لئے اس آیت بلائی تفسیر میں مہر کے معنی روزہ کے بھی لئے رکھے ہیں۔ ۱۴۔

۱۴۔ یہی وجہ ہے کہ روزہ بھی ان اعمالِ عبادت سے ہے جن کے بدلہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے

خطاپوشی گنہگاروں کی صفائی اور اجرِ عظیم کا وعدہ فرمایا ہے ارشاد ہے:

﴿ وَمَنْ صَامَ نَبِيْسًا رَّغْبًا تَعَدَّتْ وَلَمْ يَخْفُفْ فَرُوْهُ حَقُّهُ وَلَمْ يَخْفُفْ وَلَمْ يَجْرِئِ لَئِنْ كُنْتُمْ

وَإِنْذُرْ بِكَرْبٍ اَعَدَّ اللهُ لَهُمْ مُّغِيْرَةً وَهُمْ اَعْيَضُوا ﴾ [آب-۵]

نوروز و بارہم و بارہم روزہ دار جو تمہیں اور انما شرم گاہوں کی حکمت کرتے والے اور حکمت کرتے والی عورتیں اور خدا

کو یاد دہاؤں گے والے مرد اور یاد کرنے والی عورتیں ان کے لئے اللہ نے تیار رکھی ہے سزا کی اور جہنم کی۔

اس سے ظاہر ہوا کہ روزہ دوسرے طرح سے بعض مادی چیزوں کا انکار ہے اس طرح ہمارے روحانی گناہوں کا

بھی انکار ہے۔

حج

﴿وَابْتَغِ الْفَنَاءَ لِنَفْسِكَ﴾ (المرحۃ: ۱۲)

حج اسلام کی عبادت کا چوتھا رکن اور انسان کی غلامی اور عبودیت کا پہلا اور قدیم طریقہ ہے۔ اس کے لفظی معنی قصد اور ارادہ کے ہیں اور اس سے مقصود خاص مذہبی قصد اور ارادہ سے کسی مقدس مقام کا سفر ہے لیکن مسام میں یہ ملک عرب کے شہر مکہ میں چاکر وہاں کی حضرت ابراہیمؑ کی پڑائی ہوئی مسجد خاند کعبہ کے گرد چکر لگانے اور مکہ کے مختلف مقدس مقامات میں حاضر ہو کر پچھتا داب اور اعمال بجالانے کا نام ہے۔

انسانی تمدن کی ابتدائی تاریخ پر مبنی والوں کو معلوم ہے کہ انسانی جماعت کی بدترقی، فساد خاندان اور خانوادہ کی صورت میں تھی۔ اس سے آگے بڑھی تو چند نیموں اور جموں پڑیوں کی ایک مختلف سی آبدی کی تھی۔ یہ تہذیب کی صورت میں نکل ہوئی اور سے ترقی کر کے اس نے ایک قوم بنیک ملک کا قابض اختیار کیا اور بالآخر وہ تمام دنیا پر چھا گئی۔

لیکن اس انسانی ترقی کے تمام بعد تاریخ اور مراتب کی ایک مرتبہ تاریخ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عہد میں ایک خانہ کا تعلق ہے۔ حضرت ابراہیمؑ کے زمانہ میں دو چاند نیموں اور جموں پڑیوں کی تہذیب کی صورت میں ظاہر ہوا۔ یہ تہذیب دو قسم کی تھی۔ ایک تہذیب کی جگہ حاصل کر لی اور محمد رسول اللہ ﷺ کی بعثت کے بعد وہ اسلامی دنیا کا مذہبی مرکز قرار پایا۔

دنیا کی ابتدائی آبادی کے عہد میں یہ دستور تھا کہ ہر آبادی کے مصور تہذیب میں دو خاص باجمعت مکان بنائے جاتے تھے۔ ایک اس آبادی کے بادشاہ کا محل یا قلعہ اور دوسرے اس آبادی کے کاہن کا مسجد ہوتا تھا۔ مگر آبادی کی تہذیب کسی دیوتا یا تہذیب کی طرف منسوب ہو کر اس کی حفاظت اور پناہ میں ہوتی تھی اور اسی محافظہ کا بنیاد بنا رہا تھا۔ اس کے بعد کا محکمہ دارالاسلام ہوتا تھا۔ تہذیب کی تمام تعلیم اور تہذیب واداری اس میں جمع ہوتی تھی اور جیسے جیسے اس آبادی کا بادشاہی اور تہذیبی بڑھتی جاتی تھی اس دیوتا کی حکومت کا رقبہ بھی بڑھتا تھا۔ ۱

حضرت ابراہیمؑ کا آبائی وطن عراق تھا جہاں کلدانیوں کی آبادی اور حکومت تھی۔ یہاں بھی دو ستون ستاروں کی پوجا ہوتی تھی۔ حضرت ابراہیمؑ نے نبوت پا کر تہذیب واداری کے خلاف دنیا میں سب سے پہلی تہذیب کی اور ایک خدا کی پرستش کی دعوت دی۔ ان کے خاندان اور قوم کے لوگوں نے ان کو اس کے لئے تکلیفیں دیں اور بالآخر ان کو اپنے وطن چھوڑ کر شام مصر اور عرب کی طرف ہجرت کرنی پڑی۔ یہ تہذیب وہ مقامات تھے جہاں میں سام کی اولاد پھیلی ہوئی تھی اور مختلف نسلوں سے ان کی حکومتیں قائم تھیں۔ آج کل تو سمیات انسانیات اور دوسرے تاریخی قرائن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عرب کا ملک سامی اقوام کا پہلا مسکن اور پہلی آبادی تھی اور یہیں سے نکل کر وہ سامی اور عجمی لاروں کے واسطے سے عربی پہنچے تھے اور شام و فلسطین بھی تھے اور مصر میں ایکسوس یا چوہا ہے (جدو) ہادشہ ہوں کے نام سے حکمران تھے۔ ۲

۱۔ تور اور دینی کلام ان اقوام و تہذیبوں کی پالی تاریخوں اور آثار قدیمہ میں ملتا ہے۔ یہی تصنیف ارض و فضاء میں ان کے قلم سے نکلے ہوئے ہیں۔

۲۔ یہی تصنیف ارض و فضاء میں ملتا ہے۔ یہی تصنیف ارض و فضاء میں ملتا ہے۔

حضرت ابراہیمؑ نے مختلف شہروں کے سفر کے بعد عرب و شام کی سرحد کا رخ کیا اور بحرِ مدیہ کے پاس اردن میں اپنے بچھے حضرت لوطؑ کو آواز کیا۔ اپنے بیٹے حضرت اسمعیلؑ کو کھانا (فطین) میں بھاپا اپنے دوسرے بیٹوں دین وغیرہ کو بھاری طرف، بحرِ احمر کے ساحل پر اس مقام پر بھجودی جس کو ان کے اقتساب سے آج تک مدین کہتے ہیں اور اس سے آگے چڑھ کر قارون کی وادی میں حضرت اسماعیلؑ کی سکونت مقرر کی۔ یہ تمام مقامات وہ شاہراہ تھی جس پر سے مصر و شام، حجاز و یمن اور بھارت و یمن سے مصر و شام آنے والے جانے والے تاجروں سوداگروں اور کھانوں کا راستہ لگتا تھا۔

ایک لڑکا وہاں کو اس خاص سلسلے سے آکر نہ جانے سے حضرت ابراہیمؑ کے دو مقصد تھے۔ ایک یہ کہ تجارتی قافلوں کی آمد و رفت کی بنا پر اس کو غلہ اور ضروری سامان کے لحاظ میں تکلیف نہ ہو اور ساتھ ہی دوسری اس سوداگری میں بہ آسانی شریک ہو سکے اور دوسرا یہ کہ خدا کی خاص تو حید کی تبلیغ کے لئے قوموں کے گمراہ و مبشرین تبلیغی مرکز تھے۔ یہاں وہ عراق و شام کی جہاز و قافلوں کے حدود سے جو مشہور بہت پرستہ اور ستارہ پرست تھیں علیحدہ رہ کر لوگوں میں دین حق کو پھیلانے لگی تھی۔

بیت اللہ:

حضرت ابراہیمؑ کا دستور یہ تھا کہ جہاں کہیں ان کو ممانعت کا کوئی جلوہ نظر آتا وہاں خدا کے نام سے ایک پتھر کھرا کر کے خدا کا گھر اور قربان گاہ بنا لیتے تھے۔ چنانچہ قرونِ ماضی کتاب پیدا کرنے میں ان کی شیوخ و زبان گاہوں یا خدا کا گھر بنانے کے واقعات مذکور ہیں۔

”جب خداوند نے ابراہیمؑ کو دکھائی دے کے کہا کہ ہمیں ملک میں تیری نسل کو دوس گاہ اور اس نے وہاں خداوند کے لئے جو اس پر ظاہر ہوا ایک قربان گاہ بنائی اور وہاں سے روانہ ہو کے اس نے بیت اہل (بیت اللہ) کے پورب کے ایک پہاڑ کے پاس اپنا مذبح کھرا کیا بیت اہل اس کے ختم اور جنتی اس کے پورب تھا اور وہاں اس نے خدا کے لئے ایک قربان گاہ بنائی اور خداوند کا نام لیا (۱۳، ۱۲، ۱۱)۔

اس کے بعد ہے:

”اور وہ (ابراہیمؑ) سفر کرتا ہوا کہن سے بیت اہل میں اس مقام تک پہنچا جہاں اس نے شروع میں ایک قربان گاہ بنائی اور وہاں ابراہیمؑ نے خدا کا نام لیا۔“ (۱۳، ۱۲)۔

پھر ایک اور جگہ پہنچے جہاں ان کو خدا کی وحی اور برکت کا پیام پہنچا اور ختم ہوا۔

”اتھ اور اس ملک کے شول و غرض میں بھر گئی اسے تھو کو دوس گاہ اور ابراہیمؑ نے اپنے ذریعہ اٹھایا اور مرے کے بلوٹوں میں جو جہزون میں جا رہا وہاں ایک قربان گاہ بنائی۔“ (۱۲، ۱۱، ۱۰)۔

اسی قسم کی قربان گاہیں اور خدا کے گھر حضرت اسماعیلؑ، حضرت یعقوبؑ اور حضرت اسمعیلؑ نے بھی بنائے اور آخر حضرت داؤدؑ اور حضرت سلیمانؑ نے بیت المقدس کی تعمیر کی جو بنی و اسرائیل کا کعبہ اور قبلہ قرار پایا۔ حضرت اسماعیلؑ کے جلال میں ہے کہ جہاں ان پر وحی اور خدا کی مشیت نازل ہوئی۔

”اور اس نے وہاں مذبح بنایا اور خداوند کا نام لیا اور وہاں اپنا مذبح کھرا کیا اور وہاں اسحقؑ کے نورس نے کتوں

نور اللہ، ۱۹۷۰ء، ص ۱۲۵

حضرت یعقوب کو جہاں مقدس رو دی ہوئی وہاں

”اور یعقوب کتنے سوچے، افسانہ اور اس چمکے ہوئے اس نے اپنی غلبہ کیا تھا، کھڑا کیا اور اس نے سر پہ ٹیل ڈالا، اور

اس مقام کا نام بیت ایل رکھا۔ یہ چرخہ میں نے سنون کھڑا کیا، خدا کا مکر ہو گا اور سب میں سے جو تجھے دے گا

دسواں حصہ (مشرق) تجھے (خدا کو) دے گا“ (۱۹۷۰ء، ص ۱۲۵)

حضرت موسیٰ کو نیک رہا ہے

”اور اگر تو میرے لئے چھری قربان گا، جانتے تو نہ آئے جو نے چھری مت دیا، تو کھڑا آرتو اس نے نے اور اس

لئے کا تو ہے، یہاں تو نے کئے گا، تو چھری قربان گا، یہ غریبی سے ہرگز اس چھری کا نہ ہو گی، یہ غریبی اس کا نہ ہو گی“

۱۹۷۰ء، ص ۱۲۵

حضرت موسیٰ نے خدا کے حکم کے بموجب

”اور یہاں کے لئے یہ قربان گا، اور اس کی سرانسی کے باوجود اس نے اپنے روموں سے اپنے طور پر اس کے اپنے

بطون سے خدا کے لئے اڑا کے اس کو اس کے آدھ غریبی نے نہ ہنس رہی تھی، کھادار، احقران گا، یہ چھری کا

[فروع ص ۱۲۵، ص ۱۲۵]

اوپر کے اعتبارات میں اس حرم کی تعمیر یا مکان کا ایک نام (ذبح قربان گا) بتایا گیا ہے اور دوسرا بیت ایل

یعنی بیت اللہ، اور خدا کا مکر اس سے ثابت ہو کہ حضرت ابراہیمؑ اور ان کی نسل میں اس قسم کی قربان گا، اور بیت اللہ

بنانے کا دستور تھا اسی حکم کا، اور یہ ہے جو کہ مفسر میں کتب مسجد حرام اور مسجد ابراہیم کے نام سے آج تک قائم ہے، جس اس

کی نسبت اس نام کا یہ ہوئی، یہ کہ وہ اس میں خدا کا پہلا مکر ہے۔

حضرت اسماعیلؑ کی قربانی اور اس کا شراکت:

اس کتاب کی پہلی جلد کے مقدمہ میں یہ بحث تفصیل سے لکھی ہے کہ قرآن پاک کے بموجب حضرت ابراہیمؑ

نے اپنے جس محبوب اور دوست سے قربانی کا خواب دیکھا اور تورات کے مطابق اس کی قربانی کا حکم دیا تھا، اور حضرت

اس میں تھے اور یہ بحث بھی اس کے بعد لکھی ہے کہ قربانی کرنے سے تورات کے حکم اور اس سے تصور ہے کہ وہ خدا کی عبادت گا

کی خدمت کے لئے خدا کو قربان دینا، خدا کو قربان دینا، جانوروں پر تمہارے دیکھا، تاکہ وہ جانور اس کی طرف قربانی کے جاتے

تھے، جو لوگ خدا کی عبادت گا کہ وہ خدمت کے لئے خدا کو قربان دیتے جاتے تھے، وہ خدا کے دین میں نہیں مانتے تھے، جب خدا

نے اس پر اسے جو جانتے تھے، جب اس کا سر اٹھا، تاکہ وہ قربانی دینا، اور قربانی دینا، اور قربانی دینا، یہ قربانی دینا، یہ قربانی

جانی تھی اس کے بعد اور قربانی کی جاتی یہ جانی جاتی تھی۔

ملت ابراہیم کی حقیقت قربانی ہے:

تورات اور تورات پاک دونوں سے یہ ثابت ہے کہ ملت ابراہیم کی اصل بنیاد قربانی تھی اور اس کی قربانی حضرت

ابراہیمؑ کی تعمیر تھی، اور اہل زندقہ کی مصلیٰ خصوصیت تھی، اور اسی امتحان اور امتحان میں یہ عمارت نے اسے سبب دیا

نور ان کی اولاد ہر قسم کی نعمتوں کا دہر سکوں سے مالا مال کی گئی حوراء کی کتاب پیدائش میں ہے:

[illegible]

قرآن پاک میں ہے:

﴿وَابْدِئْ بِالنَّبِيِّ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ خَلِيفَةً قَائِمَةً قَالَ إِنِّي جَدُّكَ لِلنَّاسِ لَمَّا﴾ (البقرة: ١٢٤)

اور جب ابراہیم کے درود گارنے چہ باقوں میں اس کی آزمائش کی انحراف سے امن کو بچا دیا کیا تو خدا نے اس سے کہا کہ میں تجھ کو لوگوں سے لئے پیشہ ہانے والا ہوں۔

﴿ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَا فِي الدُّنْيَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ فِي الْأَمْرِ أَنْ يَضِلَّ عَلَيْهِمَا الذِّكْرَ مِنَ الْوَعْدِ وَقَالَ لَهَا رَبُّهَا أُتِلِمِ قَالِ ۖ أَنْسِلْتُ لِزَوْجِ الطَّيِّبِينَ ﴾ (نور: ٥١)

اور ہم نے ابراہیم کو دنیا میں چاروں طرف آفت میں یقیناً لٹکیں بھی سے ہے جب اس کے خدائے اس سے کہا کہ
اچھے کوسرہ کردے تو اس نے کہا میں نے اچھے کوسرہ کیا ہے اور ہمارے کوسرہ کا کوسرہ ہے۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ الَّتِي اتَّخَذُوا فَتَكُونُوا مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (احزاب: ۳۳)
 اے ایمان والو! نہ اپنا غراب بھی نہ کرو کہ ان سبیلوں میں سے کسی ایک کا کام کرنے والوں کو ہلاک ہے۔

میری برکت ہے جس کو مسلمان ان میں پانچ مرتبہ خدا کے سامنے یاد کرتے ہیں:

﴿اللَّهُمَّ نَبِّكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ تَحْفَظُهُمْ وَتَحْفَظْ عَلَى بَنِيهِمْ وَعَلَى آلِ بَنِيهِمْ﴾
 تعالیا! تو محمد اور محمد کی (جسمانی و روحانی) نسل پر برکت نازل کر جس طرح تو نے ابراہیم اور اسماعیل کی (جسمانی و روحانی) نسل پر برکت نازل کی۔

لیکن یہ قربانی کیا تھی؟ یہ محض خون و گوشت کی قربانی تھی بلکہ روح اور دل کی قربانی تھی! یہ ماسویٰ اللہ اور غیر کی محبت کی قربانی خدا کی راہ میں تھی یہ اپنی عزیز ترین صاحبِ روح خدا کے سامنے پیش کر دینے کی نذر تھی یہ خدا کی احاطہٴ مہربانیت اور کامل بندگی کا یہ مثال مہر تھا یہ تسلیم و رضا اور صبر و شہر کا وہ امتحان تھا جس کو چار اکے ہندو دنیا کی "پیشانی" اور آخرت کی "نکلی" محض مل سکتی یہ باپ کا اپنے لکھوٹے بیٹے کے خون سے زمین کو زمین کر دینا تھا بلکہ خدا کے سامنے اپنے تمام جذبات اور خواہشوں و تمناؤں اور آرزوؤں کی قربانی تھی اور خدا کے حکم کے سامنے اپنے ہر قسم کے ارادے و امور مرضی کو معذور کر دینا تھا اور جانور کی ظاہری قربانی اس اندرونی بخشش کا ظاہری عکس اور اس خورشیدِ حقیقت کا ظہلِ مجاز تھا۔

اسلام قرآنی ہے:

اسلام کے نقلی معنی ”اپنے کو کسی دوسرے کے سپرد کر دینا اور اطاعت اور بندگی کے لئے گردن جھکا دینا ہے“ اور یہی وہ حقیقت ہے جو حضرت زکریاؑ، عیساؑ اور اسماعیل علیہم السلام کے اس ایمان اور قربانی سے ظاہر ہوتی ہے، یہی سبب ہے کہ

ان باپ بڑوں کی اس اطاعت اور فرمانبرداری کے جذبہ کو محمد محمدی میں سلام کے نغمہ سے تعبیر کیا گیا ہے فرمایا:

﴿ فَلَمَّا اسْلَمْنَا وَنَلَّهَ لِلْخَلِيفِ ﴾ (مذکرات۔ ۳)

بپ اور ہم اور اسما کیل اسلام لانے (فرمانبرداری کی) اپنے کو خدا کے سپرد کر دیا (اور اہم نے اپنے بچے (اسما کیل) کو بیچائی کے بل زمین پر تایا۔

﴿ وَنُؤِيْ اَرْكَابَ عَنْ يُّدَيْهِ اَنْزَجِيْهِمْ اَلَا تَرَىٰ نَفِيْعَ نَفْسِيْ وَ اَلَسْتُ اَصْلَفُفِيْهِ جِيْ اَللّٰهُنَّ اَوْ اَنَا جِيْ اَلَا جِيْرَةُ لِمَنْ اَلْعَصِيْبِيْنَ، اِنْ قَالِيْ لَمْ يَكُنْ اَسْمِيْمْ قَالِيْ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ اَلْعَصِيْبِيْنَ ﴾ (تقریر۔ ۱۶)

اور کوئی ایمان کی صحت کو پسند کرے گا لیکن وہ جو خود سے خوف ہے ایمان سے اس کو دیا میں قبول کیا اور وہ نعمت میں بھی نیکوں میں سے ہوگا جب اس کے دہ نے اس سے کہا کہ اسلام (فرمانبرداری کی) اپنے کو سپرد کر دے اس نے کہا میں نے پروردگار مامی فرمانبرداری کی (دیا) اپنے کو اس کے سپرد کر دیا۔

الغرض ملت ایمان کی حقیقت یہی اسلام ہے کہ نبیوں نے اپنے کو خدا کے ہاتھ میں سونپ دیا اور اس کے "مندان پر اپنا سر بھرا" اعتماد بھی اسلام کی حقیقت ہے اور یہی ایمان کی ملت ہے اور یہی وہ امت کو ایمان لانے کے لئے حضرت براہیمؑ پر خدا سے دعا فرماتے تھے کہ ان کی نسل میں اس وجود کے اٹھانے والے ہر زمانہ میں موجود رہیں اور ہمارے لئے کی مکمل میں وہ ممکن پیدا ہو جس امت کو لے کر تمام دنیا میں وقف عام کر دئے یہ پھر دعا فرمائی تو یہ فرمایا:

﴿ رَسُوْنَا وَ اَسْمَعَلْنَا مُسْلِمِيْنِيْ لَكَ وَ بِيْن قَرْبِيْنَا اَمَّةٌ مُّسَبِّحَةٌ لِّكَ وَ اِنَّا مَسَابِيْحُكَ وَ نَبِّ غَلِيْنَا اَبْنُكَ اَنْتَ اَلنُّوَابُ اَلْمُرْحِيْمُ، وَ اَلْعَبْثُ فِيْهِمْ رَسُوْلُوْنَا مِنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اَيُّوْلَكَ وَ يَغْلِيْنَهُمْ اَلْمَكْنُتُ وَ اَلْبَجِيْمَةُ وَ يَنْجِيْنَهُمْ اَنْتَ اَنْتَ اَلْمُخْرِجُ اَلْمَحْكُوْمُ ﴾ (تقریر۔ ۱۵)

ہمارے پروردگار! ہم کو مسلمان (یا اپنا فرمانبردار) بنا اور ہماری نسل میں سے ایک مسلمان (یا نبی فرمانبردار) جو امت ہمارے ہم کو مسلمان (یا نبی کے دشمن) بنا اور ہم کو صاف کرے ٹھیک تر صاف کرنے والا اور ہم کو دلا دے ہمارے پروردگار میں ایمان دیکر رسول بھیج جو ہماری آیتیں ان کو پڑھا کر جائے۔ اور ان کو کتاب اور حکمت سکھائے۔ اور ان کو پاک اور صاف کرے تو اے اہل اور حکمت والا ہے۔

یہ رسول محمد رسول اللہ ﷺ تھے یہ کتاب قرآن پاک تھی یہ حکمت سید محمدی کا خزانہ بھی و مکی تھا اور یہ سلامک اسلام کے ارکان حج تھے۔

یہ قربانی کہاں ہوئی؟

حضرت ابراہیمؑ نے اپنے اکلوتے بیٹے کی قربانی کہاں کی؟ فوراً اس کا مقام کا نام سورہ صوریہ ۲۷ دیا گیا ہے بعض مفسرین نے اس نام کا بھی ترجمہ کر دیا ہے اور بطون کے معنی بلند زمین اس کا ترجمہ کیا ہے لیکن مفسرین نے اصل عبری نام کو کہہ کر کہا ہے چنانچہ اس وقت ہمارے پیش نظر قرآن کا وہ عربی ترجمہ ہے جو عربی مکتبہ ملی اور یونانی زبانوں کے متبادل میں ۱۸۹۰ء میں اسٹورٹس نے اردنی کے مطبعی میں چھاپا ہے اس میں اس مقام کا نام "نسرہ" لکھا ہے اور اس کے عادی ترجمہ میں جو انگریزی زبانوں کے مقابلہ سے: "نیل موسیٰ لندی کی طرف سے ۱۸۹۰ء میں لندن میں چھپا

ہے اس کا لفظ "سوریا" کہا ہے اور حقیقت یہ لفظ عربی ہے جو کتب میں بیت المقدس کے پاس ایک پہاڑی کا نام ہے اس فارسی ترجمہ کی عبارت یہ ہے:

"خدا اور ابراہیم را اسحاق کردہ جو گفت اے ابراہیم! عرض کر، نیک گفت کہ اکنون میر خود را کہ چنانست و اورا دوستی داری یعنی اسحاق را میرا اور بدین معنی سوریا کہ وہ اوران جا رہ گئے و کوہ پاکہ یوشنا کی وہم براسے قربانی سوختی چکہ دان پاشا ان (میں) ابراہیم پر عطا شد الاغ (گدایا) خود را بخاراست و دختر تر نوکران خود را اپا پر فروختی" اسحاق "مدا شد و میر میرا نے قربانی سوختی شد و اند شد اسے سارے ملک چکہ خدا اور افرامہ جو وقت اور روز سوم ابراہیم پیشان خود را بندہ کرد و ان مکان را ز اوریدہ آنگاہ ابراہیم بخدا و ان گفت شایاں جابجا نید تا میں پسر جانبا ویم جو مدت (اور مدت) میں بندہ ہے" کرد و زبانیان ابراہیم (پیدا) شد (۲۰)

اس عبارت میں اسحاق کا نام یہود کی تحریف اور اضافہ ہے اور مسلمان متکلمین نے قطعی دلیلوں سے اس تحریف و اضافہ کو جہت کیا ہے اس کتاب کی پہلی جلد کے مقدمہ میں اس پر مختصر بحث گذر چکی ہے اور ہماری محاسنت میں سے جناب سورنا حمید الدین صاحب مرحوم نے "اثری تصحیحی من ہوالذبح" نام ایک عربی رسالہ خاص اس مسئلہ پر دہل و متعلل لکھا ہے اس لئے یہاں بحث بے محسوس ہے سیرہ فی حضرت ابراہیمؑ کو حضرت اسحاقؑ کی قربانی کے لئے جو مقام بتا دیا ہے قنادہ مرز میں مروی ہے کہ اس مقام سے جہاں وہ قیام فرماتے تھے چند روز کی مسافت پر تھے حضرت ابراہیمؑ اور حضرت سوئیؑ کی شریعتوں کے مطابق ضروری تھا کہ اس مقام پر قربانی گزاری جائے و موئی قربان گاہ اور بیت اللہ جو خاص تر اس لئے بھی کہ وہاں حضرت ابراہیمؑ نے خدا کی عہد کی اور بندہ کیا و دو و قربان گاہ یا بیت اللہ ایہ معروف و مشہور ہو کہ ساتھ کے نوکران کو یہ کہہ جاسکتے کہ تم وہاں جا کر عبادت کر کے دعاؤں آتا ہوں۔ یہ یہ سوچتیں کہ کعبہ کے سوا کہیں اور نہیں پائی جاتیں اور نہ یہود و نصاریٰ اس کے لئے کسی دوسرے مقام کو بہت کرتے اور نہ عظیم الشان واقعہ کی کسی قسم کی یادگار حضرت اسحاقؑ کی نسل (یعنی اسرائیلی) میں موجود تھی اور نہ ہے اور نہ بیت المقدس یا مسیح کی ولادت گاہ سے اس واقعہ کے کسی یادگاری اثر کا تعلق پہلے قنادہ صاحب ہے۔

برخلاف اس کے جو اسحاقؑ یعنی اسرائیلی عربوں میں اس قربانی اور اس کی خصوصیات کی ایک ایک یادگار بڑا اور برس سے مٹو کا چل آتی تھی اور گو اس میں اشارہ و اشارہ و تفسیرات کے سبب سے کسی قدر کی بیش بہہ کی گراہوں کے سبب سے اس میں بعض مشرکانہ رسوم کی آمیزش ہوئی تھی تاہم اصل شے ذاتی تھی عرب میں بت پرست بھی تھے ستارہ پرست بھی تھے کافر بھی تھے مشرک بھی تھے بلکہ یہ سبائی بھی تھے اور یہودی بھی تھے قمر عربوں کے قدیم اشعار سے ثابت ہے کہ ان سب کو خداوند کعبہ اور حج کے مراسم کی نسبت کا یکساں اعتراف تھا یہاں تک کہ یہ سبائی عرب بھی اس کی انیس کہتے تھے اور عاقلاً کیا وجہ ہے کہ خانہ کعبہ میں جہاں مشرکوں کے بتوں کی مٹیں تھیں حضرت ابراہیمؑ، حضرت عیسیٰؑ اور حضرت مریمؑ کی تصویروں بھی تھیں۔

عیار اس کا نام پر گیارہ لفظ عرب (عرب) کے اصلی معنی عیار و صحرای کے ہیں۔ اے اے حضرت ابراہیمؑ نے جس وقت یہ فرمایا تھا:

﴿وَمَا أَتَىٰ مَسْكَنَتِي إِلَّا ذُرِّيٌّ فَأَوَّلُهُمْ فَاتَىٰ أَبُوتِي﴾ (۱۹۷: ۱۰)

خدا ادا میں نے اپنی پناہ گاہ کو آپ کی پہلی کن کن تری میں لا کر آیا ہے۔

وہ حقیقت میں یہ سن بھیجی کی ترائی اور بے آب و گیاہ میدان میں اہل بیت کی ایک امتیازی صفت تھی۔ آخر یہی صفت اس ملک کا خاص نام بنی گئی اور اس لئے حضرت ابراہیمؑ نے یہاں حضرت واسطیؑ کو باور کراتے ہوئے یہ دعا کی تھی:

﴿وَلِرِزْقٍ فَفَلَهُمْ الشُّغْرَاتُ﴾ (۱۹۷: ۱۱)

وہ خدا ادا میں آج کے پھلے اور کوکھوں کی روڑی پہنچے۔

مکہ قدیم زونوں کے بعض محققوں کے نزدیک ہائی بکھدانی تھہ ہے جس کے اصلی معنی "گھر" سے ہیں۔ اس سے دو چھتیس گنا ہر ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ یہ آبادی اس وقت قائم ہوئی جب بال و کھدان کے قتلے اور سے گذر تے تھے اور یہ اس کی ایک اہم نسبت کی ایک اور معنی دیکھ لی جاتی ہے۔ دوسرے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس شہر کی آبادی ایسی گھرنے والی تھی جس سے وجود میں آئی اور یہ اس قدر کھجور کی قدامت اور مقدس اور اہل عرب کی روایت کی صحت پر اہل قریظ ہے۔ مکہ کا یہ نام حضرت نوحؑ کی زیر میں سب سے پہلے پھرتا ہے۔ یہی جلد کے مقدس میں اس کا حوالہ گزرا ہے۔ یہاں یہ ضابطہ کرتا ہے کہ قدیم شری نے ان ملک کے معنی آبادی و شہر کے ہیں جبکہ کہ "ن" بھی نام کے ایک نہایت قدیم شہر کا نام ہے۔ یعنی اصل کا شہر (اصل رواج کا نام ہے) یہاں "ن" آبادی کی قدامت کی دوسری خوبی شہادت ہے اور کہہ دیکھ اجرائی تعمیر کے وقت بھی نام قرآن پاک میں آیا ہے۔

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ (۱۹۷: ۱۲)

پہلو گھر ہو لوگوں کی عبادت کے لئے نازل کیا۔ اسی ہے جو کہہ میں ہے۔

مکہ کے معنی "ن" "چھوٹے" کے ہیں چنانچہ یہ گھر چھوٹا تھا اور یہ بھی اسی طرح ہے اس لئے حب کے نام سے بھی مشہور ہوا۔

یوحانی تاریخ میں بھی یہی حال موجود ہے۔ یوحان کا مشہور مورخ وچاؤرس جو حضرت عیسیٰؑ سے ایک صدی پہلے گذرا ہے وہ عرب کے اکر میں کہتے ہیں:

"شہر یوحان ورسپالوں کے درمیان ایک مشہور مسجد ہے جس کی تمام عرب بہت بڑی عزت کرتے ہیں۔"

۱۔ ابن کثیر... دینی و تاریخی لکھنے کے لئے یہاں آیا۔

۲۔ ابن کثیر... دینی و تاریخی لکھنے کے لئے یہاں آیا۔

۳۔ ابن کثیر... دینی و تاریخی لکھنے کے لئے یہاں آیا۔

۴۔ ابن کثیر... دینی و تاریخی لکھنے کے لئے یہاں آیا۔

کام کے لئے منتخب تھا نہ کہ وہ یہاں خدا کے گھر کی مہم چھڑا دے اور کسی کو گمراہی کریں اور پھر اس کو توبہ کا سزا نہ دے۔ جس وقت
ملائکہ اور ان کا مشن بتائیں۔

یہ مقام ایران اور بیجاورد سے خلیفہ اس لئے حضرت ابراہیمؑ نے دیکھا تھا کہ خداوند! یہاں تیرے مقدس گھر
کے پردے میں اپنے کھانا اور پانی کا کوڑی بیچنا کا اور کوٹوں کے دلوں کو آبل کرنا کدواں اصرار ہے۔ وہیں اور ان کو
اس لئے یہاں بسنا تاہوں تاکہ وہ اس پاس کی بہت پرست قوموں کی بہت پرستی سے بچے وہیں اور تیری غافل عبادت بجا
رہیں۔ ان میں جو نیکو کار ہوں وہ میرے ہیں اور جو بدکار ہوں مگر وہوں ان کا توبہ تک ہے۔ توبہ و توبہ کا اور معاف کرنے کا
ہے اور خداوند! میری اولاد میں ایک رسول بھیجنے جو ان کو نیک تعلیم دے۔

قرآن کا دعویٰ ہے کہ اس مقام اور اس گھر میں حضرت ابراہیمؑ کی بہت سی یادگار رکھیں جیسا اور ان کے
گھر سے ہونے اور نثر زب سے کی جگہ اور قربانی کا مقام ہے اس لئے لوگوں کو بچ بنے گا اور وہ سے ہے۔ "نیک اور اپنے
وہی وہی وہی فائدوں کو حاصل کریں اور اس قلمیہ خانہ خدا کا مضاف کریں اور یہاں اسٹیل کی یادگار میں قربانی کر کے
غریبوں کو کھلائیں۔ اپنی نذر پروری کریں اور اس حالت میں وہ "منا و سلاتی کے مجسم پیر ہوں۔" وہ کسی پر ہتھیار اٹھ سکتے
ہوں نہ ایک جی پی سی تک کو مار سکتے ہوں۔ اور وہ اس حالت میں ظاہری نذرانی و آرائش اور پیش و آسام اور پر خلف معنوی
زندگی سے بھی پاک ہوں۔ اور چھوڑ دے یہاں ابراہیمؑ کی یادگاروں پر غور نظر کرو یا جی زندگی بسر کر کے ابراہیمؑ کی طریقہ پر خدا
کو یاد کریں۔

وہ پورا واقعہ کے حوالوں سے گھڑ چکا ہے کہ حضرت ابراہیمؑ اور ان کی اولاد کا دستور تھا کہ وہ جہاں کہیں کوئی رہائی
کرشمہ دیکھتے تھے جن کے اس ابتدائی مہم میں کسی بڑی تعمیر کے بجائے وہیں گھڑتے پھر کو کھڑا کر کے خدا کا گھر بناتے
وہاں قربانی کرتے اور خدا کی عبادت کرتے تھے۔ جو شخص خدا کو یاد دلاتا وہ اسے ان کے گھر میں رکھیں۔ خداوند! وہ پوری کر
لیجئے کے بعد وہ سر پر ستر کا تاقہ پھر جہاں سے گھر ہے کہ اس گھر کی صحت پر نہ چھوڑا گیا کہ تیری زندگی خدا ہو۔ خداوند
۴۰-۴۱) اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس وقت تک سلا پکڑا پہنتے تھے کہ ان میں تہ بندہ باندھتے تھے۔ توبہ کے فارسی
اقتباس میں حواء پر نقل ہوا ہے کہ وہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیمؑ کو حضرت اسماعیلؑ کی قربانی کے لئے توبہ
دی تو حضرت ابراہیمؑ نے جواب میں "لیک" کہا اور اور وہی ہے کہ "میں نے ضرہوں" کہا۔ یہی صودہ فیلن اللہم سنن
اسلامی میں اٹھتے بیٹھے لکائی جاتی ہے۔ یہ بھی گند چکا ہے کہ اس کو خدا یا قربانی کرتے تھے اس کو قربان گاؤں کے چاروں
طرف پھراتے تھے یا نثار کرتے تھے۔ حج میں یہ طواف کیا جاتا ہے۔ فرض الہی سب راجحی مرام کے مجموعہ کا نام اسلام
میں حج ہے۔

حج کی حقیقت:

ان تخیلات کے بعد مسلم ہوا کہ حج کی حقیقت خدا کی رحمت اور برکتوں کے سورہ حاشا میں حاضری حضرت
ابراہیمؑ کی طرح خدا کی رحمت پر نیک کہنا اور اس کی عطا ان قربانی کی روح کو زندہ کرنا ہے یعنی ان دو برکتوں کے بعد وہیں کی
جی وہی میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے تسلیم و رضا اور فرمانبرداری اور دعا و کشتی کے ساتھ اپنی گردن جھکا دے اور اس

کے اپنی طرف سے ایک جانور حضرت ابراہیمؑ کی جیروی و رانی روحانی قربانی کی جھٹیل میں دسمانی طعنے سے نزع کرتے ہیں اور اس وقت اسی احاطے ہی تحت اسی سرفروشی اور اسی قربانی کا وہی زبان سے انکار کرتے ہیں جو کبھی اسی میدان میں اسی موقع پر اور اسی حالت اور اسی محل میں وہ کہ سب سے پہلے وہی توحید نے اپنے محل اور وہی زبان سے ملے ہر کی حق اور وہی جذبات اس دقت عاجیوں کے دلوں میں موجزن ہوتے ہیں اور ان کی زبانوں سے حضرت ابراہیمؑ ہی کے الفاظ کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ [صحیح مسلم کتاب الحج]

وَبَنِي وَنَهْمُ وَنَهْمُ يُلْبِي فُطْرُ السُّفَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَيْفًا وَمَا الْقَابِرُ نُسْخَرُ كَيْفًا ﴿١٩﴾

[انعام: ۱۹]

میں نے ہر طرف سے وہ ہوز کر اس کی طرف نہ کیا جس نے آسمان کو اور زمین کو پیدا کیا موصد میں کر اور میں میں نہیں بوجہ کا شریک بناتے ہیں۔

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۚ لَبِئْسَ مَا تَحْكُمُونَ ۚ لَبِئْسَ الْبِلَادُ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ فِيهَا الْبَشَرُ ۖ لُبِئْسَ الْأَوَّلُ ۚ النَّصِيلُ ﴿٢٠﴾ [انعام: ۲۰]

پھر کیا نماز اور سری قربانی اور میرا جی اور میرا سب اللہ کے لئے ہے جو تمام دنیا کا پروردگار ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور یہی حکم کھو ہوا ہے میں سب سے پہلے فرما تیرا داری (اسلام کا) افراد کرتا ہوں۔

لیکن حج کی حقیقت اور یہی اس عظیم الشان منادیت کے مراسم اور ارکان ہیں۔

حج کی اصلاحات:

حج کی فریضہ دوسری عبادات سے باطل تھف تھی۔ عام اہل عرب نماز کے اوقات، دکان اور خصوصیات سے عملاً ناواقف تھے۔ اس لئے حضرت ﷺ نے بن کو تعلیم دی اور بتدریج ان کو ترقی دی کہ وہ نماز میں سر سے موجود تھی اس لئے عام صدقہ اور خیرات کے آغاز سے زکوٰۃ کی ملی فریضہ تک متعدد مشرفین نے ترقی پزیری۔ روزے نے بھی عوام راہداروں کے گرد مضامین تک تھف کا مہ بنائے لیکن حج عرب کا ایک ایسا مہ شمار تھا جس کے تمام اصول و ارکان پہلے سے موجود تھے صرف ان کا اہل اور طریقہ استعمال بدل گیا تھا یا ان میں بعض مشرکات و رسوم داخل ہو گئی تھیں اسلام نے ان عقائد کی اصلاح کر کے یہ یک و تہی حج کے فرض ہونے کا اعلان کر دیا۔

ان اصلاحات کی تحصیل حسب ذیل ہے:

۱۔ ہر عبادت کی اصلی فرض ذکر الہی، طلب مغفرت اور ملانے کھڑے اللہ ہے لیکن اہل عرب نے حج کو ذاتی و خاندانی، مہ و عود کا ذریعہ بنا لیا تھا۔ چنانچہ جب تمام مہاسک حج سے فارغ ہو چکے تھے تو تمام قبائل مٹی میں آ کر قیام کرتے تھے۔ ملاختر عرب کا ایک قوی خاصہ تھا اور اس شخص عام سے بڑھ کر اس کے لئے کوئی موقع نہیں مل سکتا تھا۔ اس بنا پر ہر قبیلہ ذکر الہی کی جگہ اپنے اپنے آؤاد واد کے کارنامے اور کامن بیان کرتا تھا اس پر آیت نازل ہوئی۔

﴿مَّا ذُكِّرُوا وَلَٰكِن تَخَذُوا لِحْمِ الْبَنَاتِ حُكْمًا ۚ فَانْصَبْ ذِكْرًا﴾ [انعام: ۱۲۵]

جس طرح اپنے باپ دادوں کا ذکر کرتے ہو ہی مہرج لکھا اس سے بھی زیادہ بلند آنگلی کے ساتھ خدا کی یاد کرو۔

۲۔ قربانی کرتے تھے تو اس کے خون کو خان کعبہ کی دیواروں پر لگاتے تھے کہ خدا سے قرب حاصل ہو جائے یہاں میں بھی یہ رسم تھی کہ قربانی کے خون کا چھینا قربان کا پردہ پہنتے تھے اور قربانی کا گوشت ہلاد پہنتے تھے محمد رسول اللہ ﷺ کے ذریعہ یہ دونوں باتیں ملادی گئیں اور یہاں بیت اتری:

﴿لَا يَنْبَايَ اللَّهُ لَعُونَهَا وَلَا يَنْفَعُهَا وَلَكِنْ يُلَاقَهُ الْغَفُورُ الْبَاسِ﴾ (۵۰)

خدا کے پاس قربانیوں کا خون اور گوشت نہیں پہنچتا اس کے پاس صرف تہا راتقوی پہنچتا ہے۔

اور اس کے چل کر یہ بھی بتا دیا کہ اس قربانی کا مقصد یہ ہے کہ غریبوں کی قیامت کی جائے اور اس جشن ابراہیمی کے موقع پر ان کو عظم میر کیا جائے۔

۳۔ اہل یمن کا دستور تھا کہ جب حج کی غرض سے سفر کرتے تھے تو ذرا دالے کر نکلتے چلتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم سب اہل اللہ ہیں نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ جب کبھی کسی پہنچتے تھے تو بیکہ مانگنے کی نہایت آتی تھی اس پر یہاں بیت ہوا کہ:

﴿وَلَا تَزِدْوا لَهَا غَيْرَ اِنَّهَا غَفُورٌ﴾ (۱۵۰)

دور اس ساتھ لے کر چلو کہ میں نے اس دور پر بیڑا ڈال ہے۔

۴۔ قریش نے عرب کے دوسرے قبیلوں کے مقابل میں ۱۰ امتیازات قائم کر لئے تھے ان کی بنا پر قریش کے سوا تمام قبیلے نیچے ہو کر خان کعبہ کا حوالہ کرنے تھے۔ اس غرض سے خان کعبہ میں لکڑی کا ایک تختہ رکھا ہوا تھا جس پر تمام لوگ کپڑے اچھا تار کر رکھ دیتے تھے۔ ان لوگوں کی ستر ہائی صرف قریش کی فیاضی کر سکتی تھی یعنی اس موقع پر قریش کی طرف سے حسبہ نقد کپڑا تقسیم کیا جاتا تھا اور مرد مردوں کو اور عورتوں کو خان طواف کے لئے کپڑا مستعار دیتی تھیں اور وہ لوگ اسی کپڑے میں طواف کرتے تھے لیکن جو لوگ اس فیاضی سے محروم رہ جاتے تھے ان کو رہنے طواف کرنا پڑتا تھا۔ اسے اسلام نے اس بے حیائی کے کام کو قلعہ اسو قوف کر دیا اور یہاں بیت اتری:

﴿حُفُّوا وَاِنْ تَنْتَفِخُمْ عَنْهُ فَاِنَّكُمْ تَنْفُخُونَ﴾ (۱۱۰)

برادات کے وقت اپنے کپڑے پہنو۔

اور سید کے موسم حج میں آنحضرت ﷺ نے حضرت ابو بکرؓ کو اس اعلان کے لئے بھیجا کہ آئندہ کوئی نکاح ہو کر طواف نہ کرے نہ پائے۔ چنانچہ اس کا اعلان کیا گیا اور اس وقت سے یہ رسم اٹھ گئی۔

۵۔ قریش کی ایک انفرادی خصوصیت یہ بھی تھی کہ اور تمام قبائل عورت میں قیام کرتے تھے لیکن وہ خود حدود حرم کے اندر سے نہ برکتا اپنے نہ بھی مصعب کے خلاف سمجھتے تھے اس لئے مولفہ میں ظہرتے تھے اسلام نے قریش کے اس

۱۔ نذری حدود ص ۲۰۰ کتاب حج

۲۔ طبقات ابن سعد کہ حضرت ابو بکرؓ نے

۳۔ نذری حدود ص ۲۰۰ کتاب حج

۴۔ نذری حدود ص ۲۰۰ کتاب حج

۵۔ نذری حدود ص ۲۰۰ کتاب حج

۶۔ حج حدود ص ۲۰۰ کتاب حج

تیار کاغذ تر کر دو پچھتا پچھتا یہ آیت اتری :-

﴿لَمْ يَنْفُضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ﴾ (بخاری، ۳۵۰)

گوئی وہیں سے کہ وہاں سے قدام لوگ کرتے ہیں۔

۶۔ صفاد اور عروہ کے درمیان میں جروادی ہے اس سے تیزی کے ساتھ دوڑ کر گزرتے تھے اور یہ ایک مذہبی سنت قرار پائی تھی لیکن اسلام نے اس کو کوئی سنت نہیں قرار دیا۔ یعنی اس کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی۔

۷۔ جاہلیت کے زمانہ میں حج کی مذہبی حیثیت تو یوں ہی رہ گئی تھی اور اس نے درحقیقت ایک بلا سے سید کی حیثیت اختیار کر لی تھی جس میں ہر طرف سے ہر قماش کے لوگ جمع ہوتے تھے اور وہ سب کچھ ہوتا تھا جو یہاں میں ہوتا ہے۔ شوافع ہوتا تھا، دھنگ ہوتا تھا، موروث سے بچھڑ خانی ہوتی تھی، غرض فتنہ و فساد کا ہر قماشہاں ہوتا تھا۔ اسلام آیا تو اس نے یہ کثرت ان باتوں کو بند کر دیا اور حج کو تھوس توڑ دیا لیکن اور ذکر الہی کا سرگہ پاسر قیام دیا یا حکم آیا:

﴿فَمَنْ فَرَضَ فَبِهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَن تَطَلَّعَ لَهَا مِن سَيْرٍ

يُعْلِنُ لَهُ اللَّهُ﴾ (بخاری، ۳۵۰)

پھر جس نے ان سبھوں میں حج کی نیت کی تو پھر حج میں عورت سے نہ بچھڑ چھاؤں نہ غاشی بے نیاز آئی نہ گاہے نہ اور تم جو تنگی کر کے گاہے معلوم ہوگی۔

۸۔ مناسک حج کے بعد جو لوگ واپس آنا چاہتے تھے ان میں دو گروہ بن گئے تھے۔ ایک کہتا تھا کہ جو لوگ ایام تشریق ہی میں واپس آتے ہیں وہ گناہگار ہیں، دوسرا ان لوگوں کو طہریم کا تھا جو یہاں میں واپس ہوتے تھے چہ تک ان میں درحقیقت کوئی گروہ نہ تھا اس لئے قرآن مجید نے دونوں کو جائز رکھا:

﴿فَمَنْ تَصَحَّلَ مِنَ الْمَنْعِ فَلَا أَثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا أَثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ النَّصْرُ﴾ (بخاری، ۳۵۰)

جو طہریم نکلتے کر کے ایام تشریق کے دو ہی دنوں میں واپس آ یا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے اور جس نے دیر کی اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے بشرطیکہ اس نے تشریق اختیار کیا۔

۹۔ ایک خاصوش حج ایجاد کر لیا تھا یعنی حج کا احرام باندھتے تھے تو چپ رہ جاتے۔ چنانچہ حضرت ابو بکرؓ نے ایک عورت کو خاصوش دیکھا تو وہ چپ چمچی۔ معلوم ہوا کہ اس نے خاصوش حج کا احرام باندھا ہے۔ انہوں نے اس کو منع کیا اور کہا کہ یہ جاہلیت کا کام ہے۔

۱۰۔ خانہ کعبہ تک پیادہ پا جانے کی نذر کرتے تھے اور اس کو بڑا اثواب کا کام سمجھتے تھے۔ چنانچہ حضرت ﷺ نے ایک بڑے عرصے کو دیکھا کہ اپنے دوستان کے سہارے پیادہ جا رہا ہے، جب پوچھی تو معلوم ہوا کہ اس نے پیادہ پا چلنے کی نذر مانگی ہے۔ اور شہد ہوا کہ خدا اس سے بے نیاز ہے کہ یہ اپنی جان کو غضاب میں ڈالے۔ چنانچہ آپؐ نے اس کو سواری پر جانے کا حکم دیا۔

۱۔ مناسک الحج جلد اول صفحہ ۲۱

۲۔ ابن جریر، ۵۳۳

۳۔ ابی عبد صالح، ۵

۴۔ ترمذی، کتاب ۲۹، ۱۶۱، ۱۶۲، ابی بنی، صفحہ ۱۸۱، ۱۸۲

ایک عورت کو دیکھا تو فرمایا کہ خدا اس پریشان حالی کا کوئی معاوضہ نہ دے گا، اس کو سوار ہونا اور وہ پناہ مانگنا چاہئے۔ لے
اسی سبب سے قربانی کے لئے گھر سے جو جانور لاتے تھے اس پر صرف وہی خیال سے کہ وہ قربانی کا جانور ہے سوار نہیں
ہوتے تھے۔ چنانچہ ایک بار آپ نے دیکھا کہ ایک شخص اونٹ ہانگے ہوئے لیے جا رہا ہے۔ فرمایا کہ میں پر سوار ہوں اس
نے جواب دیا کہ یہ قربانی کا اونٹ ہے چنانچہ آپ نے منہ ہار اس کا اونٹ پر سوار ہونے کی تاکید کی۔ لے

۱۱۔ انصار حج کر کے واپس آتے تھے تو دروازے کی راہ سے گھر میں نہیں داخل ہوتے تھے بلکہ چھوڑے سے
گھر کو آتے تھے اور اس کو کارواں پر بٹھتے تھے۔ چنانچہ ایک شخص حج کر کے آیا اور دستار کے خلاف دروازے سے گھر میں
گھس آیا تو لوگوں نے اس کو بڑی لعنت و ملامت کی اس پر قرآن مجید کی یہ آیت پڑھا ہوئی: لے

﴿لَبِيسَ الْغِيْبَةِ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ﴾ ۱۲۔ مَن ظَهَرَ بَعْضُ مَا فِي بُطْنِهِ فَهُوَ مِنْ الْغِيْبَةِ ۚ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي

أَنْتُمْ فِيهَا ۖ إِنَّهَا تُخْرِجُ الْمَرْءَ مِنْ جُفَاؤِهِ ۚ

مگر کے چھوڑے سے آہ کوئی نکل نہیں ہے نکل صرف وہی کی ہے جس نے تقویٰ حاصل کیا اور مردوں میں
دروازے کی راہ سے آئے۔

۱۲۔ بعض لوگ طواف کرتے تھے تو اپنے تنہا اور مجرم ہونے کی حیثیت کو مختلف اسباب میں چھوڑنے سے غدار
نہرتے تھے کچھ لوگ تاک میں کھیل ڈال دیتے تھے اور اس کو پکڑ کر ایک شخص بھیج کر صحابہ کرام حضرت ﷺ نے ایک شخص کو
دیکھا کہ اسی طریقہ سے طواف کر رہا ہے تو اس کی کھیل کو روکی۔ لے اسی طرح آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے سی
سناٹا اٹھا دیکھا شخص سے بات نہ کیا یہ اور وہ اس کو طرف کر رہا ہے۔ آپ نے سی کات دیا اور فرمایا کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر
طواف کرنا۔ لے ایک بار آپ نے دیکھا کہ وہ شخص ایک سی میں جڑے ہوئے ہیں وہ چوبیس تو وہ دونوں نے کہا کہ ہم نے
پتہ نہ دیا ہے کہ سی کی طرح جڑے ہوئے خانہ کعبہ کا کج کر میں گئے آپ نے فرمایا کہ اس کو پکڑ کر پتہ نہ دیکھ ہے نہ وہ
ہے جس سے خدا کی ذات متصور ہو۔ لے

۱۳۔ اہل عرب ایام حج میں عمراتوں کرتے تھے کہتے تھے کہ جب سارا یاں حج سے واپس آ جائیں اور ان کی
پونے کے زخم پیچھے ہو جائیں اس وقت عمرہ جائز ہو سکتا ہے۔ لیکن رسول اللہ ﷺ نے عام ایام حج میں عمرہ کیا اور صحابہ
سے ضرورت دم کو مٹا دیا۔ لے

۱۴۔ جاہلیت کے زمانہ میں تجارت کو بیعت کرتے تھے اور ان دنوں تجارت نہیں کرتے تھے اور اس کو

۱۔ ذریعہ کتاب ۵۰ باب ۱۱۰

۲۔ ذریعہ ص ۳۳۰ کتاب الحج

۳۔ بیضاوی ص ۳۰۰

۴۔ تالیف ۱۰۰ باب ۱۰۰۰ فی الطواف

۵۔ ذریعہ کتاب الحج باب ۱۱۰ فی الطواف

۶۔ الذہبی طبع ۳۰۰ باب ۱۰۰۰

۷۔ ذریعہ کتاب ۵۰ باب ۱۱۰

طریقہ حج کے خلاف سمجھے تھے اس لئے اکثر لوگ جو صرف تہاترات اور بچہ پار کے لئے آئے تھے وہ حج میں شریک نہیں ہوتے تھے لہذا وہ صرف سہیل کی خاطر ہی جاتے تھے ان کو حج سے کوئی سروکار نہ تھا۔ وہ مکہ کا دورہ اور الحجۃ وغیرہ بازاءوں میں جمع ہو کر صرف تہاترات اور بچہ پار کرتے تھے۔ اسلام آیا تو یہ دونوں طریقے الگ الگ جاری تھے۔ اس کا نقصان یہ تھا کہ حاجی تہاترات کے مناظر سے عروم درجے تھے اور غیر حاجیوں کا جو جمع ہوتا تھا وہ صرف تماشاخیوں کی بھیڑ ہوتی تھی۔ ازاری منصفہ کے لوگ ہوتے تھے جن میں ہر قسم کی جانتائیں جاری ہوتی تھیں۔ اسلام نے اس طریق کو مٹا دیا اور کہا کہ تہاترات اور بچہ پار حج کے تھیں و حرمت کے خلاف نہیں اس لئے یہ دونوں طریقے ایک ساتھ ہونا ہو سکتے ہیں قرآن: ۱۷

﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ مَنَاعٌ اَنْ تَتَزَوَّجُوا فِئْتَانٍ مِّنْ دِيْنِكُمْ﴾ (قر. ۱۷)

تمہارے لئے یہ کوئی نہیں کہ (حج کے زمانہ میں) فہیلہ (تہاترات) کی تلاش کرو۔

اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر شخص جو اس موقع پر جمع ہوتا تھا حج کی حقیقت سے جمع ہوتا تھا اس سے جاہلیت کے زمانہ کے واجبی مسائل کا خاتمہ ہو گیا اور ساتھ ہی اس اجتماع کے جائز تہاتراتی مسائل کی ترقی ہو گئی۔

۱۵۔ مفاد مردہ کے طواف کے حلق پہلے عیادہ کر دینا ہو گئے تھے۔ انصار مکہ کا احترام باندھتے تھے جو معطل میں قائم کیا گیا تھا اور طواف نہیں کرتے تھے ان کے علاوہ تمام عرب مفاد مردہ کا طواف کرتے تھے۔ خاندانے جب پہلے خانہ کعبہ کے طواف کا حکم دیا اور مفاد مردہ کے حلق کوئی آیت نازل نہیں ہوئی تو آخر الامر کر وہ نے آنحضرت ﷺ سے سوال کیا کہ یہ کوئی ناجائز فعل ہے؟ انصار نے بھی اس کے حلق انحصار کیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی: ۱۶

﴿اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ مِنْ شُعَائِبِ النَّبِیِّ فَنَسُوا حَظًّا فَاَبَیْتُ اَنْ اَعْتَمِرُوا فَلَا تُجَنَّاخْ عَلَيْهِ اَنْ

يُطَوِّفَ بِهِمَا﴾ (قر. ۱۶)

مفاد مردہ خدا کا شہار ہیں یہی جو شخص حج یا عمرہ کرے اس کے لئے من دونوں کا بھیجنا گناہ گناہ نہیں ہے۔

حج کے ارکان:

اب اس اصلاح اتریم و اضافے کے بعد حج کی حقیقت جن ارکان سے مرکب ہوئی ان کی تحصیل لازم کی شروعات کی مسئلہ جس حسب ذیل ہیں:

احرام:

تمام احوال اگر چہ تہت پر مبنی ہوتے ہیں لیکن نیت کا اظہار عمل کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ نماز کے لئے بھیجی رہی نیت کا

۱۔ اس آیت کے شان نزول میں دو اعتراضات تھے: پہلا یہ کہ وہاں سے معظم وہ ہے جس طرح حج میں تہاترات کرنا ہوتا ہے اس لئے یہ آیت تہاتراتی و عمری و اہل میں ہے کو طواف عرب ان دونوں تہاترات کرتے تھے۔ اسلام جب آیا تو صحابہ نے یہ سمجھا کہ حج خاص خدا کے لیے ہو گیا اس لیے اب اس میں تہاترات مناسب نہیں۔ یہ آیت اس خیال کی تردید کے لیے اتاری لیکن قراہوں کو حج کرنے سے وہ حقیقت معلوم ہوتی ہے جو پورا حق کتاب میں لکھی گئی ہے اور وہاں سے حج کرنے سے اس کی قسم حق ہوتی ہے نہ کہ کوئی غلطی یا اسباب و ذرائع و احوال میں آیت نہ کرے۔

ج۔ بحوالہ: بی تاہی حج و عمرہ ص ۲۲۲

امانا ہے۔ اگر ام بھی حج کی تکبیر ہے۔ حرام ہونے کے ساتھ انسان اپنی معمولی زندگی سے نکل کر ایک خاص حالت میں آ جاتا ہے۔ اس سے اس پر وہ تمام چیزیں حرام ہو جاتی ہیں جو دنیاوی ہوش و بنگاہ و ذہن و ذلت اور فروع طبع کا ذریعہ تھیں۔ وہ عبادتیں کر سکتا کہ محض کام و دین کی لذت کے لئے کسی جائیداد کی پائ لیا ببرہن نہ ہو غرضی ہے۔ یہی ہے جس سے شہس نہیں ہو سکتا کہ یہ نفسانی و فہرانی لذتوں سے حذر افزہ مواقع ہے۔ سے ہوئے کپڑے نہیں مٹتے نکلتے کہ یہ جو جمال کے اعلیٰ کا ذریعہ ہے۔ اسی بنا پر قل عرب پر ہند طواف کرتے تھے لیکن خدا ہی بارگاہش پر بھی ایک بے بدلی تھی۔ اس لئے اسلام نے اس کو جائز نہیں رکھا اور یہ مقرر کیا کہ اگر حرم کی نیت کے ساتھ شاد گاہ اپنے اپنے سنے ہوئے کپڑوں کو اتار دیں اور انسان کے ابتدائی اور کابین سلا کپڑا زیب کر لیا جائے۔ ایک چادر کمر سے لپیٹ لی جائے اور دوسری سر کھولی کر گردن سے اس طرح لپیٹ لی جائے کہ اوٹا ہوا تھ ضروری کاموں کے لئے ابھرے۔ یہ عہد ابراہیمی کے لباس کی تشکیل ہے جس سے اس وقت کے لئے پسند کیا گیا تھا کہ اس میں نہ مہدی کی کیفیت فزونی ظاہری شکل و صورت سے بھی ظاہر ہو۔ یہ گویا شہنشاہ عالم و مائیان کے دربار میں ضروری کی دردی ہے جو نہ نکل سدا ہے لطف اور زیب و زینت سے قادی مقرر کی گئی ہے۔

طواف

یعنی خانہ کعبہ کے چاروں طرف گھوم کر اور پھر کر دے نہیں۔ لیکن اس رسم کو ادا کرنا ہے جو حضرت ابراہیمؑ کے عہد میں مقرر و قرین کی قربان گاہ کے چاروں طرف پھر کر ادا کیا جاتی تھی۔ چنانچہ عادی اپنے آپ کو قربان گاہ پر جاتا ہے اس لئے وہ اس کے چاروں طرف پھر جاتا ہے اور اس قریش کی حالت میں وہ اپنی مغرب کی دکانیں اندھنوں سے دیکھتا ہے جس کا ایک ضروری گہرا آغوش یہ ہوتا ہے کہ ﴿وَبَسَّ بَسًّا فِي ذُلِّهَا خَسْفًا وَفِي ذَا جِرَتِ حَسْفًا وَمَا عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾ خداوند اہم کو دنیا میں تنگی دے اور آخرت میں تنگی دے اور ہم کو وہ دشت کے عذاب سے بچا۔

طواف طہنیت میں ایک قسم کی ابراہیمی نماز ہے جس میں پانچ مہد کی بارگاہ ہے اسی لئے آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ خانہ کعبہ کا طواف بھی گویا نماز ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ تم اس میں پورے کھٹے ہو مگر نیک بات کے سوا اس حالت میں کچھ دینا ہوتا ہے اور پھر ہو کہ:

﴿وَيَكْفُرُوا بِآيَاتِ الْغَيْبِ﴾ اے ۱۰

اور اس پر اسے کفر طواف کریں۔

غیر اسود کا احترام

غیر اسود نے غنکی مٹی کا لے پھر کے ہیں۔ یہ کانے، رنگ کا تپ پھر ہے جو خانہ کعبہ کی دیوار کے ایک گوشہ میں تداعیم پسند کیا گیا ہے۔ خانہ کعبہ میں بیویں دفن کر اور بنائیں بھی یہاں میں یہ کیا اور بھی آگ میں جلی گیا۔ اس بنیاد کا جو معیت وراہت کے مفسد پر ہی تھی ایک پھر بھی اس میں باقی نہیں مگر اس عہد پیش کی۔ دو صرف ایک پھر دوسری قاضی کو اہل عرب نے چاہت میں بھی بڑی عظمت سے قائم رکھا اور سارا عہد دوسری سے اسلام میں وہی طرح نصب

ہے (الہامیہ ۳۱) میں ہاتھ اس کو کھدوئی کے لئے نکال کر لے گئے اور پھر واپس کر گئے یہ پھر کہہ کے اس گوشہ کی دیوار میں لگا ہے جس کی طرف مدح کے کھڑے ہوں تو بیت المقدس ماننے پڑے گا اور اسی لئے جبرائیل کے مقابل گوشہ کا دم رکھ کر مٹائی ہے۔ اس گوشہ کی تخصیص سے بیت المقدس کی سمت کا اشارہ منسوخ ہے اس گوشہ میں اس پتھر کے لگانے سے قصود یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے حوالہ کے شروع اور ختم کرنے کے لئے وہ ایک نشان کا کام دے۔ ہر حوالہ کے قطع کے بعد اس پتھر کو بوسہ بھی دے سکتے ہیں، بعد سے بھی لگا سکتے ہیں، ہاتھ یا کسی ٹکڑی یا اور کسی چیز سے اس کو چھو کر اس چیز کو چوم سکتے ہیں۔ چونکہ یہی تو اس کی طرف اشارہ پر بھی مکتوبت کر سکتے ہیں اور یہ پتھر کہنے کے لئے تو ایک معمولی پتھر ہے جس میں کوئی آسمانی کرامت ہے نہ کوئی خیمی طاقت ہے صرف ایک یادگاری پتھر ہے۔ مگر ایک مشافاتی زیارت کی نگاہ میں اس تحفہ کے ساتھ کوئی نیا بدلہ بھی نہیں کہ کا روزہ بدل گیا، کعبہ کی ایک ایک سنت بدل گئی مگر یہ پتھر ہے جس پر ابراہیم خلیل اللہ سے لے کر محمد رسول اللہ ﷺ تک کے مقدس لب باسہارک ہاتھ بالہتین پڑے ہیں اور پھر تمام خلفائے راشدین، صحابہ کرام، ائمہ کرام، اکابر اسلام اور سوائے عظام کے ہاتھوں نے اس کو کس کیا ہے اور آج ہمارے منہ کا لب اور ہاتھ اس کو کس کر رہے ہیں، ہمارے اہل اور انھوں میں تاخیر اور کیفیت کی ایک غیب مرید اور کرتا ہے اور اپنی ہر ہم مسلمان یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پتھر ہے جس میں کوئی قدرت نہیں اور جیسا کہ بارہ توحید کے ایک مشید حوالے ہے اس کو چوم کر کہا اے کائے پتھر میں خوب جانتا ہوں کہ تو ایک معمولی پتھر ہے نہ شیخ پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان لیکن میں اس لئے تجھے بوسہ دیتا ہوں کہ میں نے محمد رسول اللہ ﷺ کو تجھے بوسہ دینے دیکھا تھا۔ اے اللہ عرض ہے بوسہ تعظیم کا نہیں بلکہ اس محبت کا نتیجہ ہے جو اس یادگار کے ساتھ ابراہیم اور اسماعیل کی روحانی اولاد کو پہنچا رہا ہے اور اس کو چومے اور نہ بوسہ سے ناشادہ کرے تو اس سے اس کے لئے حج میں کوئی نقصان لازم نہیں آتا۔

صفا اور مروہ کے دو مہمان دو ڈرتا:

صفا اور مروہ کعبہ کے قریب دو پہاڑیاں تھیں جو گلاب برائے نام، وہ بھی ہیں تاہم کچھ کچھ ان کے شکلات پانی ہیں۔ صفا وہ پہاڑی معلوم ہوتی ہے جہاں حضرت ابراہیمؑ اپنی سواری کے گدھوں اور لوگوں کو چھوڑ کر اکیلے حضرت اسماعیل کو لے کر آگے بڑھے تھے اور مروہ پہاڑی ہے جس پر حضرت ابراہیمؑ نے حضرت اسماعیلؑ کی قربانی کرنی چاہی اور آخر خدا کی عیب کی آواز سے رک گئے اور اسماعیلؑ کی جڈ سینڈ حاقربانی کیا، بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت باجرہ حضرت اسماعیلؑ کو لے کر جب یہاں آئی تھیں اور وہ یہاں سے بے تاب ہو گئے تھے تو حضرت باجرہ صفا و مروہ کے درمیان پانی کی تلاش میں دوڑی تھیں اور آخر حرم کا چشمہ ان کو نظر آیا۔ یہ صفا و مروہ کی اسی انہیں کی اس منظر بانہ دوڑ کی یاد گار ہے، بہر حال حج میں پہلے صفا پر چڑھ کر کعبہ کی طرف منکر کے خدا کی عبادت کرتے اور دعا مانگتے ہیں پھر اس سے اتر کر دعائیں مانگتے ہوئے مروہ پر آتے ہیں۔ وہاں بھی دعائیں مانگتے ہیں کہ یہ دونوں مقامات ہیں جہاں ربانی کرشمے

۱ یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔

۲ صحیح مسلم ترمذی، مستدرک، غیر جواب مسئلہ۔

میں نے عظیم الشان جوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو دیکھ کر آئے۔

﴿إِنْ أَنْصَفُوا وَلَمْ يَرَوْا مِنْ شِقَاقِ اللَّهِ فَسُخْجَ الْبَيْتِ أَوْ غَنَمُوا فَلَا تُجَازِ وَغِيْبٌ مِّنَ الْمَرْقُوفِ

$$[10, 12] \rightarrow [1, 1]$$

یہ نیک صفات مردہ صدا کا شعاع ہیں تو جو خانہ کعبہ کا رخ کرے، پھر عمر دو کرے اس کا اسی پر بھیجے گا تاکہ وہ نہیں۔

وقوف عرف:

عرفات میں نویں ذوالحجہ کو تمام حجاجوں کو ضمیر نا اور ذوال سے بعد سے غروب تک جہاں دعا اور خدا کی حمد میں مصروف رہنا چاہتا ہے اور اصل حج کا ناسہ ہے۔ یہاں انیسویں تک جہاں تک نظر کا مرتبہ ہے ملک ملک کے لوگ ایک طرف اور ایک پاس میں کھڑے ہو کر روبرو کر پئے مٹا، جوں کی معافی، نکلتے اور خدا سے اپنا تمام مدد مانگتے ہیں۔ سبھی جیل رحمت کے پاس کھڑے ہو کر اسلام کا امیر تمام رہا کے آتے ہوئے حجاجوں کے سامنے خطبہ عام پڑھتے ہیں اور انہیں ان کے فرائض سے آگاہ کرتا ہے۔ عرفات کے پس طرف میں ایک طرف تو اسلام کی شان و شوکت کی ایک عظیم بٹھان قریش ہوتی ہے اور دوسری طرف یہاں اجماع عظیم ہر دھڑ حشر کی یاد دلاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ سورہ حج کا آغاز حشر کے بیان سے ہوتا ہے۔ یہ اجتماع اور اس کا بے نظیر مؤثر منظر دلوں میں مسرت اور رحمت الہی کی طلب کا طوفان انگیز جوش پیدا کرتا ہے نہ کہ محض کوڑے ہاتھیں مارنے جیسے وہ ایک بھی منظر فکر آتا ہے تو وہ خود غور میں آیا ذوق پڑتا ہے کہ زندگی بھر اس کیلئے تہائی روح جاتی ہے۔

قوله من غير انفسه:

حج کا زمانہ میلہ بھارت اور داروالمصوب کا ہوتا ہے۔ عرب مغرب کے بعد عرفات سے واپس جاتے ہیں اسی حالت میں اگر منی کو براہ راست چلے جائے تو راستہ کی دشواری سے پرہیز کرنا پڑے گا۔ اسی لئے نبیوں نے دارالمنیٰ کو براہ راست چلنے کے لئے حجاز کو ایک حج کی منزل قرار دے دیا تھا۔ اسلام نے اسی کو منیٰ کے لئے باقی رکھا کہ یہیں وہ مسجد واقع ہے جس کو مشرک حرام کہتے ہیں اور یہ عبادت کا خاص مقام ہے اس لئے عرفات سے تمام کلوٹ سرکرات بحریوں پر قبضہ کرنا اور ملاحین بحریہ کے بعد تھوڑی دیر عبادت کرنا ضروری قرار دیا۔

﴿عِبَادَةُ نَفْسُكُمْ مِنْ غُرُفَاتٍ غَادِثُكُمُ وَاللَّهُ عِنْدَ الْمُنْغِثِ فَاحْتَرَامِ وَإِذَا تَكْرُؤُكُمْ كَمَا هَذَا تَكْرُمُ وَإِنْ

تَكْتُمُونَ مِنْ قِبَلِهِ لَعْنٌ مُنْصَلِّينَ ﴿٢٥﴾

تو بہ اوقات سے چوتھو شکر ۱۲۷م کے پاس خدا کو پادشہ دادا داس کو یاد کرو، جس طرح اس نے تم کو حج اور قرآن سے سیکھ کر اپنا کوٹھڑا بنے ہوئے ہے۔

مستی کا قیام:

یہ مضمون جو چمکا ہے کہ قربانی کا اصلی مقام مردہ کی پھنڈی ہے جیساں حضرت ابراہیمؑ نے اپنی قربانی میں کی تھی۔ اے "خضر" نے فرمایا کہ قربان کا دوسرا اور پھر کہہ کی تمام نکلیاں ہیں۔ ع۔ وقتہ بنو جب مسلمانوں کی کثرت سے ابراہیمؑ کے گھر پر آئے۔

سے حج کو ترہ نے مکانی وسعت حاصل کی اور قربانوں کی کوئی حد نہ رہی اور مرد و اور کم کے تمام میدان شمار و آبادی کی صورت میں بدل چکا تھا جس لئے شہر سے چند میل کے فاصلہ پر ایک میدان نواس کے لئے منتخب کیا جس کا نام مٹی ہے۔ یہاں تمام حاجی دو تین دن ٹھہر کر باہم ملتے جلتے اور ایک دوسرے سے جان پہچان پیدا کرتے ہیں۔ یہیں قربانی کی جاتی ہے، باہم صحبتیں ہوتی ہیں، بازار کھلتے ہیں، خرچہ و فروخت ہوتی ہے۔

جاہلیت میں عرب کے لوگ یہاں منع ہو کر اپنے اپنے باپ داداؤں کی بزرگی پر فحاشی کیا کرتے تھے، جو اکثر لڑائی مڑائی کی صورت اختیار کر لیتی تھی۔ اس بیہودہ رسم کے روکنے کا بہترین طریقہ یہ تھا کہ بجائے اس کے خدا کی حمد و عبادت کا حکم دیا جائے اور اس مقام کو قوموں اور خانہ دانوں کی منافرت کی بجائے مسلمانوں کے باہم تعارف و محبت مساوات اور یک جہتی کا مقام قرار دیا جائے فرمایا:

﴿وَإِذْ يُخَوِّدُ اللَّهُ فِي أَنْبَاءِ مُصَفِّو ذَاتِ ﴿۱۴۰﴾﴾ (ہرود۔ ۱۴۰)

خدا کو چند گئی کے نوں میں ڈال کر دے۔

قربانی:

یہ حضرت اسماعیل کے ذبح کی یادگار اور اپنی روحانی قربانی کی تمثیل ہے اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ مٹی کے سر و زہ قیام میں یہ قوی عید کی دعوت بن جائے جس میں لوگ ایک دوسرے کو دوست احباب کو اور فقراء اور مساکین کو کھانا کھلائیں:

﴿وَبَشِّرُوا السُّبْحَ فَلْيُحْمِلْ أَنْبَاءُ مُصَفِّو ذَاتِ ﴿۱۴۱﴾﴾ (ہرود۔ ۱۴۱)

اور مقررہ دنوں میں لوگ کاہنوں پر لپکا جائے جو جانور خائے روزی میں دیا تو اس میں سے کچھ خور کھاؤ اور صحیبت کے بارے میں تقریر کو کھلاؤ۔

اگر بعض حالات میں قربانی نہ ہو سکے تو دس روز سے رکھ لیں کہ یہ بھی ذاتی ایمان کی تمثیل ہے

﴿فَمَنْ تَعَنَّ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَطَاعَ مِنْ الْقَهْطِ فَلْيَسْئَمْ بِحَدِّ فَعِيدَتِهِمْ ثَلَاثَ أَيَّامٍ ﴿۱۴۲﴾﴾ (ہرود۔ ۱۴۲)

تو جو مرد اور عورتوں کا ساتھ قائم ہا لھائے تو جو قربانی اس سے ممکن ہو کر دے۔ جس کو یہ بھی مہر نہ ہو تو تین دن کے روزے حج میں اور سات دن وہیں ہو کر۔

حق رائے:

مٹی میں قربانی کے بعد حاجی سر کے بال منڈا دے یا تر شراتے ہیں۔ یہ اس پرانی رسم کی تمثیل ہے کہ مذکورہ سینے والے جب نذر کے دن پرے کر لیتے تو اپنے بال منڈا دتے۔ لے ساتھ ہی اس رسم میں ایک اور پرانی ذیادگار کا اشارہ چھپا

ہے جن کے ابتدائی عہد میں دستور تھا کہ جو عہد بنا کر آدا کیا جاتا تھا اس کے سر کے بال منڈا دیے جاتے تھے۔ یہ منڈائی کی نشانی تھی کہ جو کچھ خدا کی راہ میں نکلی ہو، ہندوں کا اقرار و اعتراف ہے اس لئے انسانیت کی یہ پرانی رسم باقی رکھی گئی۔

﴿مُسْتَقْبِلِينَ رُبَّكُمْ وَمُسْتَقْبِلِينَ﴾ (آیت ۱۳)

”ہے سرور کو منڈا کر یا نہ تر شا کر۔“

﴿وَلَا تَخْلَقُوا ذُرِّيَّةً حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْفَهْدَ نِي سَعْلَةٍ﴾ (آیت ۱۴)

”اور نہ بنو منڈاؤ ذریعہ تک قربانی یعنی جگہ پر نہ لگتی جائے۔“

رمی جمار:

اسی ہی کے میدان میں پتھر کے تین ستون کھڑے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو قربانی کے لئے لے چکے تھے شیطان نے ان میں قسموں پر ان کے دل میں دوسرا ڈالا۔ انہوں نے اس کو یہاں رجم کیا جس کے اٹھکے معنی ٹھکریاں مارنے کے ہیں اور جو پہلے زمانہ میں موت کے عذاب کا طریقہ تھا اور اسی لئے شیطان کو ”رجیم“ یعنی ”ٹھکری مار دیا“ کہتے ہیں۔ صاحب نظام انقراض کا نظریہ ہے کہ ابراہیم کے لشکر نے مکہ پر جب چڑھائی کی تھی تو چند ہزار شیعہ عربوں نے اس کی رہنمائی کی۔ باقی عربوں نے اس کی گہائی حملہ کا یہودیانہ رنگ اختیار کر کے مقابلہ کیا جس کا ذکر سورہ طہ کی آیت ۸۱ میں ہے۔ ﴿فَإِذَا رَئَتْهُ بَیْعَتُهُمْ رُءُوسًا عَلَی الْأَعْمَامِ﴾ اس سے بعد اس سے خدا تعالیٰ نے اس لشکر کو یہ کہہ کر اور وہ خود ابراہیمی ہلاک ہوئے۔ یہ ٹھکریوں کا بیچنا ہی : ”مردم ہم کی شگ ہادی کی یادگار ہے۔ خدا کی تسبیح اور حمد چاہ کر ان ٹھکریوں کو ان ستونوں پر بٹھاتے ہیں اور شیطان کے دوسروں سے محفوظ رہنے کی دعا مانگتے ہیں۔ جو کچھ ٹھکری مارنا یا پھینکنا تھا ہر ایک بیکار کام معلوم ہوتا ہے اس لئے آنحضرت ﷺ نے اس کی تصریح فرمادی کہ اس ٹھکری پھینکنے سے قصور اس بہانہ سے خدا کی یاد کو خیر رکھنے کے واسطہ کہہ نہیں ہے۔ قرآن پاک نے بھی اسی حقیقت کی طرف اپنے الفاظ میں اشارہ کیا ہے:

﴿وَادْفَعْنِمْ مَنَابِقَ كُفْرِهِمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ حَتّٰی تَكُونَ لَكُمْ اٰیٰتٌ فَاذْكُرُوْا اللّٰهَ نَزْلًا لِّكُفْرًا﴾ (آیت ۲۵)

”ہر سب ارکان وائر پھونکو اپنے باپ و دین کو جیسے یاد کرتے تھے ویسے یاد کرو اور دکر دیکھو اس سے براہ کر۔“

اسی رمی جمار پر مراسم حج کا خاتمہ ہوتا ہے۔

ابن دوسم کی عبادت:

اس کی تفصیلات سے واضح ہوتا ہے کہ حج کے تمام مراسم اس پرانے عہد کے طریق عبادت کی یادگار ہیں جس کا باقی۔ بتائیں اس لئے ضروری ہے کہ انسانیت کے روحانی دور ترقی کا عہد آغاز ہمارے دلوں کے سامنے ہمیشہ قائم رہے اور اسے چھوڑنا نہ حساسات کو یہ روح کی یاد سے پہلے کے واقعات ہمیشہ متحرک کرتے ہیں اور خدا کی یاد اپنے گناہوں

۱۔ ابن سعد نے اپنی قسم اول صفحہ ۱۱۷ پر قائم فرمایا کہ وہ وہاں سے اٹھ کر وہاں پہنچا اور وہاں سے۔

۲۔ حقوق ہادی نے ابراہیم اور اہل بیت علیہم السلام کی قربانی کی عبادت میں ذکر کیا۔

کی مظلومت اور آئندہ اچے نیک زندگی گزارنے کا عہد ہماری رنج سے پہلے درج کے بعد کی زندگیوں میں جو پیدا کر کے تقویٰ و اصلاح کا ایک نیا باب کھولے گا موقع دے۔ اسی لئے آنحضرت ﷺ نے نہایت وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ تکلفی وار نے، صفا و سادگی وار میں روڑے اور تھوڑے سی طواف کرنے کا متعدد خدا کی یا جاکر کرنے کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔^۱ اور قرآن پاک کا اشارہ بھی اسی طرف ہے:

﴿وَبَدُّوا كُنُوزَ الْمَالِ هِيَ آيَاتُ اللَّهِ﴾ (٢٠-)

اور آج کمالیہ مقررہ دونوں میں سے ایک کا نام یاد کرو۔

حج کے مقامات عموماً خطیرہ و نشانہ اور بانی مکان کے حوزہ گاہ ہیں جہاں پہنچ کر اور جن کو کچھ کر وہ خود اپنی رحمت و برکت کے واقعات یاد آتے ہیں اور اسی لئے قرآن اپنا یہ لکھی اصطلاح میں ان کا نام شیعائر اللہ اور حرم رب اللہ ہے یعنی خدا کے نشانات اور خدا کی محراب تھیں اور چیزیں اور انہیں شعائر اللہ اور حرمت اللہ کی تعلیم و زیارت کا نام اہل کان حج ہے۔ سورہ حج میں حج کے بعض ارکان کی تفصیل کے بعد ہے:

﴿وَمَنْ يُعْظِمْ حُرْمَتَ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ مِنْ يُعْذِرُهَا﴾ (٢٠)

اور جو اللہ کی فطرت چاہے وہ اس کا اس کو سچے وعدہ اس کے پروردگار کے نزدیک بھڑ ہے۔

مستند موجود کی نسبت ہے

﴿ إِنَّ الصَّغَاوَةَ وَالضَّلٰلَةَ مِنَ الشَّيْءِ الْمُنْفَرِطِ ﴾ (يوسف: ٢٣)

اور حضرت اور مریدانہ خدا کا شععار شیعہ

اور سورج میں فرمایا:

﴿ ذَٰلِكَ وَمِنْ أُعْظُمَ شَعَائِرِ اللَّهِ فَنَاهَا مِنْ نَعْرِي مُعَقَّلًا ﴾ [٢٠]

یہ ہے۔ وہ اللہ کے شعا از کا رب کہ ہے تہ بدلوں کی ہر چیز کا رب ہے۔

ان آجوں سے ظاہر ہو کہ حج کا ایک بڑا مقصد ان محترم مقامات کا ادب و احترام ہے تاکہ ان مقامات سے جو مقدس روایتیں وابستہ ہیں ان کی ادا و قائم رہے اور دلوں میں تماشے کی کیفیت پیدا نہ کرے۔

حج کے آداب:

حج کے لئے یہ ضروری ہے کہ حرام ہاتھ سے نہ کرنا۔ اس سے تنگ ہر حاجی نیک و پاک باری اور مومن و مسلمان کی پوری تصویر ہو۔ وہ نہ لٹی، نہ جھگڑا، نہ دھجھک، نہ کمرے کرے، نہ کسی کو تکلیف دے۔ نہ اسے یہاں تک کہ کسی جوڑتی تک کو بھی نہ مارے۔ یہاں تک اس کے لئے جائز نہیں کیوں کہ وہ اس وقت ہر قسم سے خوشی اور مسرت میں رہتا ہے۔

﴿فَمَنْ فَرَضَ فَبِهِمْ لِمَحْجُومًا فَلَا رَيْبَ وَلَا جُنُودَ وَلَا جِدَائِي﴾ الْحَيُّ مَا تَعْلَمُونَ مِنْ غَيْرِ
تَعْلَمُهُ اللَّهُ ﴿١٥٠﴾

تو جوان مہذلوں میں گھس گھس کرے تو جیجی میں نہ عورت کے ساتھ ہے برا ہوگا اور نہ دیکر برا اور نہ جھگڑا کرنا

1. قرآن مجید، تفسیر، ادارتی (مستند) جامعہ اسلامیہ، لاہور۔

وَبِأَنَّهُ خَلَعَ ثَوْبَهُ لِيَكُونَ بِأَبْنَاءِ هَٰؤُلَاءِ مِمَّنْ يُورِثُ النَّبِيُّ ۖ وَكَانَ وَالِدُهُ قَامِلًا ﴿۱۵﴾

اور جب ہم نے اس کو گمراہ نہیں کیا تو کوئی کھریج میری نہ کر اور اس کا بیٹا ہمارے ایم کے گھر سے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ بنا دیا اور ہم نے اس کو گمراہ نہیں کیا اور اس میں سے یہ مذکور کیا کہ تم دونوں میرے گھر کو حواف کرنے والوں اور گھر سے ہونے والوں اور دونوں کرنے والوں اور پھر کرنے والوں کے لئے پاک و صاف کرو اور جب میرا ایم نے کہا میرے پروردگار اس کو اس ناما شریف اور اس کے گھر سے ہونے والوں کو پھلوں میں سے ہونے والا ہے۔

﴿وَبِأَنَّهُ خَلَعَ ثَوْبَهُ لِيَكُونَ بِأَبْنَاءِ هَٰؤُلَاءِ مِمَّنْ يُورِثُ النَّبِيُّ ۖ وَكَانَ وَالِدُهُ قَامِلًا﴾ (۱۵)

اسے عام سے پروردگار اور ایم کو اپنا ناجدار کر دے گا اور وہ بنی ہاشم سے کچھ کو اپنا فرما تیرا سرور بنا اور ہم کو ہمارے بیٹے کے دستور بنا اور ہم کو صاف کرنے کے لئے پاک و صاف کرنے والا ہے اور ان میں انہیں میں سے یکہ رسول بھیجے۔

﴿وَبِأَنَّهُ خَلَعَ ثَوْبَهُ لِيَكُونَ بِأَبْنَاءِ هَٰؤُلَاءِ مِمَّنْ يُورِثُ النَّبِيُّ ۖ وَكَانَ وَالِدُهُ قَامِلًا﴾ (۱۵)

اور جب ہم نے میرا ایم کو یہ گھر کی جگہ لکھادی کہ میرا شریک نہ بنا تا اور میرے گھر کو حواف کرنے والوں اور گھر سے ہونے والوں کو گمراہ کرنے والوں میں سے ہونے والوں کے لئے پاک و صاف کر دے اور لوگوں میں بیٹے کا اعلان کر دے اور ہم سے پاس پیدا دے اور سرکاری دلی دلیاں ہو جانے والی اور بیٹوں پر سوار ہو کر اور دروازہ راستہ سے آئیں گے تاکہ قاعدے کی جگہوں میں آکر جمع ہوں اور چند ضروریہ دونوں میں اسی بات پر خدا کا نام یاد کریں کہ ہم نے ان کو جو نور روزی کیلئے۔

﴿وَبِأَنَّهُ خَلَعَ ثَوْبَهُ لِيَكُونَ بِأَبْنَاءِ هَٰؤُلَاءِ مِمَّنْ يُورِثُ النَّبِيُّ ۖ وَكَانَ وَالِدُهُ قَامِلًا﴾ (۱۵)

جب میرا ایم نے کہا میرے پروردگار اس آبادی کو اس والی مادر مجھے اور میری اماں کو اس سے چاکر ہم دونوں کی پرچا کریں اور میرے پروردگار ان دونوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا تو جس سے میرا ایم کا دودھ مجھ سے ہے اور جس نے میری نافرمانی کی تو تو بخشنے والا رحم کرنے والا ہے ہمارے پروردگار ہمیں نے اپنا کچھ اولاد اس میں بھیجی کی ترانی میں ہم سے حد تک گھر کے پاس پارکی ہے۔ ہمارے پروردگار تاکہ وہ قدامت لکھری رہیں تو ہم کو کچھ دلوں کو دے تاکہ وہ ان کی طرف بھٹکیں اور ان کو پھلوں کی روزی سے تاکہ شرمگزار ہوں۔

ان آیتوں میں حسب ذیل باتوں کی تشریح ہے:

- ۱۔ خانہ کعبہ اہل توحید کا ایک مرکز و مرجع اور ملت ابراہیمی کا مومن و مسکن ہے۔
- ۲۔ حضرت ابراہیم نے یہاں اپنی اولاد کو اس فرض سے بے پایاں کس مقدس شہر کی خدمت گزار کی اور اللہ نے واحد کی عہدیت کرتی رہے اور بت پرست قوموں کے سبیل چول اور اختلاف سے وہ محفوظ رہے تاکہ پہلے کی طرح یہ گھر گھر بے نشان نہ ہو جائے اور آخراں میں وہ رسول مبعوث ہو جس کی صفیں انکی ہوں۔
- ۳۔ چونکہ ایک دیانت میں جس میں کھٹکی نہیں آ جاوے ہے اور صرف اس فرض سے آ جاوے ہے ہیں کہ تیرے گھر کو آباد رکھیں تو اس ہے ضرور شور و جین میں ان کی روزی کا سامان کرنا اور لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف جھکا کر دہان سے محبت کریں۔
- ۴۔ حکم ہوا کہ لوگوں میں اس گھر کے حج کا اعلان عام کر، ہر قریب اور دور کے راستہ سے لوگ ایک ایک گھر کے تاکہ یہاں آ کر اپنی دنیا کا قصہ حاصل کریں اور چند مقررہ کام میں خد کا نام لیں۔
- ۵۔ جو لوگ یہاں مبادت اور حج کی نیت سے آئیں خداوند اتوا ان کے گناہ معاف کر تو جزا مہربان اور رحیم ہے۔

- ۶۔ خداوند! میری اولاد ہی ہے جو میرے شرب و خب و راستہ پر چلے اس لئے تمام وہ لوگ جو ملت ابراہیمی کے پابند ہوں آل ابراہیم ہیں اور اسی حضرت ابراہیم کی دعاؤں اور برکتوں کے مستحق ہیں۔
- الغرض حج کے سبب سے نافع اور مصلحت ہے جن میں سے ہر ایک کے تحت متعدد فوائد اور اغراض ہیں۔

محرک نیت:

خانہ کعبہ اس دنیا میں عرض الہی کا سایہ اور اس کی رموز و ظہور کو توں کا نقطہ قدم ہے۔ یہ وہ آئینہ ہے جس میں اس کی رحمت و نصاریٰ کی صفیں اپنا عکس باہل کر تمام مردہ ارض کو اپنی شعاعوں سے خود کرتی ہیں۔ یہ وہ شمع ہے جہاں سے حق پرستی کا چشمہ فلما اور اس نے تمام دنیا کو سیراب کیا۔ یہ روحانی طہ و معرفت کا وہ مطلع ہے جن کی کرنوں نے زمین کے آسمان و فضا کو روشن کیا۔ یہ وہ ہفت آرائی شیرازہ ہے جس میں صمت کے تمام افراد بندھے ہوئے ہیں جو مختلف ملکوں اور اقلیتوں میں بستے ہیں، مختلف زبانیں بولتے ہیں، مختلف لباس پہنتے ہیں، مختلف جنسوں میں زندگی بسر کرتے ہیں مگر وہ سب ہی کے سب باوجود ان فطری اختلافات اور فطری امتیازات کے ایک ہی خانہ کعبہ کے گرد جکڑ لگاتے ہیں اور ایک ہی قبلہ کو اپنا مرکز سمجھتے ہیں اور ایک ہی مقام کو ہاتھ پائی مان کر بطریق توہمیت تمدن و معاشرت رنگ و روپ اور دوسرے تمام امتیازات کو مٹا کر ایک ہی وطن، ایک ہی قومیت (آل ابراہیم) ایک ہی تمدن و معاشرت (ملت ابراہیمی) اور ایک ہی زبان (عربی) میں سمجھ ہو جاتے ہیں اور یہ وہ برادری ہے جس میں دنیا کی تمام قومیں اور مختلف ملکوں کے بسنے والے جو ملیعت اور قومیت کی گھنٹوں میں ٹوٹ رہے ہیں ایک لہر اور ایک متن میں داخل ہوتے ہیں جس سے انسانیت کی بھائی ہوئی تمام ٹکڑیاں اور قیدیوں اور بندوں کی کٹ جاتی ہیں خود تھوڑے دن کے لئے عرصہ حج میں تمام قومیں ملک میں، ایک لباس احرام میں، ایک پیشہ میں، دوش بدوش ایک قوم بلکہ ایک خانوادہ کی برادری بن کر گھڑی ہوئی ہیں اور ایک ہی بولی میں خدا سے باتیں کرتی ہیں۔ یہی وحدت کا دور تھا ہے جو ان تمام انسانی امتیازات کو مٹ دیتا ہے جو انسانوں میں جنگ و دھل اور فتنہ و فساد کے

اسباب ہیں اس لئے پھر مہربانی نہ صرف اس معنی میں کہ یہاں ہر قسم کی غور و نظر اور علم و حکم جاری ہے بلکہ اس لحاظ سے بھی اس کا گھر ہے کہ تمام دنیا کی قوموں کی ایک برادری قائم کر کے ان کے تمام ظاہری اقتدار کو جو دنیا کی برائی کا سبب ہیں منہ و باہر ہے۔

لوگ آج یہ خواہہ دیکھتے ہیں کہ قومیت اور مذہب کی جھگڑائیوں سے نکل کر وہ انسانی برادری کے وسعت و باز میں داخل ہوں مگر ملت امروہی کی ابتدائی دعوت اور ملت محمدی کی تجدیدی پکار نے جتنکڑوں ہزاروں برس پہلے اس خواہہ کو دیکھا اور دنیا کے سامنے یہ کی تعبیر پیش کی لوگ آج تو مرنے کے لئے ایک واحد زبان (اسپرنٹ) کی ایسا دوگوشل میں مصروف ہیں مگر خدا کی مرکزیت کے فیصلے نے اول ابراہیم کے لئے مدت دراز سے اس مشکل کو حل کر دیا ہے۔ لوگ آج دنیا کی قوموں میں اتحاد پیدا کرنے کے لئے ایک ورلڈ کانفرنس یا عالمگیر مجلس کے انعقاد کے ارپے ہیں لیکن جیسا کہ مسلمانوں کا تعلق ہے سارے تیرہ سو برس سے یہ مجلس دنیا میں قائم ہے اور اسلام کے ہم محمدؐ نے مذہب اور اخلاق کی وحدت کی طہیرہ جاری ہے۔ آج کوئی کی قومیں "یک" "ایہ لینڈ" میں اقوام عالم کی مشترکہ عدالت گاہ کی بنیاد ڈالتی ہیں لیکن اس کے فیصلوں کو کسی طاقت سے منہ نہیں سلکتیں جس مسلمان اقوامہ فر کے لئے یہ مشترکہ عدالت گاہ بیوقوف سے قائم ہے جس کی عدالت کا حقیقی کریٹیریم خود اہم و عاقلین ہے جس کے فیصلے سے کسی کو برائی کی کالی نہیں۔

مسلمان ڈیڑھ سو برس تک جب تک ایک عالم حکومت یا خلافت کے طاقت رہے یہ بج کا موسم ان کے سیاسی اور نفسی ادارہ کا سب سے بڑا عنصر رہا۔ یہ وہ زمانہ ہوتا تھا جس میں امور خلافت کے تمام اہم حالات طے پاتے تھے۔ انہیں سے لے کر سندھ تک مختلف ملکوں کے حکام اور وائی ترجہ ہوتے تھے اور خلیفہ کے سامنے مسائل پر بحث کرتے تھے اور طریق عمل طے کرتے تھے اور مختلف ملکوں کی رعایا کرتا کرتا اپنے دنیوں اور ممالکوں سے کچھ نکالیں ہوتی تھیں وہ ان کو خلیفہ کی عدالت میں پیش کرتی تھیں اور انصاف پاتی تھیں۔

خدا نے بھی اوجہ ہے کہ مسلمان حج کے فرائض اور اللہ تعالیٰ نے ملک میں لہا اور بیانی کی برائی کی اور فرمایا:

﴿وَمِنَ الشَّامِ مَنْ يُجَاهِدُ قَوْلَهُ فِي الْحَبِوۃِ وَالشُّبَا وَالْمُطَهِّدِ لَكَ عَلَى مَا هُوَ قَوْلُهُ
قُلْ لِحُضَامِ ۚ وَإِلَّا تَوَلَّى سَفَرُ ۚ لَإِذَا عَنِ يَنْفَعُ فِيهَا وَيَهْلِكُ الْخُرُوتِ وَالْأَسْلَى ۚ إِنَّهُ لَا
يُجِبُ لِنَفْسِهِ ۚ﴾ (نور، ۵۵)

بعض آدمی ایسے ہیں کہ ان کی بات دنیا کی زندگی میں بھی معلوم ہوتی ہے اور جو جس کے دل میں ہے اس پر وہ خدا کو گواہ بناتے ہیں حالانکہ وہ اپنے اوجہ کے جھگڑاویں اور جب چاہے کچھ چیزیں قرطبہ میں دور لے جاتے ہیں کہ اس میں بے انہی برپا ہو اور کہ کھیتیاں اور چائیں تک ہیں اور انھوں نے کہہ دیا کہ وہ نہ ہوتے ہیں کرتا۔

پھر وہ انھوں کے بعد فرمایا

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا ۖ لَكُمْ أَلَمٌ لِّمَنْ خَلَقَ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾ (نور، ۵۵)

اے ایمان والو! تم سب کے سب اس میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پرست ہو کہ وہ تمہارا گھلاؤ تمہارے

اسلام کے احکام اور مسائل جو وہ کسے دے رہے تھے اور ساری سال دروازہ انقیوس کھولے اور شہروں میں اس وقت پھیل گئے جب سفر اور آمد و رفت کا مسئلہ آسان نہ تھا اس کا اصلی راز یہی سامانِ حج کا بیچنا ہے اور خود رسول اللہ ﷺ نے اپنا سب سے آخری حج جو حجہ الوداع کہلاتا ہے اسی اصول پر کیا اور انسان جو تیرے ہم سفر ہیں ایک تنہا رہا ۳۳ برس کے بعد وہ موقع آیا جب اس نے تقریباً ایک لاکھ کے قریب کو بیگ و نقد خطاب کیا اور سب نے مسعداً و خدا عطا کیا آپ کے بعد خلفائے راشدینؓ اور دوسرے خلفائے زمانہ کی یہ کرم آثار علامہ نے اسی طرح سال بہ سال بیچنا شروع کر دیا کام دوسری تخلیق کی خدمت دانی کا نتیجہ تھا کہ امت نے وقت اور سب کے مصروف دنیا کے مختلف گوشوں میں اسلام کے جوائی احکام اور نئے عقیدے بے درختی پھیلے۔

یہ اسی مرکزیت کا اثر ہے کہ ۷۰ سے ۷۵ صحابہؓ اور ۱۰۰ محدثینؓ جو اسلامی فتوحات اور فتوحاتِ یزیدوں کے سلسلے میں تمام دنیا میں پھیل گئے تھے دو سال بہ سال پھرتا کر یہاں منت جاتے تھے اور تمام دنیا کے گوشوں سے تکریم و احترام میں جمع ہو جاتے تھے اور ہر ایک دوسرے سے ملی کر اس علم کو جو انہی دنیا میں متفرق و پراگندہ تھا پراگندہ کر دیا۔ ان کے سخن میں ایک ہفتہ میں جمع کر دیتے تھے۔ یہیں آنکارہ کا باشندہ یحییٰ اور سرائی کے رہنے والوں سے، شامی، عراقی و مصری جازری سے، مصری کوئی سے، آفریقی مصری سے، ترقی یافتہ عربی سے، اندلیس، سندھ (ہندوستان) سے، رومی یعنی سے فیض پاتا تھا اور ہم کے دم میں سندھ کا محمد بن یحییٰ اور اہل چین کی قیمتی سندھ میں پہنچ جاتی تھی۔ مصری تصنیف و روایت ترکستان میں اور ترکستان کا فیصلہ مصر و شام میں پہنچ جاتا تھا۔ ابن مسعودؓ کے شاگرد ابن عمرؓ اور عائشہؓ کے شاگرد سے اور ابن عباسؓ کے شاگرد اور ہر ایک نے مستفید وہی سے اور ان کے حقوق کے فیض یا ابھی کے شاگردوں سے مستفید و میرا پ جاتے تھے۔ یہی دور گزرتا تھا جہاں آنحضرتؐ میں ہر ایک دوسرے سے ملنے اور ایک دوسرے کے علم سے فیض پاتے ہوئے تھے اور یہی خلاف واصل بار آید تھا جس کی بنا پر صحابہؓ اور ان کے خاندان اور مستفیدین کے تمام دنیا میں پھیل جانے کے باوجود بھی خود رسول اللہ ﷺ کے حالات و واقعات و معجزات اور احکام و فرمانیں دوسرا کسار اور فقر پھر امت کو ایک ہو گیا اور آپ کے سر و صفائی اور احادیث و تعلیمات عرب و عجم کو ہر مسلمان کے سامنے آ گئیں اور موم بھیجے، تقاریب بھیجے، مسلم، جامع ترقی اور احادیث کے متعدد اوقات و جہاز آئے اور آنحضرتؐ کے لئے یہ ممکن ہو گیا کہ سرکل کے مطلق دوسرے، مومن کے خیالات و معجزات سے مستفید ہو کر اچھا مقامی سطح کو انکس اور ان سے پیچھے نہ تھا۔ ان مذہبوں اور شخصیتوں پر ملک اور برسرِ علم دوسرے ملک اور شہر کے علماء کے خیالات و معلومات سے واقف ہو سکے اور وہ ان کے حالات کے زیر اثر آتی تھیں۔ تم ویش یہ سلسلہ قائم ہے۔

یہی اسی مرکزیت کا نتیجہ ہے کہ ہم مسلمان جو اپنے اپنے ملکوں میں اپنے اپنے حالات میں رہتے ہیں اور دروازہ مسافروں کو، ملے رہے اور ہر قسم کی مسیتوں کو پھیل کر دیا پہاڑ پہنچا، آہنی اور سحرانویہ کر کے یہاں بیچ دیتے، ایک دوسرے سے ملنے، ایک دوسرے کے در و دم سے واقف و رعایت سے آگاہ ہوتے ہیں جس سے ان میں باہمی اتحاد و معاونت کی روح پیدا ہوتی ہے۔ یہی آنحضرتؐ کی جہنمی مراعات سے تو انہی ہندی سے تا تالی جہنمی سے فرقہ دنگی سے انجی، عربی سے انجی، عربی سے ترکی، انجلی سے مصری ترکستانی سے رومی الجزائر سے مغربی یمن سے اور جہاں جہاں

سے ملتا ہے اور سب مل کر باہم ایک قدم ایک نسل ایک خاندان کے افراد کو نکھڑ آتے ہیں۔

اسی کا اثر تھا اور ہے کہ معمولی سے معمولی مسلمان بھی اپنے ملک سے باہر کی کچھ دیار کھتا ہے وہ زمانہ کے درگاہ کو پہچاننے اور سیاسیات کی پیچیدگیوں کو سمجھنے لگتا ہے۔ بین الاقوامی معاملات سے دلچسپی لیتا ہے اور دنیا کے ہر اس گوشہ کے حالات سے جس کے ساتھ سے اللہ اکبر کی آواز بلند ہو اس کو خاص ملاحظہ ہوتا ہے اور اسی کا اثر ہے کہ ہر مسلمان دنیا سے اسلام اور اسلامی ملکوں کے حالات و واقعات کے لئے بے یمن نظر آتا ہے پھر وہی کا نتیجہ ہے کہ اونی سے اونی مسلمانوں کی بھی وہ بھی خاص قدر ایسی ملے گی جس کو دنیا کے سفر کا کچھ قرب ہو گا اور فطرتی و تری سے اس کو کچھ واقفیت ہو گی۔ دنیا کے جغرافیائی معلومات کے بڑھانے اور ترقی دینے میں مسرت ہے بہت کچھ مدد کی ہے۔ مسلمانوں میں بکثرت ایسے جغرافیہ نویس اور سیاح گذرے ہیں جنہوں نے اصل میں حج کی نیت سے سفر کیا اور بالآخر اس سفر نے دنیا کی ایک عام سیاحت کی حیثیت اختیار کر لی۔ یا قوت، وہی نے اپنے جغرافیہ قسوم البلدان کے مقدمہ میں مسلمانوں میں جغرافیہ معلومات کی ترقی کا ایک بڑا اور یوں ہی مسرت و کثرت دیا ہے۔

رزق و ثمرات:

اس سرگز کو کاغذ اور آہادہ رکھنے کے لئے یہ ضروری تھا کہ اس شور و ممانے میں بسنے والوں کے لئے رزق کا کوئی سامان کیا جائے۔ اسی لئے حضرت ابراہیمؑ نے دعا کی تھی کہ خداوند اس نے اپنی اولاد کو اس بے حاصل اور بے آب و گیاہ سرزمین میں آباد کیا ہے۔ تو لوگوں کے دل ان کی طرف جھکا تا اور ان کے رزق کا سامان کرنا اور ان کو پھل کی روزی دینا اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی۔ اس کی ایک صورت یہ ہو سکتی تھی کہ یہاں کے بسنے والوں کے لئے زکوٰۃ خیرات کی کوئی رقم نام کی چائی لیکن بیان لوگوں کی اخلاقی باطنی اور دونوں نظرانی کا سبب ہو جاتی، وہ لوگوں کی نظروں میں ذلیل و خوار ہو جاتے جو ان کے منصب کی عزت اور شرف کے مناسب نہ ہوتا اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ تدبیر کی کہ ان کے بلوں میں تہارت کا شوق پیدا کیا اور اس کو ان کی روزی کا سامان بنا دیا۔ حضرت اسماعیلؑ کی اولاد کا جہاں کہیں پانی تار پتوں میں وجود نکھڑتا ہے وہ تہارت اور سو آگری کے بھیج میں ملتی ہے۔ حضرت یعقوبؑ ہی کے زمانہ میں جو حضرت اسماعیلؑ کے پیچھے اور حضرت اسحاقؑ کے بیٹے بنے بنی اسماعیل کا تجارتی قافلہ عرب سے مصر کو جاتا ہوا نکھڑتا ہے یہ زمانہ عیسوی ۱۸۰۰ء تک تجارت کے متعدد مقامات میں عرب سودا گروں اور تاجروں کا خاص طور سے ذکر کرتا ہے۔ خود قریش بھی اپنے زمانہ کے بڑے تاجر و سوداگر تھے جس کا ذکر سورہ الانعام میں ہے۔ وہ ایک طرف بھی اور حبشہ تک اور دوسری طرف شام و مصر اور یمن تک جاتے تھے۔

لیکن چونکہ یہ تجارت بھی کہ مسکن کے برادری و ملی کی حکم گیری کے لئے کافی نہ تھی اس لئے خود کی سرزمین کو اور حج کے مقام کو تجارت کی منزل بنانے کی ضرورت تھی چنانچہ اسلام سے پہلے بھی حج کا موسم عرب کا ایک بڑا میلہ تھا اور عکاظہ خیرہ کا بڑا بازار لگتا تھا۔ اسلام نے بھی اس کو باقی رکھا کہ یہ دعائے ابراہیم کا مصداق اور اس شور و بے حاصل زمین

تفصیل اور دلوں کے لئے دیکھو یہی حایف ارض القرآن جہاں تہارت و صبر و صلہ لایا۔

کرتے ہوئے۔

یعنی ان کے مال و اسباب کو لوٹنا نہ تھیں کہ اس بے اطمینانی سے بیچ کا ایک بڑا مقصد فوت ہو جائے گا۔

تجارت اور روزی حاصل کرنا بظاہر دنیا کا ایک کام معلوم ہوتا ہے اس لئے اسام کے بعد بعض صحابہؓ نے اپنے اس خالص مذہبی سفر میں تجارت وغیرہ بھی کسی دنیاوی غرض کو شامل کرنا چھانچا سمجھا۔ اس پر یہ بات نازل ہوئی کہ لوگوں سے بھیک، تحک، تحک کر بیچ کرنا چھانچیں کہ یہ تقویٰ کے خلاف ہے بلکہ تجارت کرتے ہوئے چلو تو بہتر ہے اور فرمایا:

﴿وَسَوْفَ نُوَاظِرُكَ بِالْأَمْرِ الْفَقِيرِ وَالْفَقِيرِ الْفَقِيرِ وَالْفَقِيرِ الْفَقِيرِ﴾ (۱۳۰) (نور)

اور (کا قوت) (خرق) لے کر چھو کہ دست کا سب سے اچھوتہ تقویٰ (بھیک نہ مانگنا) ہے تم پر مٹاؤ نہیں ہے سہم اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرتے ہوئے چلو (یعنی نہ پا کرتے ہو) (۱)۔

یہ اندیشہ کہ یہ دنیا کا کام ہے جو دین کے سفر میں جائز نہیں، درست نہ تھا کہ اول تو طلب رزق ہر حال میں جائز ہے خود اسام میں جدت، روشنی کا کام ہے دوسرے یہ کہ حضرت ابراہیمؑ کی دعا کی بنا پر یہ خود بیچ کے مقاصد میں ہے کہ اس کے بغیر اس شہر کی آبادی کی ترقی اور جاہلکن نہیں یعنی بیچ کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ غنا، کسب کی حفاظت اور خدمت کے لئے اس شہر کی آبادی اور رونق قائم رہے جس کا جواز ربیہ تجارت ہے۔ یہ مقصد گویا مسلمانوں کے عالمگیر تجارتی کاروبار کا مرکز اور مضاف اسلامی کی صنعتوں کی معاونہ ساز و سامانیں کا وہ ہے جس کا پچھلا بقیہ نہ تھیں آج بھی موجود ہے۔ وہ وہاں مسلمانوں کی ملک ہے جہاں کی صنعت کا سونہ یہاں دیکھئے، لے کر نظر نہیں آ سکتا لیکن انہوں نے آج کل کے مسلمانوں نے بیچ کے اس اہم بینش کی اہمیت کو کچھ تو سمجھ کر یاد کیا ہے اور کچھ غیر مسلمانوں کی تجارتی چیرہ دستی سے دو بے بسی ہیں اور آج وہ مرکز جو اسلامی ملکوں کا مرکزی بازار تھا اب وہاں کی مصنوعات کا مرکزی بازار بن رہا ہے۔ اس جنگ عظیم کے بعد سے حالات اور بھی زیادہ واضح ہو چکے ہیں۔

روحانیت:

روحانیت سے مقصود ان اثرات اور کیفیتیں ہیں جو ان مقامات کی زیارت اور ان لوگوں کے دعا کرنے سے قلب و روح میں پیدا ہوتی ہیں۔ ان کی ایک حیثیت تو دہشتی دوسری ہر نفسی اور فیزیکی خالص روحانی ہے۔ دہشتی ہونے کے یہ معنی کہ کوسلنت دنیا کے ہر ملک میں رہتے ہوئے ان نئے اور ہر نیا پسینے ہیں تاہم ان کے تصور یا احساس باقی رہتا ہے کہ وہ جسمانی طور سے کبھی جوں کا توں روحانی طور سے ان کا سنگن حرب ہی کی سرزد میں ہے۔ روح ملت ابراہیمؑ کا مقام اسلام کا سولہ اور قرآن کی سہل ہے اس لئے وہ دروازہ مسلمانوں سے ہلکا اور شوق کے باروں سے انحراف ہو گیا یہاں پہنچنے پر تو اس دیکھتے اور چاروں کو دیکھ کر ان کی محبت کا سر پٹہ اٹھنے لگتا ہے اور ان کے دل میں اسلام کے وطن اور قرآن کی سرزمین کے مشاہد سے ایک خالص کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ مسلمان جس ملک میں بھی ہے اس کو وہاں اسلام اپنے خالص وطن میں نظر نہیں آتا ہر جگہ اس کو اپنے ساتھ دوسری قومیں بھی نظر آتی ہیں۔ اپنے مذہب کے ساتھ ان کو دوسرے مذہب بھی دکھائی دیتے ہیں۔ اپنے تمدن کے ساتھ دوسرے تمدنوں کا بھی مظہر سامنے ہوتا ہے لیکن یہاں اسلام اس کو اپنے

خالص رنگ میں جلوہ گر معلوم ہوتا ہے۔ گردہ پیش آگے پیچھے رہنے یا کبھی ہر طرف اور ہر سمت اس کو اسلام ہی کا مجسم بن کر دکھائی دیتا ہے اور اس وقت سرزد میں تھکا ہوا اور دھماکے کا قلعق اس کی نگاہ میں ایسا نظر آتا ہے جس طرح نورِ بادِ یوس کے رہنے والوں کی نگاہ میں اپنی نادرِ وطن (دورِ لینڈ) کی مشیت۔ آج انگریز ہندوستان، عرواقِ مغرب، فلسطین، سائپرس، جبل الطارق، یمن، لینڈ، سنگاپور، مشرقِ وسطیٰ، یوگنڈا، اتر و شمال، ازبکستان اور افغانستان (امریکہ) کے متفرق ملکوں میں آباد ہیں، تاہم انگلینڈ کا چھوٹا سا جزیرہ ان کی نگاہ میں اس وسیع برطانوی مملکت کا جس میں آفتاب نہیں غروب ہوتا مرکز ہے۔ وہ ان کا اصلی آبائی وطن اور مسکن ہے۔ وہ تھکن و مشقت، اخلاقِ تعظیم، لڑائی، ہرج مہج میں اپنے اس آبائی وطن و مسکن کی پیروی کرتے ہیں جب ان کی آنکھیں اس کے دیر سے مشرف ہوتی ہیں تو اپنی خالص اور بے شک تہذیب، اخلاق اور تھکن کے ملک و دیکھ کر مسرت اور خوشی سے روشن ہو جاتی ہیں۔ دوسرا ایک ایک دور و دور اور حکومت اور مملکت کی نگاہ سے اچھٹے رہے۔ اس وقت ان کے دل میں وہ احساسات پیدا ہوتے ہیں جو دوسرے ملکوں قوموں اور تھنوں میں رہنے کی وجہ سے ان کی فرسودہ اور پر سرور ہو جانے والی عمر اور عمل کی قوتوں کو بھار کر دیتے ہیں اور وہ یہاں آ کر اپنی خالص تہذیب و تھکن کے پاک و صاف چشمہ حیات میں نہا کر نئے سرے سے بھر جانے لگتے ہیں۔ بلاشبہ اس قسم کی کیفیت اور لغت ان مسلمانوں کی ہے جو عرب کو اپنا، اپنے مذہب کا، اپنی قومیت کا، اپنے تھکن کا، اپنے علوم و فنون کا مولد و مسکن سمجھتے ہیں۔ ان میں سے جب کسی کو اس ملک اور اس شہر کی زیارت کا موقع ملتا ہے تو اس کا ذہن فوراً اس ذائقہ کے واسطے دل سے لپٹ جاتا ہے اور وہ جلا وطن ہے:

د فریق تاجہ دم ہر کجا کہ فی مگر م

مگر شہد امن دل کی کشد کہ جا ایں جہانست

یہی نقطہ ہے کہ محمد رسول اللہ ﷺ نے یہ وصیت فرمائی کہ اس ملک میں اسلام کے سوا کوئی دوسرا مذہب کعبہ کے سوا کوئی دوسرا اقلہ اور قرآن کے سوا کوئی دوسرا صحیفہ نہ بنے اور جانے اور قرآن نے فتح دیا کہ مشرک و کافر اس ادب والی مسجد کے قریب بھی نہ آئے پائیں تاکہ یہاں اسلام کا سرچشمہ ہر طرح پاک و صاف اور منور و شریک کی ہر قسم کی نجاستوں سے محفوظ رہے تاکہ ہر گزشتہ اور ہر مت سے یہاں اگر مسلمان خالص پاکیزگی حاصل اور روح ایمانی کو تازہ کر سکیں۔ قرآن پاک نے مکہ معظمہ کو اہم و ترقی یعنی آبادیوں کی دکان کہا ہے۔ اگر کہ معتقد تمام دنیا کی آبادیوں کی ماں اور اصل نہجی و ہوتو اسلامی و نپائی آبادیوں کی ماں اور اصل و سرچشمہ اور نہایت نور و ہوتو ہے۔

سارخوب:

اسلام کی ابتدائی تاریخ کا حرفِ حرام وہی حرم اور حرمِ پاک کے لئے وارد ہے۔ حرمِ حرام سے آدمؑ کے لئے کراہیدہ حرم، حرم اور ابراہیمؑ سے لے کر محمدؐ و رسول اللہ ﷺ تک جو مکہ ہوا ہے اس کا تمام تر تعلق ارضِ حرم کے کوہِ صحر اور درودِ دیار سے ہے۔ یہیں حضرت آدمؑ نے سکونت کی اور عرش کے سایہ میں خدا کا گھر بنا دیا۔ یہیں حواؑ نے آکر ان سے ملاقات کی۔ یہیں لوطؑ کی کنیسی نے آکر دم لیا۔ حضرت ہودؑ اور حضرت صالحؑ نے یہاں پناہ لی۔ حضرت ابراہیمؑ نے یہاں ہجرت کی حضرت اسماعیلؑ نے یہیں سکونت اختیار کی۔ حضرت محمدؐ و رسول اللہ ﷺ نے یہاں ولادت پائی۔ یہیں وہ پہاڑی ہے (سقا) جہاں حضرت ابراہیمؑ اور حضرت اسماعیلؑ اپنے گدھے چھوڑ کر اترے۔ ہیں وہ دوسری پہاڑی

بہتر سے بہتر موقع پیدا کرتے ہیں۔ ان مقامات کا جو تقدس اور عظمت ایک سلطان کے قلب میں ہے اس کا نفسیاتی اثر و اثر
پر بڑا گہرا پڑتا ہے۔ وہ مقامات جہاں انبیاء علیہم السلام پر برکتوں اور رحمتوں کا نزول اور نواہی کی بارش ہوتی وہ ماحول
وہ نظارہ و ترانہ نبیوں کا ایک جگہ آٹھ سو دو کا دوزاری، خرمیہ دو ہکا اور آدناہ دو قدم قدم پر نبوی منظر اور ربانی مشاہد
جہاں خدا اور اس کے نزدیک ہندوں کے شیعوں ناز و نعم کے معامات گزر چکے ہیں، دعا اور اس کے اثر اور اس کے قبول
کے بہترین مواقع ہیں جہاں حضرت آدم و حوا نے اپنے گناہوں کی معافی کی دعا کی۔ جہاں حضرت ابراہیمؑ نے اپنی بیوی
اور اپنی اولاد کے لئے دعا مانگی۔ جہاں حضرت ہود اور حضرت صالحؑ نے اپنی قوم کی ہلاکت کے بعد اپنی پناہ و مدد کی
جہاں دوسرے پیغمبروں نے دعائیں کیں جہاں محمد رسول اللہ ﷺ نے کھڑے ہو کر اپنی اور اپنی امت کے لئے دعائیں
مانگیں وہی مقامات، وہی مشاہد اور دعاؤں کے وہی ارکان ہم گھبراہٹوں کی دوائے مغفرت کے لئے کس قدر سوزوں اور
مناصب ہیں کہ ہجر سے ہجرتوں تک ان حالات اور من مشاہد کے درمیان موسم بننے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں اور انسان
اس ابر کرم کی بھینٹوں سے سیراب ہو جاتا ہے جو حقاً و نقلاً جہاں برگزیدگان الہی پر عرش الہی سے برحق رہا ہے اور جنوز آں
ابر رحمت و فضل امت۔

انسان کی نفسیات (سائیکالوجی) یہ ہے اور دوزخ کا تجربہ اس کا شاہد ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کسی بڑے اور اہم
تعمیر کے لئے ہمیشہ زندگی کے کسی محاذ اور مدافعت کی تلاش کرتا ہے جہاں ہتھی کر اس کی گتہ شدہ اور آئندہ زندگی کے دوستانہ
جیسے پیدا ہو جائیں اس لئے لوگ اپنے عقیدے کے لئے جہاد اُٹھ کر اس کی بارمات کا انتقاد کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ شادی کے
بعد یا صاحب اولاد ہونے کے بعد یا تعلیم سے فراغت کے بعد یا کسی نوکری کے بعد یا کسی بڑی کامیابی یا کسی خاص بہرہ اور
سفر کے بعد یا کسی سے مرید ہو جانے کے بعد بدل جاتے ہیں اپنے کو بدل لینے پر قادر ہو جاتے ہیں کیوں کہ ان کی زندگی
کے یا اہم واقعات اور سوانح ان کی اگلی اور پچھلی زندگی میں فصل اور انقلاب کا نقطہ قرار دیتے ہیں جہاں سے ادھر سے ادھر سے
ہمکن ہو جاتا ہے۔ حج اور حقیقت ہی طرح انسان کی گتہ شدہ اور آئندہ زندگی کے درمیان ایک مدافعت کا کام دیتا ہے اور
اصلاح اور تعمیری جانب اپنی زندگی کو پھیرا لینے کا موقع بہم پہنچاتا ہے۔ یہاں سے انسان اپنی پچھلی زندگی جیسی بھی ہو اس کو
ختم کر کے نئی زندگی شروع کرتا ہے۔ ان ابرکت مقاموں پر حاضر اور ان کھڑے آکر جب سا طیل اللہ را نبیائے کرام اور
خاصان الہی کھڑے ہوئے خدا کے گھر کے سامنے قبلہ کے رویہ و جو اس کی نمازوں اور عقیدوں اور مساجدوں کی جانبانہ
سمت ہے اپنی پچھلی زندگی کی کوتاہیوں پر مدغم رہنے کا حشر اور آئندہ احاطت اور فراہم و پوری کا وعدہ اور
اقرار و اثر پیدا کرتا ہے کہ شر سے خبر کی طرف، اخیر سے دور یا دہ خیر کی طرف زندگی کا رخ بدل جاتا ہے اور زندگی کا گتہ شدہ
باب بند ہو کر اس کا دوسرا باب کھل جاتا ہے۔ بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ وہ اس کے بعد اپنے نئے اعمال کے لئے نئے سرے
سے پیدا ہوتا ہے ایسے سرور کائنات نے یہ فرمایا:

﴿مَنْ حَسِبَ لِلَّهِ أَنْ يَنْفَعَهُ فَرْقَتُ وَلَمْ يُفَسِّسْ رِزْقَهُ خَبِثَ قَلْبُهُ وَالَّذِي تَشَاقَّحَ لَ

جس نے خدا کے لئے حج کیا اور اس میں ہوس رہی تھی اور تنہائی کیا تو وہ اب ہر کوئی ہے جیسے اس دن تھا جس دن

اس کی بنا پر اسے اس کو چاہیے۔

یعنی ایک نئی زندگی ایک نئی حیات اور ایک نیا دور شروع کرتا ہے جس میں زمین اور دنیا دونوں کی بھلائیوں پر جمع اور دونوں کی کامیابیوں پر شامل ہوں گی۔ یہ فسخ خود قرآن پاک کی ان آیتوں کا خلاصہ ہے جو حج کے باب میں ہیں اور جس کی آخری آیتیں ہوائی کی وہ کا آخری نکلا ہیں:

﴿لَسْمَ تَبْسُخُوا مِنْ خَلْقِ افْضَلِ الْمَسْ وَالسَّخْفَرُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝ فَاِذَا فَضَحْتُمْ
مُنَابِسَكُمْ فَذَكِّرُوا ۝ اِنَّهُ كَانَ يَمْشِي عَلَى سَفَرٍ مِّنْ مَّكَّةَ مَقَرٍّ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا مِّنْ مَّكَّةَ مَقَرٍّ ۝ وَتَنَا اِنَّا فِي
الْمَدِينَةِ وَمَا لَكُمْ فِي الْاَجْزَاءِ مِنْ عِلَاقٍ ۝ وَبَسُفَتْ مِنْ بَقُولٍ ۝ وَتَنَا اِنَّا فِي الْمَدِينَةِ خُسْةً وَفِي الْاَجْزَاءِ
خُسْةً ۝ وَفِي عَذَابِ النَّارِ ۝ اُولَئِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ لَحَافٌ ۝ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿ (برو: ۱۵)
بحر طواف کے لئے وہیں سے چلے جہاں سے لوگ پہنچے اور عداوت اپنے گناہ کی معافی مانگو۔ یہ ملک خدا امداد
کرنے والا اور دم کرنے والا ہے اور جب حج کے تمام رکان ادا کر لیں تو اللہ وہیں طواف یاد کرو جس طرح اسے پہنچا
دور کو لایا کرتے ہیں یا ان سے بھی زیادہ قریب لوگ (حج کی دعا میں) کہتے ہیں کہ اسے اللہ سے پروردگار ہم کو دینا
میں دے اور ایسوں کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ سے پروردگار ہم کو
دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا دے وہیں جن کو اپنی کئی کئی
صورتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال کا نام سے جملہ حساب لینے والا ہے۔

حج کے بعض اور چھوٹے چھوٹے احکام کی اصلاح بھی ہیں مثلاً

۱۔ حج کے ذریعہ سے انسان اپنی تمام ذمہ داریوں کا احساس کر سکتا ہے۔ حج اس وقت فرض ہوتا ہے جب
الہ و معال کے نفع سے کچھ کم بنتی ہے اس لئے آدمی حج کے لئے اس وقت اہل ہے جب الہ و معال کی ضرورتوں کا
سامان کر لیتا ہے جس سے اس کو الہ و معال کے مصارف کی ذمہ داریاں خود بخود محسوس ہو جاتی ہیں۔ سادات میں فرض
انسان کے سرکار ہو جو ہے اور حج وہی شخص ادا کر سکتا ہے جو اس سے سبکدوش ہو جائے اس لئے حالات پر اس کا نہایت
مہم و اثر پڑتا ہے۔

عامطر پر معاشرت اور دنیوی کاموں میں قوی اپنے پیچھوں و دشمن پیدا کر پیتا ہے لیکن جب خدا کی بارگاہ میں
جانے کا ارادہ کرتا ہے تو سب سے بڑی اللہ سے کہتا ہے اس لئے رخصت کے وقت ہر قسم کے نفس و حسد سے
اپنے دل کو صاف کر لیتا ہے اور لوگوں سے اپنے قصود صاف کر دیتا ہے اور انھوں کو مٹاتا ہے قرعہ خرابیوں کے قرض ادا کرتا
ہے اس لحاظ سے حج معاشرتی اصلاح اور روحانی اصلاح کا بھی ایک ذریعہ ہے۔

۲۔ اسلام آج ہر ملک میں ہے اس لئے ہر ملک کی زبان اس کی زبان ہے تمام اس کی ایک عمومی زبان بھی
ہے جو اس ملک کی زبان ہے جہاں دنیا کے ہر ملک سے مسلمان آتے جاتے رہتے ہیں اور اس زبان کے بولنے اور سمجھنے پر
اس سفر میں کچھ نہ کچھ مجبور ہوتے ہیں۔ اس کا اثر یہ ہے کہ ہر مسلمان قوم جو کوئی بھی بولی بولتی ہو وہ اس ملک کی زبان سے
اور زبان سے کسی حق لفظ سے آشنا ہوتی ہے اور یہ اسلام کی عالمگیر اخوت کی ایک مضبوط نثری ہے۔

۳۔ مساوات اسلام کا رنگہ بنیاد ہے۔ اگر چہ نماز بھی محمد و طریقہ پر اس مساوات کو قائم کرتی ہے لیکن چوری و دھت کے ساتھ اس کی اصلی تشریح کے لئے مذہب میں ہوتی ہے جب امیر و غریب، مدظل و عام، بادشاہ و رعایا ایک لباس میں یکساں صورت میں ایک میدان میں ایک ہی طرح خدا کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نہ کسی کے لئے جگہ کی خصوصیت ہوتی ہے نہ آگے پیچھے کی تفریق۔

۴۔ بہت سی اخلاقی خوبیوں کا سرچشمہ کسب حلال ہے، چونکہ ہر شخص حج کے مصارف میں وہی حلال صرف کرنے کی کوشش کرتا ہے اس لئے اس کو خود حلال و حرام کی تفریق کرنی پڑتی ہے اور اس کا جو اثر انسان کی روحانی حالت پر پڑ سکتا ہے وہ ظاہر ہے۔

لفظ "حج" اسلام کا صرف مذہبی نام نہیں بلکہ "اخلاقی" "عاشقانی" "اقتصادی" "سیاسی" یعنی قومی و ملی زندگی سے ہر شعبہ ہر پہلو پر حاوی اور ہر مسئلہ و نام کی "تعمیر بنیاد" اور "ہیئت کا سبب" ہے بلکہ منارہ ہے۔

جہاد

﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَتَّىٰ يُخْرِجَ لَكُمُ الْيَمِينَ﴾ (۴۰-۴۱)

جامع خود سے اسلام کے مسئلہ عزادات میں جہاد کا نام فقہاء کی لکھروں میں نہیں آتا مگر قرآن پاک اور احادیث نبوی میں اس کی فریضت اور اہمیت بہت سے دوسرے فقہی احکام اور عبادات سے جڑ جہاد زیادہ ہے اس لئے ضرورت ہے کہ اس فریضہ جہاد کو اپنے موقع پر چلنے کی جائے اور اس کی حقیقت پر جامعہ فقہ کے جو تہر تو پر دے پڑ گئے ہیں ان کو اٹھایا جائے۔

جہاد کے معنی مومنوں کی اور کفر کے کچھے جاتے ہیں مگر معلوم یہی ہے کہ جہاد کا لفظ جہد سے نکلا ہے جہاد اور جہادہ فعلی اور مضاعف کے وزن پر ہی جہد سے صادر ہیں اور نکت میں اس کے معنی محنت اور کوشش کے ہیں۔ اس کے قریب قریب اسی کے اصطلاحی معنی بھی ہیں یعنی حق کی بلند نی اور اس کی اطاعت اور مخالفت کے لئے ہر قسم کی جدوجہد قربانی اور ایثار گزار کرنا اور ان حرم جسمانی و مالی و دینی توہم کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو ملی ہیں اس راہ میں صرف کرنا یہاں تک کہ اس کے لئے اپنی اپنے عزیز و اقارب کی مائل و میال کی خاندان و قوم کی جان تک کو قربان کر دینا اور حق کے مخالفوں اور دشمنوں کی کوششوں کو توڑنا، ان کی تہر و کورائیگاں کرنا، ان کے مصلوں کو روکنا اور اس کے لئے جنگ کے میدان میں اگر ان سے لڑنا پڑے تو اس کے لئے بھی پوری طرح تیار رہنا یہی جہاد ہے اور یہ اسلام کا ایک اہم اور بہت بڑی عبادت ہے۔

انفوس ہے کہ مخالفوں نے اسے اہم اور اتنے ضروری اور اتنے وسیع معلوم کر میں۔ کے بغیر دنیا میں کوئی تحریک نہ آسکتی سب سے پہلی جہاد وہی ہے صرف دین کے دشمنوں کے ساتھ جنگ کے جنگ میدان میں مصروف کر دیا ہے۔ یہ بات بار بار کہی اور لکھی گئی ہے کہ محمد رسول اللہ ﷺ جس تعلیم اور تربیت کو لے کر دنیا میں آئے وہ مکمل غریب اور فلسفہ میں جگہ عمل اور سزا پائیں ہے۔ آپ کے مذہب میں نجات کا انتہائی گوشہ گیری رہبانیت نظری سزا دھیمان اور انبیاء کی فلسفیانہ خیالات آدائی پر موقوف نہیں بلکہ خدا کی توحید، رسولوں اور کتابوں اور فرشتوں کی سچائی، اقامت اور جزا و سزا کے اعتقاد کے بعد انہیں کے مطابق عمل خیر اور نیک کرداری کی جدوجہد پر مبنی ہے اسی لئے قرآن پاک میں جہاد کا مسئلہ فقہ تصور (یعنی جہاد) استعمال کیا گیا ہے جس سے مقصود سستی مخالف اور ترک فرض ہے، صورتہ نہاد میں ہے:

﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الْمَصْرَةِ وَالْمُخَاجِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ - فَضَّلَ اللَّهُ الْمُخَاجِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ ذَرْفَةً وَتَخْلًا وَغَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُخَاجِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ آخِرًا فَغَلَبَ﴾ (۱۳۰-۱۳۱)

مستحقوں میں سے وہ جن کو کوئی جسمانی مصروفی نہ ہو اور پھر جہاد میں اور وہ جو فدا کر دے اپنی جان و مال سے جہاد کر دے وہ ان پر غلبہ ہے، اللہ نے اپنی جان و مال سے جہاد کرنے والوں کو جہاد کرنے والوں پر درجہ کی فضیلت عطا کی ہے اور ہر ایک سے ضارنے بھائی کا وعدہ کیا ہے کہ جہاد کرنے والوں کو پیچھے لائے پڑے جن کی فضیلت بخشتی ہے۔

اس جیسے اور جہ دگر کرنے کے باہمی قاتل سے یہ بات کھل جاتی ہے کہ جہاد کی حقیقت طے نہ سستی کرنے اور آرام و صحت سے سراسر خلاف ہے۔

یہاں تک شہ کا اڑا کر خردی ہے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاد قاتل دونوں ہم معنی ہیں حالانکہ یہاں نہیں ہے۔ قرآن پاک میں دونوں لفظ الگ الگ استعمال ہوئے ہیں اس لئے جہاد فی سبیل اللہ (خدا کی راہ میں جہاد کرتا) اور اللہ کی سبیل (خدا کی راہ میں جہاد) ان دونوں لفظوں کے ایک معنی نہیں ہیں بلکہ ان دونوں میں عام و خاص کی نسبت ہے یعنی جہاد قاتل نہیں ہے بلکہ جہاد کی مختلف قسموں میں سے ایک قاتل اور دشمنوں سے لڑنا بھی ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں ان دونوں لفظوں کے استعمال میں ہمیشہ فرق ملحوظ رکھا گیا ہے۔ چنانچہ اسی سورہ بقرہ کے اوپر کی آیت میں اور دوسری آیتوں میں جہاد کی دو صریح قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ جہاد بنفس اور جہاد بالمال یعنی اپنی جان کے ذریعہ جہاد کرنا اور اپنے مال کے ذریعہ جہاد کرنا جان کے ذریعہ جہاد کرنا یہ ہے کہ حق کی حمایت کے لئے ہر قسم کی جسمانی تکلیف بے خطر اٹھائی جائے۔ یہاں تک کہ اپنی جان تک کو جو کھوں میں داخل دینے تک میں جاتے ہوئے سولی پر لٹکائے جائے تیرا اور تیرے میں چھوڑ جانے اور تو رستہ کرتے جانے کے لئے ہر وقت آمادہ اور مستعد رہنے والے سے جہاد کرنا یہ ہے کہ حق کو کامیاب اور سر بلند کرنے کے لئے اپنی ہر حکمت کو قربان کرنا اپنی ہر دولت کو قربان کرنا اور اپنے ہر سرمایہ کو تلف کرنے کے لئے تیار رہنا۔ اسی جہاد اور مال کی باطل حیات نفس پر قوم و دین کی ترقی و سعادت کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ مگر یہ دونوں بات جو دے سامنے سے ہٹ جائیں تو ہم کامل موجد ہو جائیں اور ہر کار کی ترقی کو دنیا کی کوئی حالت روک نہیں سکتی جس قدر کہ وہ جہاد جہاد کی ترقی کا اصل اصول بھی ہے اس کے سوا کچھ نہیں۔

ترقی و سعادت کا یہ شرف ہر رسول اللہ ﷺ کو ملا ہے اور آپ ہی نے یہ نکتہ اپنی امت کو سکھایا۔ اسی جہاد کا جذبہ اور اسی کے حصول کا جذبہ کی آواز تھی جس کے جذب سے مکہ میں مسلمانوں نے تیرہ برس تک ہر قسم کی تکلیفوں کا ہمارا نہ متنازعہ کیا اور یگانہ کی جتنی محنت و محابہ پتھر کی بھاری سلاطین و فریقہ کی مریں بدلی بھوک کی تکلیف پلاس کی شدت و تیز کی آلی کواری و صاف بل بچوں سے مسجد کی مال و دولت سے دست برداری اور گریہ سے دوری کوئی چیز بھی ان کے استقلال کے قدم کو گھٹا نہ لگی اور پھر دس برس تک یہ سورہ میں انہوں نے کواری جہاد میں جس طرح گزارا ہے وہ ناکام معلوم ہے۔

﴿ اِنْفِصَالُ الْمُسْلِمِينَ الْقَدِيرِ امْنًا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ لَمْ يَزَالُوا وَاَعْلَانُوا بِاَمْنٍ اَعْلَانًا وَتَحْبَهُمْ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَوْ لِيَتَّخِذَ اللَّهُ الصَّافِيْنَ ﴾ (بقرہ ۱۲۹)

مومن وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور پھر اس میں وہ لگاتار نہیں اور خدا کے راستہ میں اپنی جان سے اپنا چاہے اس سے جہاد کیا نہیں ہے کرنے والے لوگ ہیں۔

﴿ فَاتَّبِعْنِ اِهْلَ الْبَيْتِ مِنْ نَحْوِ مَا نَزَّلْنَا فِي الْقُرْآنِ وَنُفِذْنَا فِي سَبِيلِنَا وَنُفِذْنَا فِي سَبِيلِنَا وَنُفِذْنَا فِي سَبِيلِنَا
سَبِيلِنَا وَلَا تَحْتَفِظْ حَتَّى ﴾ (آل عمران ۶۰)

پھر جنہوں نے اپنا گھر و چھوڑ دیا اور اپنے گھروں سے نکلے گئے اور میری راہ میں تھے گئے اور میرے اور میرے گئے ہیں ان کے ساتھ ان کو ان کا مال کا اور ان کو بہت سے مال و اعلیٰ کردوں کا۔

"یہ اللہ میں محنت اور جہاد کرنا" ایسی چیز کا کبر ہے جس نہ ملت میرا نیکی کی بنا ہے یعنی حق کی راہ میں پیش و آرام اور خیال و رعب و دہش ہر چیز کو قربان کر دینا۔ قرآن کی بھرا لی احکام اور صحیح ایمان میں ہے اور کما عن حضرت ﷺ نے صحابہ سے فرمایا کہ "انفسہم مد من ساعدی" یعنی "بھلاؤ اور بے ہوا اپنے نفس سے جو درگزر نہ بھیجے مسلمان۔ یہ ایک وعدہ آپ نے صحابہ سے کیا تھا کہ تم پہنچو اس کس تو کہتے ہو؟ عرض کیا جس کو لوگوں بچھاؤ نہ نکلیں۔ فرمایا تمیں پہلے ان وہ ہے جو غصہ میں اپنے نفس کو کاٹ دینا رکھے۔" یعنی جو اس پہلو ان کو بچھاؤ سکے اور اس حریف کو زیر کر سکے جس کا آٹھارہ فرد اس کے پیڑ میں ہے۔

۲۔ جہاد کی ایک اور قسم ہے دایا علم ہے۔ دنیا کا تمام شراف و فساد و مہالت کا نتیجہ ہے اس کا دور کرنا ہر حق منصب کے لئے ضروری ہے۔ ایک انسان کے پاس اگر عقل و معرفت اور علم و دانش کی روشنی ہے تو اس کا فرض ہے کہ وہ اس سے دوسرے تاریک انسان کو قائد و پیچھے لے کر اس کی دلیل سے قلب میں وہ طراوت نہیں پیدا ہو سکتی جو دلیل و برہان کی قوت سے لوگوں کے سینوں میں پیدا ہوتی ہے ایسے لئے روشنی ہو کر

﴿قَدْ أَفْلَحَ الْوَعْدَىٰ سَيُجَنَّبُهَا النَّاسُ وَفِيهَا يُدْفَنُ الْأَنبِيَاءُ﴾

تو لوگوں کو اپنے پروردگار کے راز و مخفی عرف آئے گا اور انست اور انبیائی کی بقوں کے رعب سے اور انکی طراوت پیدا کر دے اور سطر و کرنا ہو تو دیکھیں مطلب سے کہ۔

دین کی یہ تبلیغ و دعوت بھی دوسرا سرگرمی طریق سے ہے بہانی ایک قسم ہے اور اسی طریقہ دعوت کا نام "جہاد باقرآن" ہے کہ قرآن خود اپنی آپ دلیل و ابلیہ آپ سہولت و راہ چنے سے آپ معطر ہے۔ قرآن کے ایک بچے عالم کو قرآن کی حدقت اور چائی کے لئے قرآن سے باہر کی کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ محمد رسول اللہ ﷺ اور امانی جہاد بھی روحانی جہاد میں اس کی فوہوں کو نکلتا دینے کے لئے اسی قرآن کی توارق تھیں وہی مکی اور اسی سے کفار و منافقین کے شکوک و شبہات کے پرہوں کو بڑھست دینے کا علمبردار کیا اور شاہد!:

﴿عَلَّا تَطْغَبَ لِكَيْفَ نُرِي مَا تَعْمَلُونَ﴾

تو کفاروں کا کہنا کہ ان اور بڑے قرآن کے توان سے جہاد اگر بڑا جہاد۔

"بڑے بڑے قرآن کے جہاد" یعنی قرآن کے ذریعہ سے توان کا مقصد یہ کہ اس قرآنی جہاد و مقابلہ کو کھد خالی لے جہاد کبیر "بڑے جہاد" اور بڑے درو کا مقصد بلکہ وہاں ہے اس سے اندر ہو گا کہ اس جہاد باطنی کی اہمیت قرآن کی جانب کی نظر میں نکلی ہے۔ اعلان نے بھی اس حقیقت کو ملحوظ کیا ہے اور اس کو جہاد کا ستم یا شان درجہ قرار دیا ہے نام ابو بکر رازی حلی نے اہتمام القرآن میں اس پر حلیف بحث کی ہے اور لکھا ہے کہ جہاد باطنی کا درجہ جہاد باطنی اور جہاد باطنی دونوں سے بڑھ کر ہے۔ ایک مسلمان کا فرض ہے کہ حق کی حمایت اور دین کی شہرت کے لئے عقل و فہم اور بصیرت حاصل کر لے اور ان کو اس

۱۔ ترجمان القرآن، کتاب الامان، جلد سوم، ص ۳۰۔

۲۔ مجمع مسلم، ج ۱، ص ۱۰۰، جلد سوم، ص ۳۰۔

۳۔ ترجمان القرآن، ج ۱، ص ۳۰۔

راہ میں صرف کرے اور وہ تمام مہم جو اس راہ میں کام آکھتے ہوں ان کو اس لیے حاصل کرے کہ ان سے حق کی اشاعت ہو۔ دین کی مدافعت کا فریضہ ان ہی مہم جو اپنے کام کا جہاں ہے جہاں پر فرض ہے۔

جہاں ویاہات:

انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو مل و دولت عطا کی ہے اس کا خفا بھی یہ ہے کہ اس کو خدا کی مرضی کے راستی میں خرچ کیا جائے یہاں تک کہ اس کو اپنے اور اپنے اہل و عیال کے آرام و سہولت کے لئے بھی خرچ کیا جائے تو وہی کی مرضی کے لئے، نیا کام راہ پر کا حقائق ہے پتا نہ چھوٹی کی حمایت اور نصرت کے کام بھی انکڑوہ ہے پر سرفروغ میں اس لئے اس جہاد بانی کی اہمیت بھی کہ جس سے نو دوسری اتفاقی فوجیوں کی طرح اس مذہب کو بھی اپنی ہر قسم کی تحریکات اور جدوجہد میں سرمایہ کی ضرورت ہے وہی سرمایہ کا فراہم کرنا اور اس کے لئے مسلمانوں کو اپنے اوپر ہر طرح کا ایجا، گوارا کرنا جہاد بانی کے آئینہ حضرت ﷺ کی تعلیم و صحبت کی برکت سے مستفاد ہے کہ اس نے اپنی عام غربت اور ناداری کے باوجود اسلام کی سخت سے سخت کمزریوں میں جس طرح ملی جہاد کیا ہے اور اسلام کی تاریخ کے روشن کار، اسے ہیں اور انہیں سیرایوں سے دین حق کو اپنا جینا آرائے نعمت کے انھوں سرسبز و شاداب جہاد اور اس لئے اسلام میں ان بزرگوں کا بہت بڑا حصہ ہے۔

﴿إِنَّ الدِّينَ أَمْنٌ وَخَيْرٌ وَأَخْشَرُ وَأَوْجَعُ إِنَّمَا هُمْ فِي شَكٍّ مِنَ اللَّهِ﴾ ﴿الْعَنْكَبُوتِ-١٠﴾

یہ شک وہ جراحیمان لائے اور ہجرت کی فوراً اپنے مال اور جان سے جھڑکیا۔

قرآن پاک میں جہاد کی تعریف و تاکید کے متعلق بکثرت آیتیں ہیں، بلکہ یہ مشکل نہیں کہ جہاد کا حکم ہو گا جہاں اس جہاد یا محاربت کا ذکر ہو گا اور کائنات میں اس سے ہر ایک موقع پر جان کے جہاد پر مال کے جہاد کو مقدم فرما دیا گیا ہے:

﴿ إِنبِئُوا بِجَهَنَّمَ إِنَّمَا وَدَّاعِبِدُوا بِأَنْفُسِهِمْ وَالْأَنْفُسُ هِيَ خَيْرٌ لَّكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (١٦)

بچے یا عادی ہو کر جس طرح ہو سکے اور اپنے دل اور اپنی جان سے جدا نہ کرتے میں جہاد کرو یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم کو منظور ہو۔

﴿نَسُوا شُرُوكَهُمْ قُلُوبُهُمْ مُّصْرِفَةٌ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّغِيبُونَ﴾
 ﴿فِي سَبِيلِ اللَّهِ نُوَلِّيتُ لَهُمُ الصَّافِقِينَ﴾ (آل عمران: ١٣)

سوئی وی جی بی جو فائدہ اور دوسری پرامیدان لائے انھوں میں خفگی نہیں کیا اور بچے ماں اور اچی جان سے خدا کا دست
میں چھا کر کیا نیکی کے کرتے والے ہیں۔

﴿فَضَّلَ اللَّهُ السَّخَّاءِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْغَافِلِينَ قِيعًا﴾ (١٣٠)

اپنے ذہل اور نفس سے جہاد کرتے والوں کو اللہ نے پیار سے پکارا ہے۔

اس نعوم کے کئی اسباب اور ^{مصلحتیں} ہیں۔

میدان جنگ میں ذوقی اور جسمانی شرکت ہر شخص کے لئے ممکن نہیں لیکن ذوقی شرکت ہر ایک کے لئے ہوسکتی

ہے جس کی جہاد یعنی لڑائی کی ضرورت ہر وقت نہیں پیش آتی ہے لیکن مالی جہاد کی ضرورت ہر وقت اور ہر آن ہوتی ہے
اس کی ضرورت یہ ہے کہ مال کی محبت اس کی جان کی محبت پر اکثر غالب آ جاتی ہے۔

گر جان جلی متھ نہ نیست   گرد ز مٹی حق در می ست

میں سے ماں کو جان پر مقدمہ کہ کر ہر قدم پر انسان کو اس کی اس کر دہی پر شہید کیا گیا ہے

(۴) جہاد کی ان اقسام کے علاوہ ہر ایک کام اور ہر فرض کی ادائیگی میں جی جان والی دماغ کی قوت صرف
کرنے کا نام بھی اسلام میں جہاد ہے۔ ہر عین حضور نور ﷺ کی خدمت میں آ کر عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ! ہم کو
غزوات کے جہاد میں شرکت کی اجازت دی جاوے اور شہادہ کہ ”شہید جہاد ایک شخص ہے“ کہ اس مقدس سفر کے نئے
سفر کی تمام صعوبتوں و برداشت کرنا مستحق ہر ایک کا ایک جہاد ہی ہے۔ نئی طرح ایک صحابی یمن سے چل کر خدمت اللہ کی
میں اس غرض سے ضرورت ہے کہ کسی لڑائی کے جہاد میں شرکت کریں آپ نے ان سے دریافت فرمایا کہ کیا تمہارے
میں باپ ہیں؟ عرض کی جی ہاں فرمایا ﴿فہمہما فاضلہ﴾ تو تم انہیں کی خدمت میں جہاد کرو گے یعنی وہ باپ کی خدمت
کرنا بھی جہاد ہے اسی طرح خطرناک سے خطرناک موقع پر حق کے ظہر میں ہے کہ ہونا بھی جہاد ہے آپ نے فرمایا:
﴿ان من اعظم الجہاد کلمۃ عدل حث سخطا حائرا﴾ (ترمذی اور ابی نعیم)
ایک بڑا جہاد کسی ظلم و قوت کے سامنے اٹھنا کی بات کہہ رہا ہے۔

(۵) اس سے ظاہر ہوا کہ جہاد شخص یعنی اپنے جسم و جان سے جو دکر جہاد کے ان تمام اقسام میں شامل ہے جن
میں انسان کی کوئی جسمانی قسمت صرف جہاد اس کی آخری حد و قوت سے ہے۔ پورا اور پوری زندگی کو بھی خدا کی راہ میں گزار
کہہ دینا ہے نیز دین کے دشمنوں سے اگر مقابلہ آج سے اور وہ حق کی طاقت پر جس جہاد میں توں کو راستہ سے ہٹا دے اور اس
صورت میں اللہ کی جان لیتا یا اپنی جان دے جہاد یا نفس کا اجتہاد جہاد ہے ایسے جان نثار اور جان نثار سے کہ انعام یہ
ہے کہ اس نے اپنی جس عزیز ترین متاع کو خدا کی راہ میں قربان کیا وہ ہمیشہ کے لئے اس کو بخش دی جائے یعنی دینی حیثیت
کے بدلہ اس کو دینی حیات عطا کر دی جائے وہی لئے ارشاد ہوا۔

﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُعَذِّبُكُمُ اللَّهُ تَعَذِّبُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (انعام: ۱۶۰)

جو خدا کی راہ میں مارے گئے ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم کو اس کا عذاب نہیں۔

آں مران میں ان جہادوں کی قدر افزائی ان الفاظ میں کی گئی ہے

﴿وَلَا تَحْسِبُوا أَنْتُمْ مُعَذِّبِينَ اللَّهُ مُعَذِّبُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (انعام: ۱۶۱)

انہیں اللہ میں تعذیب نہ کہو بلکہ انہیں اللہ تعذیب کرے گا تمہارے اعمال کی بنا پر۔

﴿فَمَنْ يَنْتَحِزُوا﴾ (آل عمران: ۱۵۰)

جو خدا کی راہ میں مارے گئے ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم کو اس کا عذاب نہیں۔

جنگِ بدر کی قرب جہاد۔

ایک اور جہاد ترمذی کتاب میں ہے۔

ہر زمان از غیب جان دگر است

کشکون غیر تنہم را

داعی جہاد:

یہ تو وہ جہاد ہے جس کا موقع ہر مسلمان کو پیش نہیں آتا اور جس کو آتا بھی ہے تو عمر میں ایک آدھ حق و وعدہ آتا ہے مگر حق کی راہ میں داعی جہاد وہ جہاد ہے جو ہر مسلمان کو ہر وقت پیش آ سکتا ہے اس لیے محمد رسول اللہ ﷺ کے ہر امتی پر یہ فرض ہے کہ بن کی حمایت، اطاعت، دین کی اشاعت، حق کی نصرت، غریبوں کی مدد، یر دستوں کی امداد، یرکادوں کی ہدایت، امر باسمرف، نفی من المنکر، اقامت عدل، رد ظلم اور احکام الہی کی تعمیل میں بدترن اور ہر وقت لگا رہے یہاں تک کہ اس کی زندگی کی ہر جنبش و سکون ایک جہاد بن جائے اور اس کی پوری زندگی جہاد کا ایک غیر منقطع سلسلہ نظر آئے، سورہ آل عمران کی جس میں جہاد کے مسلسل احکام ہیں، آخری آیت ہے

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [آل عمران: ۱۰۶]

اے ایمان والو! مشکلات میں ثابت قدم رہو، صبر و صبر، مضامین، خبریں اٹھادو، کام میں لگادو اور خدا سے ڈرو، شاید تم سرفراز ہو جاؤ۔

یہاں وہ جہاد محمدی ہے جو مسلمانوں کی کامیابی کی سبھی صورتیں و فیروزی کا نشان ہے۔

عبادات قلبی

یہ سنا ہی ان عبادت کا بیان تھا جو سالانہ کی کہانی ہیں جو کہ دل سے غلام کا شمول ان میں بھی ہے لیکن دوسرے میں بعض ایسی عبادت بھی ہیں جن کو قصص قرآن و تعلیمی احرف و دشمنی انہوں نے کیستوں سے ہے پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ اسلام میں برائی کی کام عبادت ہے اس لئے تمام امور غیر خود و جسمانی یا مالی یا قلبی ہیں عبادت کے دوسرے اعمال ہیں انہیں نے صرف دینی عبادت سے بحث کی ہے لیکن حضرات صوفیہ نے دینی و مالی و مالی عبادت کے ساتھ قلبی عبادت کو بھی شامل کر دیا ہے اصل یہ ہے کہ گفتہ گار اپنا فرض منصب صرف جسمانی اور مالی چیزوں تک محدود رکھا ہے اور صوفی نے ان امور سے فریضوں کو بھی کیا ہے جن سے اسام نے انسان کے قلب و روح کی روحانی کام کا مایا ہے خوش نغمہ تصنیف و توفیق کوئی کتاب ہے اور یہ تصوف کی اس کا تصور ان فراموش کو بتاتا ہے جن کی تائید و تصدیق قرآن پاک نے بار بار کی ہے اور اسی تائید و تصدیق سے ہم کو اسلام میں ان کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔

زخمی کے چند فراموش جن کا مرتبہ نہایت شگفتہ کے بعد قرآن پاک میں۔ سب سے زیادہ پھر آج ہے قرآن انہیں کو کل صبر و شہرہ و فراموش ہیں جن کا عقل انسان کے قلب سے ہے اور اسی لئے ان کا دم "قلبی عبادت" رکھا جاسکتا ہے یہ فراموش و قلبی عبادت ہیں جو اسام کی روح اور اس سے تمام اعمال کا اسی جوہر ہیں انہیں کے وگہ نہ دیندے وہ عبادت شگفتہ بھی جن پر اسام نے اس قدر زور دیا ہے جسہ بدروہ بن جاتے ہیں یہ بات مگر یہاں ہے محکم ہے قرآن کے کامل ہے کہ خدا اور تصوف کی ایک دوسرے سے سمجھنے کے ایک طرف عبادت کو خشک و بے روح اور دوسری طرف انہیں تصوف کو آزاد اور بے قید کر دیا ہے۔

براہ کھ کام کے کرنے اور برائی سے بچنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ ضمیر کا احساس پیدا اور دل میں خیر و شر کی تمیز کرنے سے قصد ہی ہے نہ مگر کام کو خدا سے واحد و متناہی کے ساتھ ہر فرض و عبادت سے پاک رکھا جائے یہ انہیں چاہر اس کام کے کرنے میں صرف خدا کی نعمت پر موقوف ہو رہے ہیں یہ تو کہ ہے اس کا سر میں رکھیں اور دقتیں پیش آئیں یہ نتیجہ سب حال پر وہ نہ جوتول کہ مضبوط رکھا جائے اور خدا سے اس نہ توڑی جائے اور اس راہ میں اپنے بر چاہئے اور ان کا بھی برا نہ جایا جائے یہ صبر ہے اور اگر کام مالی کی نعمت سے تو اس پر موقوف ہونے کے بجائے اس کو خدا کا فضل و کرم سمجھا جائے کہ جو دین سے اس کا قرار پایا جائے اور اس قسم کے کاموں کے کرنے میں اور زیادہ اطمینان صرف پایا جائے یہ چہرہ ہے۔

ان کی یہ طریق میں اسی مثال کی تفصیل آتی ہے۔

تقویٰ

تقویٰ سارے اسلامی احکام کی عمارت ہے:

اگر محمد رسول اللہ ﷺ کی تمام تعلیمات کا خلاصہ ہم صرف ایک قلم میں کرنا چاہیں تو ہم اس کو تقویٰ سے ادا کر سکتے ہیں، اسلام کی ہر تعلیم کا مقصد اپنے ہر عمل کے قالب میں اتنی تقویٰ کی روح کو پیدا کرنا ہے قرآن پاک نے اپنی دوسری ہی سورہ میں یہ اعلان کیا ہے کہ اس کی تعلیم سے اسی فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو تقویٰ والے ہیں۔

﴿مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۝﴾ (آیہ ۱۹)

یہ قربِ تقویٰ والوں کو سادہ دکھائی ہے۔

اسلام کی ساری عبادتوں کا منشاء اسی تقویٰ کا تصور ہے:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّكُمْ كَانُمْرًا ذُرِّيًّا ۖ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ وَالْأَنفُسَ مِنْ صَلَاحٍ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُفْقَهُونَ ۝﴾ (آیہ ۱)

اے لوگو! اپنے آپ پر اللہ کی ہدایت سے متاثر ہو کر اللہ سے ڈرو، تم لوگوں کو پیدا کیا، مہلات کرو، تاکہ تم تقویٰ پاؤ۔
روزہ سے بھی ایسا مقصد ہے۔

﴿تَجِبَ عَلَيْكُمُ اتِّعَاضُ الْبُيُوتِ عَنْ الْحَجِّ ۖ إِنَّكُمْ لَجِئْتُمُ اللَّهَ بِقُلُوبٍ غَافِلَةٍ ۝﴾ (آیہ ۳۳)
تم پر روزہ کی طرح فرض کیا گیا، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم تقویٰ حاصل کرو۔
حج کا قضا بھی یہی ہے:

﴿وَمَنْ يُعْظِمِ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى اللَّهِ ۖ فَتَقْوَى اللَّهِ﴾ (آیہ ۳۴)

اور جو اللہ کے شعائر (آیہ ۳۴) کو کالوں و مشابہات کی عزت کرتا ہے تو وہ لوگوں کے تقویٰ سے ہے۔

قرآنی بھی اسی فرض سے ہے

﴿لَا يَمَانُ اللَّهُ لَتَعْمَلُنَّهَا وَلَا دَعَاؤُهُ وَلَكِنْ لِمَا تَعْلَمُونَ الْغُفْوَىٰ مِنْكُمْ ۝﴾ (آیہ ۵)

خدا کے پاس قربانی کا مقصد اور خون نہیں دینا، جسے تم نے راقیوں میں کو بیٹھا ہے۔

ایک مسلمان کی پیشانی میں جگہ خدا کے لئے بھرتی ہے اس کی بنیاد بھی تقویٰ پر ہوتی جا چکی

﴿فَأَنصِرْ أَخِيكَ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ ۝﴾ (آیہ ۱۱)

جس نے اس کی عمارت خدا سے تقویٰ پر کھڑی کی۔

﴿لَتَسْتَفِذَّ أَبْسَرُ عَلَىٰ الْغُفْوَىٰ ۝﴾ (آیہ ۱۲) البتہ دوسرے میں کی بنیاد تقویٰ پر قائم کی گئی۔

حج کے سفر اور زندگی کے معاملہ میں راستہ کا تو یہ مال و دولت اور سارا سامان سے زیادہ تقویٰ ہے

﴿وَأَزُودُوا فَمَا خَيْرَ الْإِيمَانِ بِالتَّقْوَىٰ ۝﴾ (آیہ ۱۵)

اور سفر میں زیادہ لے کر چلنا اور سب سے اچھا نارا، تقویٰ ہے۔

خدا سے زیادہ بیشک کا سامان ظاہری لباس سے بڑھ کر تقویٰ کا لباس ہے۔

﴿وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَكَ ذَٰلِكَ خَيْرٌ﴾ (اعراف-۳)

اور ان کو پی کا لیاں اور سب سے اچھا ہے۔

اسلام کا تمام ماحول ہی نظام بھی اسی تقویٰ کی بنیاد پر قائم ہے:

﴿وَأَنْ تَقْرَبُوا الْقُرْبَىٰ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (نور-۳۰)

اور محاف کرو یہ تقویٰ سے قریب تر ہے۔

﴿وَابْعَدُوا عَنْ قُرْبَىٰ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (نور-۳۱)

انصاف کرو تقویٰ سے قریب تر ہے۔

﴿وَأَنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ غَرَمِ الْأُمُورِ﴾ (آل عمران-۱۹)

اور اگر صبر کرو اور تقویٰ کرو تو یہ بڑی ہمت کی بات ہے۔

﴿وَتَتَّقُوا وَتُضِلُّوا مِنْهُنَّ النَّاسَ﴾ (نور-۳۸)

اور تقویٰ کرو اور لوگوں کے درمیان گمراہ نہ ہو۔

﴿وَأَنْ تَحْسِبُوا وَأَنْتُمْ كَاللَّهِ كُنَّا بِمَا نَعْمَلُونَ غَبِيرًا﴾ (نساء-۱۹)

اور اگر اچھے کام کرو اور تقویٰ کرو تو اللہ تمہارے حکاموں سے خبردار ہے۔

اہل تقویٰ تمام اخروی نعمتوں کے مستحق ہیں:

آخرت کی ہر قسم کی نعمتیں انہیں تقویٰ والوں کا حصہ ہیں:

﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ﴾ (احزاب-۳۰)

یہ شہید تقویٰ والے مسلمان و ایمان کی جگہ میں ہوں گے۔

﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ﴾ (احزاب-۴۱)

یہ جگہ تقویٰ والے انہوں میں اور نعمت میں ہوں گے۔

﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ﴾ (آلہ ہند-۱)

جگہ جس کی تقویٰ والے ہانوں میں اور نہشوں میں ہوں گے۔

﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَارٍ﴾ (آلہ ہند-۲)

یہ شہید تقویٰ والے انہوں میں اور نہروں میں ہوں گے۔

﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ﴾ (احزاب-۴۱)

یہ شہید تقویٰ والے انہوں میں اور نہشوں میں ہوں گے۔

﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ خَالِدِينَ﴾ (آلہ ہند-۲)

یعنی تقویٰ والوں کے لئے ان کے پروردگار کے پاس نعمت کے بارگاہ ہیں۔

﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ مَفْضَرٌ﴾ (آلہ ہند-۲)

ہے یہ بتوئی دونوں کے لئے کامیابی ہے۔

﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ﴾ (اس ۱۴)

اور یہ بتوئی دونوں کے لئے بابرکت کی اچھائی ہے۔

کامیابی اہل تقویٰ کے لئے ہے:

گو ظاہر ہندو میں اہل تقویٰ کو کسی قدر معیشتیں اور بلائیں پیش آئیں یا بہت سی حرام اور مشتبہ لیکن ظاہر بہت سی عمدہ چیزوں سے محروم ہونا پڑے ظاہری کامیابی کی بہت سی ناجائز کوششوں اور زوارا ستوں سے پرہیز کرنا پڑے مگر اس سے یہ سمجھ جائے کہ ان کو مال و دولت عزت و شہرت اور جاہ و منصب سے محرومی رہی لیکن دنیا کے تنگ نظر صرف فوری اور عاجل کامیابی ہی کو کامیابی سمجھتے اور یہ خیال کرتے ہیں کہ اسی دنیا کے ظاہری ثمروں کی بناء پر کام کے اچھے برے نتیجوں کا فیصلہ کر لیا جائے حالانکہ جو جتنا دور میں ہے اسی قدر وہ اپنے کام کے فوری نہیں بلکہ آخری نتیجہ پر نگاہ رکھتا ہے جسکی دور میں اور عاقبت اہلش وہ ہیں جو کام کی اچھائی بروائی کا فیصلہ دنیا کے ظاہری چند روزہ وادرو فوری فائدہ کے لحاظ سے نہیں بلکہ آخرت کے دوامی اور دیرپا فائدہ کو دیکھ کر کرتے ہیں اور جب ان کی نظر آخرت کے ثمروں پر رہتی ہے تو دنیا بھی ان کی ہمن جاتی ہے اور یہ ان اور ہاں دونوں جگہ کامیابی اور فروغ و ترقی انہیں کی قسمت میں ہوتی ہے خواہ

﴿وَالْمُتَّقِينَ لِلْمُتَّقِينَ﴾ (اعراف ۱۵)

اور آخری انجام بخیر والوں کے لئے ہے۔

﴿إِنَّ الْمُنَاجِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ﴾ (صافات ۴۱)

سب سے اچھا انجام کار تقویٰ والوں کے لئے ہے۔

﴿وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ مِنْ الْأُولَىٰ لِلَّذِينَ يُؤْتُونَ زَكَاةً﴾ (زمر ۴۰)

اور آخرت خیر سے پروردگار کے لڑ ایک تقویٰ والوں کے لئے ہے۔

﴿وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ مِنَ الْأُولَىٰ﴾ (زمر ۴۱)

اور دوسرا کار تقویٰ والوں کے لئے ہے۔

اہل تقویٰ اللہ کے محبوب ہیں:

یعنی حقیقی اللہ تعالیٰ کی محبت اور دوستی کے مزہوار ہیں جب وہ ہر کام میں خدا کی مرضی اور پسند یہ گی پر نظر رکھتے ہیں اور اپنے کسی کام کا بدلہ کسی انسان سے حریف یا انعام یا ہرزہ بازی کی صورت میں نہیں چاہتے تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طرف سے اپنے انعام اور محبت کا صلہ عطا فرماتا ہے اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ بندوں میں بھی ان کے ساتھ عقیدت محبت اور برد و صبر کی پیروی ہوتی ہے۔

﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَافٍ﴾ (انعام ۱۴)

تقویٰ والے ہی خدا کے دوست ہیں۔

﴿وَاللّٰهُ يُجِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾ (۱۰) اور اس سے:

تو یہ ہے شبِ تقویٰ والوں کو چار کرتا ہے۔

﴿بِئِنَّ اللّٰهَ يُجِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾ (۱۱) اور:

نہجِ شبِ تقویٰ والوں کو چار کرتا ہے۔

﴿وَاللّٰهُ وَالْحَىُّ الْمُتَّقِينَ﴾ (جانب ۳)

اور اللہ تعالیٰ والوں کا درست ہے۔

معیتِ الہی سے سرفراز ہیں:

یہ حبیب اللہ تعالیٰ کی معیت کے شرف سے ممتاز اور اس کی نصرت و مدد سے سرفراز ہوتے ہیں اور جس کے ساتھ
نہج ہوتا تو کون کسٹ دے سکتا ہے۔

﴿وَالْمُتَّقِينَ اِنَّ اللّٰهَ يَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ﴾ (۱۲) اور:

اور جان لو کہ یہ شبہ اللہ تعالیٰ و کون کے ساتھ ہے۔

قبولیتِ اہل تقویٰ کی کو حاصل ہے:

ایک کام ہزاروں اغراض اور ستکڑوں مقاصد کو سامنے رکھ کر کیا جاسکتا ہے مگر ان میں اللہ تعالیٰ صرف انہیں
کے کاموں کی پیشکش و قبول فرماتا ہے جو تقویٰ کے ساتھ ہی کام انجام دیتے ہیں نماز:

﴿اِنَّمَا يَنْفَعُ الْاُمَّةَ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ (۱۳) اور:

نہج تقویٰ والوں ہی سے قبول فرماتا ہے۔

اس لیے انہیں کے کاموں کو نیا پیش بھی دے، قیام اور ہر طرح کی غیب ہوئی ہے اور آخرت میں بھی۔

تقویٰ والے کون ہیں؟

یہ جان لینے کے بعد کہ تقویٰ ہی اسلام کی تسمیہ کی اصلی غایت و روحی سہارے و ساری تعلیمات کی روح ہے اور
ہر دین و دنیا کی تمام تعلیمات تقویٰ ہی کے لیے ہیں یہ جاننا ہے کہ تقویٰ والے کون ہیں قرآن پاک نے اس سوال کا بھی
جواب دے دیا ہے چنانچہ اس کا مختصر جواب یہ ہے جو سورہ زمر میں ہے:

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِحُكْمِ رَبِّهِمْ وَأَصْلَحُوا بَعَثْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ فَاَتَوْاهُم بِبَيِّنَاتٍ مِنْ رَبِّهِمْ فَاُولَٰئِكَ

حُرِّمُوا عَلَيْهِمُ الْمَسْجِدُ﴾ (۱۴) اور:

اور جو چاہی لے کر آئے اور اس کو حج، تاریک لوٹ میں تقویٰ والے ان کے لیے ان کے رب کے پاس دو ہے جو:

چاہیں یہ ہے بدلہ بھی والوں کا۔

یعنی تقویٰ والا وہ ہے جو اپنی زندگی کے ہر شعبہ اور کام کے ہر پہلو میں چاہی لے کر آئے اور اس ابدی چوٹی کو
ماننے وہ کسی کام میں ظاہری فائدہ و فوری شرف و نام و دولت اور جا و عزت کے نفع پر نہیں بلکہ حقیقی کے پیرو پر نظر رکھتا ہے اور

خود کسی قدر بظاہر اس کا نقصان ہو مگر وہ سچائی اور راستہ بازی کے چاہدے سے ہل بھرنا نہیں چاہتا لیکن اہل تقویٰ کا یہ راہِ علیہ سورہ بقرہ میں ہے:

﴿وَلَا تَكُنِ مِنَ الْاَبْرَارِ مَنْ اَمَرَ بِاللّٰهِ وَآلِهَةٍ مَّا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْحَقِّ وَمَنْ اَمَرَ بِالْحَقِّ فَاَتَىٰ رُكُوبًا مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ فَسُلُوْهُ مِنْ خَلْفِهَا ذَا ضُلُوٰسٍ خَلْفًا مِّنْ دُوْنِ اُخْرٰى وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنِ مِنَ الْمُقَرَّبِ ۝۱۲۰﴾

لیکن سب سے پہلے کہ جو خدا پر اور پچھلے دن پر اور ترستوں پر اور کتاب پر اور حکموں پر ایمان لایا اور دنیا والوں کی محبت پر رشتہ داروں کی قیوسی سمجھیں مسافر اور راستے والوں اور گھوڑوں اور گدوں کے آؤاد کرانے میں دیر اور تھکاوٹ کو بردہا کیا اور زکوٰۃ کی اور بروہہ کر کے اپنے وعدہ کو اچھا کرنے والے ہیں اور سختی اور لڑائی میں صبر کرنے والے ہیں۔

ان آیتوں میں تقویٰ والوں کا نہ صرف عام علیہ لکھ ایک ایک خدا و خال نماؤں کر دیا گیا اور بتا دیا گیا ہے کہ کبھی خدا کی نگاہ میں سے پھر نہیں والے اور تقویٰ والے ہیں۔

تقویٰ کی حقیقت کیا ہے؟

تقویٰ اصل میں وقوفی ہے عربی زبان میں اس کے لغوی معنی پہنچنے پر پیر کرنے اور چلنا کرنے کے ہیں لیکن دینی بحری کی اصطلاح میں یہ دل کی اس کیفیت کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہمیشہ حاضر و باخبر ہونے کا یقین پیدا کر کے دل میں خیر و شر کی تیزی غلطی اور خیر کی طرف رغبت اور شر سے نفرت پیدا کر دیتی ہے دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ ظہیر کے اس احساس کا نام ہے جس کی بنا پر ہر کام میں خدا کے حکم کے مطابق عمل کرنے کی شد یہ رغبت اور اس کی مخالفت سے شد یہ نفرت پیدا ہوتی ہے یہ بات کہ تقویٰ اصل میں دل کی اس کیفیت کا نام ہے قرآن پاک کی اس آیت سے ظاہر ہے جو ارکان حج کے بیان کے موقع پر ہے:

﴿وَمَنْ يَتَّبِعْ شَرَّ مَا نَزَّلَ اللّٰهُ فَاَتَىٰهُم مِّنْ غَفْلَةٍ ۝۱۲۱﴾

اور جو خدا تعالیٰ کی حکیم کرتا ہے تو وہ لوگوں کے تقویٰ سے ہے۔

اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ تقویٰ کا اصلی تعلق دل سے ہے اور وہ اصلی کیفیت (حجۃ) کے بجائے ایمانی اور نبوی کیفیت اپنے امور و کمالات ہے وہ امور خیر کی طرف دلوں میں تحریک پیدا اور شہادت الہی کی تقسیم سے ان کو مصور کرتا ہے ایک اور آیت کہ یہ مس ارشاد ہے:

﴿اِنَّ الْمُبْلِسِ يَتَقَرَّبُ اِلَى اللّٰهِ اَوْ لَدُنَّ الْمُبْلِسِ اِنَّ اللّٰهَ قَلْبُهُمْ لَفَقْرٌ ۝۱۲۲﴾

یہ شب جو لوگ رسول اللہ کے سامنے اپنی آواز سے بولتے ہیں وہی ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقویٰ کے واسطے چاہا ہے ان کو دعائی ہے اور یہ اجل۔

اس آیت میں بھی تقویٰ کا سرگزول ہی کو قرار دیا ہے اور بتایا ہے کہ رسول کی تعلیم کا احساس تقویٰ سے پیدا ہوتا ہے۔ ایک اور تیسری آیت میں تقویٰ کے فطری الہام ہونے کی طرف اشارہ ہے۔

﴿وَمَا تَكُنْ مِنْهُمْ مَعْزُومًا ۖ فَانْقُضْ عَنْهُمْ ذَمُّهُمُ ۚ﴾ (نور: ۱۱)

تو ہر شخص میں اس کا گناہ اور اس کا تقویٰ الہام کر دیا۔

خبردار غایب ہے کہ جہنم گناہی اور نہ قربانی کی چیز ہے نہ نیک۔ ہر شخص تقویٰ کا رشتہ جو کونسی کی بنیاد اور اصل الہام ہے اور وہ ان بندہ کو فخر و عزت دیتا ہے اب بندہ اپنے عمل کو کوشش سے ایک کچھڑا ہوا دوسرے کو اختیار کرتا ہے مگر بہر حال یہ والوں الہام بانی ہیں اور سب و معلوم ہے کہ الہام کا بانی عزت و ان ہے اس لیے کہ تقویٰ کا حق ہے۔

تقویٰ کا لفظ جس طرح اس دلی کیفیت پر بولا جاتا ہے اس کیفیت کے اثر اور نتیجہ پر بھی اطلاق پاتا ہے صحابہ نے کفر کے شعلہ دلائے اور ان سے بدلہ لینے پر چڑھی تو تارکے کے باوجود حدیثیں مسلح کو تسلیم کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس تسکین و امن کو تقویٰ فرمایا۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَٰؤُلَاءِ ۖ هُمْ يَأْمُرُونَ بِالْفَحْشَاءِ وَيُمَارُونَ فِيهَا ۚ﴾ (نور: ۱۱)

و سونوہ و علی النور میں و انہم کلمۃ الفحوی و کانوا احقر منہا و فہلہا (نور: ۱۱)

اور جب کفار نے اپنے دلوں میں چاہی تو ان کی نافرمانی کی تو اللہ نے اپنے رسول پر دراصلوں پر تار اور

ان کو تقویٰ کی بات پر لگا رکھا اور وہ تھے اس کے لڑکے اور اس کے لڑکی۔

یہاں جنگ و فخر پر ہی سے اس طرح ان کا مذہب کے اب اور کفر و فتنہ کی جاہل نہ صحبت سے خوش ہوئی تو تقویٰ سے توجہ کیا کہ یہ ان کا دوسری آیت میں دشمنوں کے ساتھ ایمان کے عہد اور حلیہ اسلامان جنگ سے پرہیز کرنے والوں کو تقویٰ یعنی تقویٰ کا لے فرمایا ہے اور ان کے ساتھ اپنی محبت ظاہر فرمائی ہے

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَٰؤُلَاءِ ۖ هُمْ يَأْمُرُونَ بِالْفَحْشَاءِ وَيُمَارُونَ فِيهَا ۚ﴾ (نور: ۱۱)

تو ان کے عہد کو ان کی حرمت و محبت پر اگر خدا تعالیٰ والوں کو چاہے کہ ہے۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَٰؤُلَاءِ ۖ هُمْ يَأْمُرُونَ بِالْفَحْشَاءِ وَيُمَارُونَ فِيهَا ۚ﴾ (نور: ۱۱)

تو وہ سب تک تم سے سیدھے ہیں ان کے ساتھ سیدھے ہیں وہ تقویٰ والوں کو یاد کرتا ہے۔

جس طرح انسان کا فخر و برتری تقسیم برتری محبت اور برتری کا سون کی مشق اور کثرت سے بڑھ جاتا ہے اس طرح اچھے کاموں کے شوق اور عمل سے نکلنا اور تقویٰ بھی پرورش پاتا ہے اور اس کی فتنہ کیفیت میں ترقی ہوتی ہے۔

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَٰؤُلَاءِ ۖ هُمْ يَأْمُرُونَ بِالْفَحْشَاءِ وَيُمَارُونَ فِيهَا ۚ﴾ (نور: ۱۱)

جو لوگ ایمان لائے خدا نے ان کی موجودہ برحقائی اور ان کو ان کا تقویٰ ثابت کیا

اس سے عیاں ہے کہ تقویٰ ایک بیانی اور فطری کیفیت ہے جو انسان کو خدا کا عبادت فرماتا ہے اور جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کو چاہیے کہ چاہیے کہ تقویٰ پر عہد و لہ تقویٰ میں برکت ہوتی ہے۔

تقویٰ کی یہ حقیقت کہ وہ اس کی خاص کیفیت کا نام ہے ایک کلمہ سے تعریف معصوم ہوتی ہے اس لیے کہ

نہج میں رٹا دیا

﴿النَّبِيُّ هَذَا﴾ اس پر

تقویٰ یہاں ہے۔

اور یہ کہ گردلی کی طرف اشارہ کرنا جس سے بے خوف و شہیدہ وضع ہو جاتا ہے کہ تقویٰ دل کی پاکیزہ ترین اور اعلیٰ ترین کیفیت کا نام ہے جو نرم ٹیکوں کی حرکت ہے اور دوسری ذہنی سبکی جان اور بندہ الہی کی رواج ہے جسکی سبب ہے کہ وہ قرآن پاک کی رہنمائی کی ذہنی سادگی، ہائی مہارتوں کا مقصد اور تمام اخلاقی تعلیموں کا حاصل قرار پایا۔

اسلام میں برتری کا معیار:

اسلام میں تقویٰ کو بواہیت حاصل ہے اس کا اثر یہ ہے کہ تعلیم محمدی نے جس رتف وطن خاندان اور دولت مسیح نسب غرض نوع انسانی کے ان صد ہا خود ساختہ اعزازی مرحلوں کو مٹا کر صرف ایک ہی امتیازی معیار کا حکم کر دیا جس کا نام تقویٰ ہے اور جو ساری ٹیکوں کی جان ہے اور اس لیے وہی معیار ہی اختیار بننے کے لائق ہے چنانچہ قرآن پاک نے یہ قیود بیان کر دیے ہیں

﴿وَجَعَلَكُمْ مِلَّةً مِّنْهُمَا وَلِيْلَهُ لَعْنَةُ اللَّهِ الْفَاسِقِينَ﴾ ان اشخاص کو اللہ تعالیٰ لعنت کرے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات سے

میلے تم کو مختلف مِلّات میں اور فیجے صرف اس لیے دیا گیا کہ باہم شناخت ہو سکیں تم میں سے خدا کے نزدیک سب سے سحرزدہ۔ چنانچہ تم میں سب سے زیادہ تقویٰ والا ہے۔

اسی اعلان کو آنحضرت ﷺ نے ان دو مختصر لفظوں میں ادا فرمایا: ”یَا أَيُّهَا النَّبِيُّ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُ تَوَّافًا“ اور یہی بزرگی و شرافت تقویٰ کا نام ہے اور اسی کے لیے جملہ اللہ والوں کے وطن عام میں پکار کر فرمایا کہ ”مَنْ هُوَ أَحَقُّ بِإِسْمِي مِنْكَ“ اور کون سے پر کوئی برتری نہیں برتاو ہے جس میں سب سے زیادہ تقویٰ ہے۔

اخلاص

﴿مُخْلِصِينَ لَهُ الْبَلَىٰ﴾ (قرآن)

لہب کا سب سے بڑا امتیاز یہ ہے کہ وہ انسان کے دل کو کاٹھن کرتا ہے اس کا سارا کاروبار صرف اسی ایک مٹھ گھونسٹ سے وابستہ ہے عطا کردہ ہون یا عطاوات اخلاق ہوں یا معاملات انسانی اعمال کے ہر گوشہ میں اس کی نظر اسی ایک آنچہ پردہ کی ہے اسی حقیقت کو آنحضرت ﷺ نے ایک مشہور حدیث میں یوں ظاہر فرمایا ہے:

﴿إِنِّي رَأَيْتُ نَبِيَّ الْحَمْدِ مَخْضُوعًا لِأَصْلَحَتِ صَلَاحِ الْحَمْدِ كُلِّهِ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْحَمْدُ كُلُّهُ إِلَّا وَهِيَ الْقَلْبُ﴾ (۱)

اچھا رہو کہ وہ ان میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جب وہ درست ہو تو سارا اچان درست ہوتا ہے اور وہ خراب ہو تو سارا بدن خراب ہو جاتا ہے مثیلاً ہو کہ وہ دل ہے۔

دل ہی کی ترکیب انسان کے ہر اچھے و برے فعل کی بنیاد اور اس سے اس لیے لہب کی ہر عمارت اسی بنیاد پر کھڑی ہوتی ہے اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ جو نیک کام بھی کیا جائے اس کا محرک کوئی دنیاوی غرض نہ ہو اور نہ اس سے مقصود دنیا یا دنیا کی شے جب حقیقت طلب شہرت یا طلب معاوضہ وغیرہ ہو بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کے شکر کی عبادت اور خوشنودی ہو اسی کا نام اخلاص ہے رسول کو حکم ہوتا ہے:

﴿فَاخْلِصْ لَهُ مَخْلُصًا لَهُ الْبَلَىٰ ۚ أَلَا لِلَّهِ الْبَلَىٰ نَحْلَاهُ﴾ (۲)

تو خدا کی عبادت کرنا میں کرے جو اسے اخلاص گنہ گاری کو کسی کے لیے مشیر ہو کہ اللہ ہی کے لیے ہے خالص اخلاص گنہ گاری۔

مقصود یہ ہے کہ خدا کی اخلاص گنہ گاری میں خدا کے سوا کسی اور چیز کو اس کا شریک نہ بنایا جائے وہ چیز خواہ چھوٹا یا بڑا معنی کی صورت یا انسان و زمین کی کوئی مخلوق یا دل کا ترانہ ہو کوئی باطل مقصود ہو اسی لیے قرآن پاک نے انسانی اعمال کی نفسانی غرض و غامذ کو بھی بہت ہی قوی قرار دیا ہے فرمایا:

﴿أَرَأَيْتَ نَسْفَةً يَخْضَعُ لَهَا خَلْقٌ﴾ (۳)

کیا تو نے اس کو دیکھا جس نے اپنی نفسانی غرض و غامذ کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔

چنانچہ اسلام کی براہِ راست تعلیم ہے کہ انسان کا کام ہر قسم کی ظاہری و باطنی بہت پرستی سے پاک ہو رسول کو اس احاطہ کا حکم ہوتا ہے:

﴿قُلْ إِنِّي أَمِيتُ أَنْ أَخْلِفَ اللَّهُ مَخْلُصًا لَهُ الْبَلَىٰ ۚ وَأَمِيتُ بَلَىٰ أَتَمُونَ أَوَّلِي لِمُخْلِصِينَ ۚ قُلْ

إِنِّي أَصْلَحْتُ بَلَىٰ غَضَبَتْ رَبِّي غَضَبَتْ يَوْمَ عَظِيمٍ ۚ قُلْ اللَّهُ مُخْلِصًا لَهُ بَلَىٰ ۚ فَاخْلُصُوا لِمَا

بَيْنَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ﴾ (۴)

کہہ دے کہ میں نے تم کو اللہ کے لیے خالص کر دیا ہے کہ میں اخلاص گنہ گاری کو اللہ کے لیے خالص کر دے گا کہ میں اس کی عبادت کروں اور مجھے حکم

ہے کہ تم کو اللہ کے لیے خالص کر دوں اور تم کو اللہ کے لیے خالص کر دوں اور تم کو اللہ کے لیے خالص کر دوں۔

دیا گیا ہے کہ کسی پر بلا فرما کر دوزخوں کہہ دے کہ میں اسے پروردگار کی طرف لے کر جاؤں گا۔ ان کے طلب سے کہہ دے کہ اللہ کی عبادت کرنا ہوں وہی مہمت کہ اللہ کو اس کے لیے خاص کر کے تو تم اسے کفار، کافرانہ اور چھوڑ کر جس کی عبادت میں رہو۔

قرآن پاک کے ساتھ ساتھ قول پر یہ آیت ہے

﴿مُطِيعِينَ لَهُ الْاَمْرَ﴾

اس عمت گزاری کا خدا کے لیے خاص کر کے۔

اس سے معلوم ہو کہ ہر امت اور امت کا پہلا دشمن یہ ہے کہ وہ خاص خدا کے لیے ہونے والی اس میں کسی غلطی و غلطی سے پرانی اور خواہش نفسانی کو اٹھائے ہو اور ﴿لَا اَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ سُلْطَانٍ﴾ یعنی خدا نے ہر امت کی ذات کی خوشنودی کے سوا کوئی اور غرض نہ ہو۔

انجیل پر سلام نے اپنی دولت اور ترقی کے سلسلہ میں ہمیشہ یہ عزت کی ہے ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس سے ہر کوئی تباہی غرض اور دانی۔ حاضر و مستقبل میں

﴿وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا نَحْمَدُكَ يَا اَبْنٰى عَلٰى رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (احزاب: ۵۷)

اس میں ہر کوئی ضروری قسم سے شمس چاہتا میری ضروری قسم ہے جو ساری دنیا کا پروردگار ہے۔

حضرت لوطؑ کی زبان سے بھی یہی فرمایا گیا۔

﴿بَقَرٰهُمُ لَا اَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا اِنَّ الْاٰخِرَ اِلٰى خَيْرٍ مِّنَ الْاَوَّلِ﴾ (احزاب: ۵۸)

اے میری قوم! میں تم سے اس پر دولت کا خواہش نہیں میری ضروری قسم ہے۔

خود خدا نے رسول ﷺ کو یہ کہہ کر فرمایا کہ ان کو جو اس قسم سے اپنے لیے کوئی ضروری (اجرت نہیں پاتا) اُمروں پر بتا بھی ہیں تو تمہارا حق ہے۔

﴿فَلَا تَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اِنَّ الْاٰخِرَ اِلٰى خَيْرٍ مِّنَ الْاَوَّلِ﴾ (احزاب: ۵۹)

کہہ دے کہ میں نے تم سے اجازت پر ہی کہہ دیا ہے۔ اس لیے میری قسم ہے کہ اللہ پر ہے اور بت پرگاہ ہے۔

یعنی وہ ہر بات کا مالک اور خود اس سے اتفاق ہے کہ وہ جانتا ہے کہ میری ہر کوشش بے غرض اور صرف خدا کے لیے ہے اور میری تہذیب کا۔

﴿لَا اَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَنْفُسِكُمْ اِنَّ الْاٰخِرَ اِلٰى خَيْرٍ مِّنَ الْاَوَّلِ﴾ (احزاب: ۶۰)

میں اس قسم سے کوئی ضروری نہیں چاہتا مگر فریاد اور میں بہت رکھتا۔

یعنی رسول نے اپنی بے غرضی کوششوں سے امت کو جو دنیاوی دنیا کی تہذیب سے پہچانے اس کے لیے وہ قسم سے کسی ذاتی منافع کا خواہش نہیں اگر وہ اس کے معوضہ میں نہ جانتا ہے تو یہ ہے کہ قرابت داری کا حق و اگر وہ اس میں بہت رکھتا۔

اس قسم کی بہت ایک اور آیت میں ظاہر کی گئی ہے۔

﴿فَلَا تَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اِنَّ الْاٰخِرَ اِلٰى خَيْرٍ مِّنَ الْاَوَّلِ﴾ (احزاب: ۶۱)

لہذا اسے کہیں شہزادی اور بہرائی پر مشرے کوئی معاوضہ نہیں مانگا، مگر یہی کہ ملا ہے اپنے پروردگار کی طرف راستہ چلے ہے۔

یعنی میری اس محنت کی حدود یہی ہیں کہ تم میں سے جو کوئی حق کو چھوٹ کر نہیں۔

اپنا میں بھی اعظام ہی کا سہیل ہی کی اس نبیؐ ہے، کوئی بظاہر شکل کا اعتراض ہی پر کا نہیں ہے، نہیں اس کی نسبت یہ غلطہ ہو جائے کہ اس کا مقصد اس کام سے کوئی ذاتی غرض یا بعض اندھا دھارہ انش تھا تو اس کام کی قدر و قیمت بظاہر نگاہ سے نہ جانتے کی اس طرح روحانی کام میں اس چیز کی کوئی قدر نہیں جو اس کی ہر گاہ یہ نیاز سے مدد دے اور اس کے لیے پیش کی گئی ہو، مقصود اس سے یہ ہے کہ نئی کا یہ کام دنیاوی لحاظ سے بے غرض و بے منت اور بے فانی حرا و حریت اور قسطنطنیہ کی طلب سے بالاتر ہو۔ یہ قسطنطنیہ کا معاوضہ بھی، میں تو اہل رہا یہ بھی نہیں کہ غلط کرتی ہے ان کی نسبت اس کو یقین ہو کہ اسے کیا نہیں ہے اپنا کام، انہیں شرائط کے ساتھ تھا انہیں دیا ہے۔

میر جو کام بھی کرتے ہیں اس کی روح قسطنطنیہ سے ملتی ہے، انہیں دانی ہو کہ اسے عبادت پر ہی بہرائی، انصاف کی حرکت و نظریہ سے پیدا ہوتی ہے، دوسری روحانی انجمن کا بڑی عمارتوں کے اندر اور انیسٹ اور کام کی اندرونی غرض و غایت سے تیار ہو جاتا ہے، کام کی بظاہر اور نہایت دینی اور نبیؐ کی دونوں میں اسی روح کی جگہ کے حسن و قبح اور ضعف و قوت کی بناء ہوتی ہے، انسانی عمارت کی چوری چورانی اس عمارت کے اوتار میں ہے، اس لیے اس اعظام کے بغیر اسلام میں نہ تو حیا و تقویٰ ہوتی ہے، نہ اخلاق و عادات، محبت کا درجہ پاتے ہیں اس لیے ضرورت ہے کہ ہر کام کے شرعی اعتبار سے اہل اسلام میں بہت پر غیر اخلاقی غرض و غایت سے بلا دور و زیادتی حرا و حریت سے چوکے، دینی قواعد اور قرآن و احکام میں باطل اور قویں کام کے وہ چیزیں کا قصد ہے، دونوں سے خدا کے مقصود میں وہی اپنی پیداوار کی قربانیاں پیش نہیں کرتے، ان میں سے صرف ایک کی قربانی قبول کی اور اسی کی قربانیت سے اپنا یا دینی مسوئیت کو حل فرمایا۔

وَلَا تَسْأَلُ عَنْهُ شَيْئًا وَلَا تَسْأَلُ عَنْهُ شَيْئًا وَلَا تَسْأَلُ عَنْهُ شَيْئًا (۵۰: ۵۱)

مگر تو اس کیسے ہی سے قبول کرتا ہے۔

تعلیق بھی وہی ہوتے ہیں جو دل کے اعظام کے ساتھ کہ جب کی خوشنودی کے لیے کام کرتے ہیں انجمن کا کام قبول ہو جائے، ان کو دین اور دنیا میں فرائض و غرض و غایت کے ہر ان وعدہ کے ہر محبت کا وہ معاملہ ہوتا ہے اور ان میں ان کو یہ بغیر یا کی ملتی ہے، ان کے کاموں کی کثرت، غیب ہوتی ہے اور ان کے کاموں کو مدد کی غرض جاتی ہے اور جو امور و قیوس کے محسن ہوتے ہیں لوگ ان کے ان کاموں سے سلا جہ نسل فیضیاب ہوتے ہیں اور ان کے لیے محبت کی انہیں مانگتے ہیں، معرفت موسیٰ کے مہد میں غرضوں کو ایک تغیر اور جادو کر کے درمیان کوئی فرق نظر نہیں آتا تھا کہ ان دونوں سے انہوں نے غیب و غرائب امور کا تیسرا مشہد کیا تھا، نے فرمایا ان دونوں کے عجیب و غریب میں عبادت نہیں باطنی صورت کا فرق ہے، ایک کے کام کی غرض صرف تہذیب و باتھری ہے اور دوسرے کا نتیجہ ایک چوری قوم کی خلافت و روحانی زندگی کا انتساب ہے، اس سے یہ فیصلہ ہے کہ

﴿وَلَا يَخْلُقُ اللَّهُ سَاحِرًا حَبِثَ أَنفُسُهُ﴾ (۳-۵)

اور جادو اگر جادو سے بھی آئے قمار نہیں پائے گا۔

چنانچہ دینا نے دیکھ لیا کہ مصر کے جادو گروں کے حیرت انگیز کرب صرف کہانی بن کر رہ گئے، اور موسیٰؑ نے معجزات نے ایک نئی قوم ایک نئی شریعت ایک نئی زندگی ایک نئی سلسلہ پیدا کی، جو نہ تو سائنس و تپا میں کاظم و عا۔
فرض عمل کا عملی ٹیکہ دہی ہے جو دل کے کارخانہ میں تیار ہوتا ہے، لیکن اس بات کی ضرورت ہے کہ ہر کام سے پیچھے دل کی نیت کا جائزہ لے لیا جائے اس مسئلہ کو اچھی طرح سمجھ لینے کے بعد یہ نکتہ خود بخود عمل ہو جائے گا کہ اسلام نے ہر عمل سے صحیح ہوئے کے لیے ارادہ، نیت کو یہاں ضروری قرار دیا ہے۔

توکل

﴿خَوَّلَهُمُكُنْ عَلٰی اللّٰهِ﴾ (آل عمران: ۱۷۰)

توکل قرآن پاک کی اصطلاح کا اہم لفظ ہے عام لوگ اس کے معنی یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کام کے لیے جہد و جدوجہد اور کوشش نہ کی جائے بلکہ چپ چاپ ہاتھ پاؤں کی بندوبست یا خافہ میں بیٹھ رہ جائے اور یہ سمجھا جائے کہ خدا کو جو کچھ کرنا ہے وہ خود کر دے گا، یعنی تقدیر میں جو کچھ ہے وہ ہر روز ہے گا، سیلاب اور تہذیب کی ضرورت نہیں، لیکن یہ سراسر وہم ہے اور خدا کی ایجنوں کا دل خوش کن فلسفہ ہے جس کو اسلام سے ذرہ بھر بھی تعلق نہیں۔

توکل کے لغوی معنی بھروسہ کرنے کے ہیں اور اصطلاح میں خدا پر بھروسہ کرنے کو کہتے ہیں، لیکن کس بات میں بھروسہ کرنا کسی کام کے کرنے میں یا نہ کرنے میں؟ جیسے صوفیوں نے ترک عمل، سیلاب و تہذیب سے بے پروائی اور خود کام نہ کر کے دوسروں کے ہمارے بیٹے کا نام توکل رکھا ہے حالانکہ توکل عام ہے کسی کام کو، بے ارادہ و غم اور تہذیب و دانش کے ساتھ و انجام دینے اور یہ یقین رکھنے کا کہ اگر اس کام میں جھٹلی ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں ضروری کام کو کامیاب فرمائے گا۔

اگر تہذیب اور جہد و جدوجہد کو کوشش کا ترک معنی توکل ہوتا تو دنیا میں قوموں کے سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو مبعوث نہ کرتا، اور دنیا کو اپنے پیغمبر، رسالت کے لیے جہد و جدوجہد اور سعی و سرکشی کی تاکید فرماتا، اور نہ اس راہ میں جان و مال کی قربانی کا حکم دیتا، نہ مرد و عورت اور خدق و خیمیاں میں سوامی و تیرا انداز، نہ زور و پشتوں اور قبیح آزمائشوں کی ضرورت پڑتی، اور نہ رسول کو ایک ایک قبیلہ کے پاس جا جا کر حق کی دعوت کا پیغام سنانے کی حاجت ہوتی۔

توکل مسلمانوں کی کامیابی کا اہم راز ہے، قسم ہوتا ہے کہ جب آزمائش یا کوئی اور مشکل کام پیش آئے تو صبر سے پہلے اس کے معلق لوگوں سے مشورے کو مسترد کر دے، بعد جب رائے ایک نقطہ پر ملے جاتے تو اس کے انجمن میں رہے گا، غم نہ کرے گا، اور اس غم کے بعد کام کو پوری مسخدی اور تندی کے ساتھ کرنا شروع کر دے اور خدا پر توکل اور بھروسہ رکھ کر وہ تہذیب کے کام کا حسبِ خواہش پیچھا کرے گا، اگر ایسا نتیجہ نکلے تو اس کو خدا کی حکمت و مصلحت اور مشیت سمجھ کر اس سے بیوقوف ہو کر رہے گا، اور جب نتیجہ خاطر خواہ نکلے تو یہ فرد نہ ہو کہ یہ فہماری تہذیب اور جہد و جدوجہد کا نتیجہ اور اثر ہے بلکہ یہ سمجھ کر خدا تعالیٰ کا تقرب، فضل و کرم ہو اور اسی منہ کر کے کامیاب ہو، مرنو کیا آل عمران میں ہے

﴿وَأَسْبِغْ رَحْمَتُہٗیَ عَلَیْہِمْ ۖ فَبَآءَ عَصَیْتُمْ عَلٰی اللّٰهِ ۚ إِنَّ اللّٰہَ سَبِیْطٌ لِّلْمُتَّقِیْنَ ۚ إِنَّہٗ یُخَسِّرُ لَہُمْ لَدُنَّہٗ غَآلِبٌ ۚ إِنَّہٗ یُغْنِیْہُمْ عَنْ ذٰلِہِ الذِّی یَنْصُرُکُمْ سَرَّۤا نَعِیْہِ ۚ وَ عَلٰی اللّٰہِ عَلَیْکُمْ تَوَكُّلٌ ۚ﴾ (آل عمران: ۱۷۰)

اور کام دیا تو ان کے لیے رحمت سے غور دے تو پھر جب پکارا وہ کہ تو اللہ پر بھروسہ رکھو، یہ اللہ (اللہ) پر بھروسہ رکھنے والوں کو یاد کرنا ہے، اگر اللہ تمہارا مددگار ہو تو کوئی تم پر غالب نہ آسکے گا اور اگر تم کو چھوڑ دے تو ہرگز نہیں ہے جس کے بعد تمہاری مدد کر سکے اور اللہ ہی پر جانے کا جاننا، اے بھروسہ رکھیں۔

ان آیات سے توکل کی پوری ہمت اور حقیقت ظاہر کر دی کہ توکل ہے دست و پائی اور ترک عمل کا نہیں بلکہ اس کا نام ہے کہ پورے عزم و ارادہ اور مستعدی سے کام کو انجام دینے کے ساتھ اثر اور نتیجہ کو خدا کے بھروسہ پر چھوڑ دیا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ خدا مددگار ہے تو کوئی ہم کو کام نہیں کر سکتا اور مگر وہی نہ چاہے تو کسی کی کوشش و مددگار نہ نہیں ہو سکتی اس لیے ہر سو کن کا فرض ہے کہ وہ اپنے کام میں خدا پر بھروسہ رکھے۔

من قل اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں اور راتوں کو جو زور کرے ہیں عہم ہوتا ہے کہ ان کی ان حقانہ چالوں کی پروا نہ کرنا اور خدا پر بھروسہ رکھنا ہی تمہارے کاموں کو بنائے گا۔

﴿فَاعْتَصِرْ غُلْفَهُ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكُنْ مِنَ الْغُلْفَةِ﴾ (آنا۔ ۱۱)

تو ان میں غلاف سے لے کر اور خدا پر بھروسہ رکھ اور اللہ سے کام لےنے والا۔

آغاز اسلام کے شروع میں تمہیں ہر س کی غلی دھت کے بعد جب اسلام کی علامت دھت کا حکم ہوتا ہے تو غلافوں کی کثرت اور دشمنوں کی قوت سے بے خوف ہونے کی تعلیم دی جاتی ہے اور فرمایا جاتا ہے کہ ان شکست کی پروا کے بغیر خدا پر توکل اور بھروسہ کر کے کام شروع کرو۔

﴿وَالَّذِينَ هُمْ يَرْجُونَ الْآخِرِينَ ۚ وَالْحُجُوعُ خِذَا حَلَكَ لَيْسَ تَنْفَعُ مِنْ تَشْوِيبِهِمْ ۚ فَإِنْ غَضِبُوا غَضِبْنَا ۚ بَرَاءُ مِنَّا نَقَمُهُمْ ۚ وَإِنْ تَوَكَّلْ عَلَى الْفُجُورِ ۚ الْفُجُورُ لَيْزٌ لَكُمْ ۚ جِنَّةٌ نَقَمُومٌ ۚ وَتَنْفَلِتُ مِنْ مَسْجِدِهِمْ﴾ (اشعر۔ ۱۱)

اور اپنے قریبی دشمنوں کو بھڑکانا اور سوسنوں میں سے جو قریبی بددلی کرے اس کے لیے اپنی (شکست) کا ہمارا جھکا ہوا اثر نہ ہو کہ تمہیں تو کہہ دے کہ تمہارے کاموں سے الگ ہوں اور میں غالب دست والے پر بھروسہ رکھنا کہ تمہیں کو دیکھا ہے جب تو اوقات کو اٹھتا ہے اور نزع میں قریبی آمد دھت کو لا خطر کرتا ہے۔

دشمنوں کے نزدیکی ہونے کے باوجود وہ حضرت ﷺ تنہائی میں راتوں کو اٹھ اٹھ کر عبادت گزار مسلمانوں کو دیکھتے بھرتے تھے یہ جرات اور بے خوفی اسی توکل کا نتیجہ تھی حقیقت میں اسی توکل اور اللہ پر حدود کی تعلیم مسلمانوں کو دی گئی ہے اور اب میں منافقوں اور کافروں کی مخالفت کوششوں سے بے پروا ہو کر اپنے کام میں لگد ہے کہ جہاں عہم دیکھا ہے وہاں اسی توکل کا سبق پڑھایا گیا ہے۔

﴿ثُمَّ نَبْلُغُ الْفُجُورَ نَبْلُغُهُ ۚ وَلَا نَبْلُغُ الْكُفْرَ الْكُفْرَ ۚ وَالْمُتَّقِينَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَكَّلْ عَلَيْهِمْ يَخِضُّهُمْ ۚ وَتَوَكَّلْ مَا تَوَكَّلُ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۚ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكُنْ مِنَ الْغُلْفَةِ﴾ (آنا۔ ۱۱)

میں بھڑکاتا ہوں اور کافروں اور منافقوں کا کہ نہ مانا ہے شک اللہ جانتے ہیں اور نصرت والے ہیں اور جو تیرے دیکھتا ہے ہر دھت کی طرف سے وہی کی جاتی ہے اس کے پیچھے چلے جے شک خدا پر بھروسہ رکھنا ہے اور اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے کہ اللہ کام لے کر لاتی ہے۔

کفار سے مسلسل لڑائیوں کے پیش آنے کے بعد یہ امر ثابت ہوتا ہے کہ اگر آپ بھی یہ لوگ صلح کی طرف جھکیں تو تم بھی جھک جاؤ اور مصالحت کر لو اور یہ خیال نہ کرو کہ یہ یہ عہد ہیں اچھا کہ خدا پر بھروسہ رکھو تو ان کے فریب کا داؤ

حضرت شعیبؑ اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ مجھے تمہاری مخالفتوں کی پروا نہیں مجھے جو مصلحان کا کام کرنا ہے وہ کروں گا میرے عمر بعد ہے۔

پھر ان کو آزاد الاصلاح و اصلاحیہ روئے دکھائی دیا۔ متعدد جلسوں میں ان کے لئے ۱۹ برس تک سب سے زیادہ شغف رکھنے والے کاموں کی توثیق دی گئی ہے اور یہ کہ ان کے پاس ایک ایسی ہی غرضاء موجود ہے۔

ان عظیموں کی مصداقت میں صبر و توکل کے واقعات نہ نے کے بعد رسول اللہ ﷺ کو قیام دی ہوتی ہے کہ یہ کبھی ایسے کاموں کی سطح نہ میرا ہی صانع خدا برآ کر کرنا ہوئے:

ہاں! پس تقدیر لا یؤمئدہ، اے خداوند! جس نے ممکنات کی تمام حدود کو طے کر لیا ہے، وہ تو جانتا ہے کہ ہرگز نہ ہوگا کہ
 عینت بخشنے والے اور عینت والے کے درمیان کوئی اختلاف ہو، تو اس کے لئے عینت کا جو نام ہے، وہ ہے عینت۔
 کہہ رہا ہوں کہ جو عینت کے لئے کہہ رہا تھا، اس کا نام بھی اس سے ہے، اور تم بھی اس کا حقیقہ اور اس کا نام بھی اس سے
 ہیں، اور خدا ہی کے بقول ہے: ”وَلَا تَلْمِزْهُم بِالْإِسْلَامِ الَّذِي تَلْمِزُونَ“ اور اس کی طرف سے اس کے سامنے یہ ہے کہ جو
 ہے، اس کے لئے جو عینت کے لئے کہہ رہا تھا، اس کا نام بھی اس سے ہے۔

مسلمانوں کے سامنے حضرت ابراہیمؑ اور ان کے بیوی و بچوں کا نوازش کیا جا رہا ہے کہ وہ صرف خدا کے لیے ہیں۔

وَقَدْ كَذَّبْتَ لَكُمْ آيَةً حَسَنَةً فِي بُرُوعَتِهِمْ وَأَمْلَيْنَا مَقَادَ فَنَاتُوا مُنْجُوهُمْ شَأْنًا وَأَمْسَكْنَا
بِهِمْ شَأْنًا فَكَذَّبُوا وَكَلِمَاتُ قُلُوبِهِمْ كَانَتْ سَنَانًا وَمِنْهُمْ نَحْنُ وَذَوَا بَيْتِهَا أَمَّا حَقِّي
فَأَمْلُوْنَا سَنَةً وَخَدَعُوا قُلُوبَهُمْ لِيُفْتِنُوا بِهِ فَلَا تُسْمِعُوا كُنْزَ رَبِّ وَأَمْلَيْتُ لَكَ مِنْ اللَّهِ مِيزَانًا وَرَدَّ
إِلَّا غَدَاةً نَارُ كَذِبٍ وَاللَّهُ ذَاكَ بِكَ الْمُسْتَضَى فِي كَلِمَةٍ

[illegible]

حضرت یحییٰؑ اپنے اسیروں کو صبر بچھتے ہیں لیکن فرماہمت سے کہتے ہیں کہ جو ہر کسی طرح ان کو بھی کوئی مصیبت نہ پیش آئے گا کیونکہ تم سب تم کے ایک اور وارث سے تمیں جدا خلق دو عالموں سے جدا ہے اس غیبری تمہارے جد علیؑ آتا ہے کہ کار و خلاق تو خدا ہے ان ذہنوں سے نہ کاظمؑ کی تمہارا ہی منہ ہے اس نے مجھ کو تدبیر نہیں بلکہ خدا کی کار سنا ہی ہے :

[illegible]

ارتکاب کرتے ہیں، لاکھوں سال تک یہ نہیں ہو کہ

﴿وَمَا مِنْ ذَاتَةٍ بِهِيَ الْاَرَضِ اِلَّا عَلَى اللَّهِ وَرَفَعَهَا﴾ (معدہ ۱)

زمین میں کوئی چیز جسے اٹھائیں لیکن اس کی مدد سے اٹھاتا ہے۔

تو اس کے لیے پوری دُعا کہ ٹھکانا اور خزانہ وغیرہ کے مرکب نہ ہوتے، اور نہ ان کو کُل نگلی اور اپنی
ہوا کرتی بلکہ صحیح طور سے وہ کوشش کرتے اور در ذمہ پائے ان حدیثوں کا بھی منہ م ہے جو قرآن پاک کی اس آیت میں ادا
ہوا ہے:

﴿وَمَنْ يَتَّبِعِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۚ وَبِزُفَّةٍ مِنْ خَبَثٍ لَا يُخَفِّسُ ۚ وَمَنْ يَتَّبِعْ كُلَّ غَلِيٍّ

فَهُوَ شَبِهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۚ غَدَّ مَغْلَقٌ اللَّهُ يُمْكِلُ شَيْءًا غَيْرَ الَّذِي (معدنہ ۴)

اور جو کُل اللہ سے ڈرے وہ اس کے لیے مشکل سے نکلے گا راستہ کر دے گا اور اس کو دُعا سے مدد دیں گے گا جہاں

سے نہ ہو گمان نہ ہو گا اور جو حق پر ہر اس سے کہ تو دانا ہو لیکن نے بے فکر اللہ ہے اور وہ کُل کر دیتا ہے اس

نے ہر جگہ کے لیے ایسا انداز مقرر کر دیا ہے۔

اد پر یہ تفصیلات سے ہو رہا ہے کہ کُل جس کُل یقین کا نام ہے اس کے قریب قریب تمام کُل کے اخلاقیات

میں "خودِ خدا کی" کا لفظ بولا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ کامیاب افراد ہی ہوتے ہیں جن میں یہ جو ہر پڑا جاتا ہے لیکن

اس خودِ خدا کی کی سرحد سے بالکل قریب فرود اور قریب غرض کے مڑھے اور عمارتیں ہیں جنہیں لیے اسلام نے تائید کی خود

خدا کی کے بجائے "خدا امتدادی" کا نظریہ پیش کیا ہے جو ان شعروں سے نکلتا ہے۔

مہاجر

﴿فَاَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ لَوْلَا الْعَزْمُ مِنَ الرَّسُولِ﴾ (احزاب-۳)

مہاجر حقیقت پر محام کی تلخچی نے توبہ پر ہر سے ڈل رکھے ہیں وہ ان کے نزدیک ہے کسی دے کسی کی تصویر ہے اور اس کے معنی اپنے دشمن سے کسی مجبوری کے جب سے انتقام نہ لے سکتا ہیں انہیں کیا واقعہ یک ہے؟

مہاجر کے لغوی معنی:

”مہاجر“ کے لغوی معنی ”وہ کئے“ اور ”سہارنے“ کے ہیں یعنی اپنے غم کو اضطراب اور گھبراہٹ سے روکنے اور اس کو اپنی جگہ پر ثابت قدم رکھنا اور یہی مہاجر کی معنوی حقیقت بھی ہے یعنی اس کے معنی ہے انتہائی کی خاموشی اور انتقام نہ سے سکنے کی مجبوری کے نہیں بلکہ پامردی اور اخلاقی جرات اور ثبات قدم کے ہیں حضرت موسیٰ اور خضرؑ کے قصہ میں ایک ہی آیت میں تمنا جگہ یہ تھا ”یَا سَہْمَہُ لَوْ دُرِیْہُ جُہْمَہُ سَہْمَہُ“ میں حضرت خضرؑ کہتے ہیں۔

﴿اَلَمْ یَلْمِزْہُمْ فَجَعَلْہُمْ مَّہْجُوٰۤیۡنَ وَتَجَیَّفَ تَصْغِیْرٌ عَلٰی سَالَمٍ یَّجْعَلُہُ سَہْمًا﴾ (احزاب-۱۰)

تم میرے ساتھ میرے کر سکو گے اور کیجیے اس بات پر مہاجر کر سکتے ہو جس کا علم تمہیں نہیں۔

حضرت موسیٰؑ جواب میں فرماتے ہیں:

﴿تَسْجُدْ لِّیْ اِنْ شَاءَ اللّٰہُ خَاصِرًا﴾ (کعبہ-۵)

اگر خدا نے چاہا تو آپ مجھے سارے پاؤں گے۔

اس مہاجر سے تصور لامتناہی کی حالت میں غیر معمولی واقعات کے پیش آنے سے دل میں اضطراب اور بے چینی کا

پیدا ہوتا ہے۔

کہا اپنے پیغمبروں کے کہانے کے باوجود زہری تندہی اور مضبوطی کے ساتھ اپنی بات پر قائم رہتے ہیں تو

اس کی دیکھ بھان کی زبان سے قرآن لایا جان کرتا ہے:

﴿اِنْ تَدَاۤءَیْہُمْ اَنْفُسُہُمْ فَاَنْفُسُہُمْ لَوْ لَا اَنْ صَبَرْنَا فَلَا یَفْہِمُہَا﴾ (احزاب-۱۲)

یہ شخص (پیغمبر کی آمد) تو ہم کو اپنے خداؤں (جنوں) سے بتاؤں گا کہ ہم ان پر صابر (ثابت) نہ رہتے۔

﴿وَلَوْ اَنَّہُمْ صَبَرُوْا حَتّٰی تَخْرُجَ اِلَیْہِمُ لَکَانَ عَذْرًا لَّہُمْ﴾ (احزاب-۱۱)

اور اگر وہ (مہاجر) نہ ہوتے (یعنی غم نہ کرتے) (اے رسول) تو ان کے پاس آتے تو ان کے لیے عذر

ہوتا۔

قرآن پاک میں مہاجر کا قصہ اسی ایک معنی میں مستقل ہوا ہے کہ حالات کے تغیر سے اس کے مضمون میں کبھی کبھی

تبدیلیاں فرق پیدا ہو گیا ہے بائیں میں ان سب کا مضمون ایک ہی ہے یعنی وہ بت قوی اور مستقامت امیر کے یہ عطف مہاجر میں

میں قرآن پاک نے اس کو مشتمل کیا ہے ”مہاجر“ میں ہیں:

وقت مناسب کا انتظار کرنا:

پہلا یہ ہے کہ ہر قسم کی تکلیف اٹھا کر اور اپنے مقصد پر سے وہ کر کامیابی کے وقت کا انتظار کرنا آنحضرت ﷺ نے دہش شرع میں لوگوں کے سامنے تو یہی ہی رحمت اور اسلام کی تبلیغ پیش کی تو عرب کا ایب ایک ذرہ آپ کی مخالفت میں سرگرم حران ہو گیا ہر طرف سے ہلات اور دشمنی کے مظاہرے کرنے لگے اور کونہ کونہ سے قدم قدم پر مخالفین اور کادھیں پیش کی جاتے تھیں تو اس وقت بشریت کے مقتضا سے آپ کا مضرب ہر اور کامیابی کی منزل اور غر آنے کی اور اس وقت کسی قادیہ سے آپ کا مضرب اور تھراہت کی ضرورت نہیں آپ مستعدی سے اپنے کام میں لگے ہیں خدا آپ کا تمہیدان ہے نہ وہ کا فیصلہ اپنے وقت پر آنے کا فرمایا۔

﴿وَاضْبِرْ لِنَحْكُمْ رَيْثَ فَإِنَّكَ تَنْفَعُنَا﴾ (احزاب ۱۰)

(اے رسول! تو اپنے پروردگار کے فیصلہ کا ثابت قدم رہ کر پھر وہ کیونکر تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔

﴿وَاضْبِرْ﴾ غنی بخکم للہ سننا ﴿(احزاب ۱۰)

تو خدا مستعد رہ کر پھر وہ تمہیں تک نہ اٹھ دے اور میں فیصلہ کر دے۔

﴿وَاضْبِرْ﴾ غنی بخکم للہ سننا ﴿(احزاب ۱۰)

اور یہ ثابت قدم رہ کر پھر وہ دیکھ لے گا کہ خدا کا فیصلہ کر دے وہ سب فیصلہ کرتے اور اس پر ہر ہے۔

﴿فَاضْبِرْ إِنَّ نَحْنُ لَنَنْفَعُ﴾ (احزاب ۱۰)

جاہل قوم سے نہ کرو شک کا پھر وہ بے شک ہو گا کہ کامیابی پر میری کامیابی ہے۔

اس انشاد کی غنیمت کی حالت میں جب ایک طرف حق کی بے نیازی کی اور بے نیازی کی پادشہ کی ہمارے دوسری طرف باطن کی عارضی شورش اور جنگی غب و غن کو کمزور کر رہا ہو حق پر قائم رہ کر اس کی کامیابی کی پوری توقع رکھتی ہے۔

﴿فَاضْبِرْ إِنَّ نَحْنُ لَنَنْفَعُ﴾ (احزاب ۱۰)

جاہل قوم کی کے ساتھ پھر وہ بے شک خدا کا وعدہ چاہے۔

ایسا نہ ہو کہ وعدہ دائمی کے ظہور میں اثر و ادور ہو تو مشکلات سے گھر کر حق کا ساتھ چھوڑ دے اور باطن کے گمراہی میں جاوے۔

﴿فَاضْبِرْ لِنَحْكُمْ رَيْثَ فَإِنَّكَ تَنْفَعُنَا﴾ (احزاب ۱۰)

اپنے پروردگار کے فیصلہ کا ثابت قدم رہ کر پھر وہ کیونکر تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔

آنحضرت کو حضرت یونسؑ کا قصہ حال آیا کہ ان کو خیال ہو کر ان کی ناظران قوم پر عذاب آنے میں تاخیر ہو رہی ہے اس لیے وہ بھڑک اٹھے ہوئے حال کا کہ ان کی قوم دل میں مسلمان ہو چکی تھی اس لیے وہ عذاب اس سے نفی کر دیا اور وہاں کے یونسؑ اس طرح تیرے ساتھ سے میری ہر شے چھوٹنے نہ پائے۔

﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ (۱۰۰)
 اپنے پروردگار کے فضلہ کا اہت قدری کے ساتھ اظہار کر اور عقل والے (پوئلکے) کی طرح نہ ہو۔

تفسیر ارشد ہو:

میر کا دوسرا مفہم یہ ہے کہ مصیبتوں اور مشکلوں میں اضطراب نہ ہے قرآنی: تو جہاں کو خدا کا حکم اور مصلحت
 سمجھ کر خوشی خوشی پہنچا دے اور یہ یقین رکھا جائے کہ جب اہل حق آئے گا تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے خدا ان کو دور فرمائے گا
 اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی دعا فرمائی:

﴿وَأَعِزَّنَا لِلْغَلَبَةِ عَلٰی مَا اسَاءَلْنَا﴾ (۱۰۱)

اور جو مصیبت میں مبتلا کریں۔

حضرت یحییٰ بن یزید سے یہ بھی نقل ہے کہ میر نے حضرت یوسفؑ کو کھانا لاتے ہیں۔

﴿وَالْأَمْرُ إِلَيْنَا فَتُفْعَلْ﴾ (۱۰۲)
 یہ کہ تمہارے امور نے یہ بات گزری ہے تو بہتر میر ہے اور خدا سے اس پر مدد ملے گی جاتی ہے جو تم بیان کرتے ہو۔

پھر اپنے دوسرے بیٹے کے مصر میں روک لیے جانے کا حال سن کر کہتے ہیں

﴿وَلَقَدْ نَزَّلْنَا مُوسٰی بِآيَاتِنَا فَفَضَّرَ مُوسٰی عَنْ يَدَيْهِ إِلٰهَ الْفِرْعَوْنِ﴾ (۱۰۳)

بلکہ تمہارے دونوں نے گمراہی تو میر پر ہے مگر یہ خداں سب کو سنا دیتے گا۔

حضرت یاقوتؒ نے حسن بن علیؑ کی مصیبتوں کو جس رضاء و تسلیم کے ساتھ پامالی سے برداشت کیا اس کی مدح
 خود خدا تعالیٰ نے فرمائی:

﴿وَمَا وَجَدْنَا صَابِرًا﴾ (۱۰۴)

ہم نے یہ نہیں پایا کہ صابر ہو، نہ خدا کی طرف سے جو اس کو ہونے والا ہے۔

حضرت اسماعیلؑ اپنے شیخ اور میران و پاپ کی پھری کے بیچ اپنی گردن دکھا کر فرماتے ہیں:

﴿وَيَا بَنِي إِسْرٰءِيلَ﴾ (۱۰۵)

اے باپ بوجھ کیا جاتا ہے کہ خدا نے چاہا تو حق مجھے سارے دین سے پا کر

مشکلات کو خاطر میں نہ لانا:

میر کا شیرا منہم یہ ہے کہ منزل مقصود کی راہ میں جو تکلیفیں اور خطرے پیش آئیں ان میں جو تکلیفیں پہنچائیں اور
 ان میں جو طعن و فتنہ کریں ان میں کسی چیز کو خاطر میں نہ لایا جائے اور ان سے بد دل اور پست نہ ہونے کے بجائے دور
 زیادہ اشتغال اور استقامت پیدا ہو جائے یہ کام کرنے والوں کی راہ میں یہ روئے و اکثر انکے لئے گئے مگر انہوں نے
 اشتغال اور مضبوطی کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا اور کامیاب ہوئے آنحضرت ﷺ کو اس لیے دوسری وحی میں جب پہنچا اور
 دعوت کا حکم ہوا تو اس تعویذ میں حقیقت سے بھی آپ کو باخبر کر دیا گیا۔

﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ... قُمْ فَأَنذِرْ... وَالْمَلَكُ فَأَنذِرْ﴾ (۱-۲)

اسے درپیش آنحضرتؐ کو گھبراہٹ ہو کر... اور اپنے پروردگار کے لیے ہجرتی امر کرنے۔
اس قسم کے سوانح اکثر دنیا و مابین اسلام کو پیش آئے چنانچہ خود آنحضرت ﷺ کو نبوت کی اس اعلیٰ مثال کی
پیداوی کا حکم ہوا۔

﴿فَأَنذِرْ عَصَا حِزْبٍ أَوَلَوْ الْعَرَبُ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ﴾ (۳-۴)

(اسے حکم) اور بھی اسی طرح یا مروی ترجمے طرح بتا اور اسے (کلموں نے) کی تدارک (انہوں نے) کے
لیے جلدی نہ کر۔

حضرت لقمان کی زبان سے بیٹے کو یہ نصیحت نہائی گئی کہ حق کی دعوت و تبلیغی امر بالعرفہ اور نہی عن المنکر
قرض پوری استواری سے ادا کر اور انی راہ میں جو مصیبتیں پیش آئیں ان کا سدوت وار مقابلہ کر۔

﴿وَأَنذِرْ بِالْعَصَا فِئَةِ النَّاسِ وَذَرِكُوا إِلَى اللَّهِ مَتَابًا﴾ (۵-۶)

تنگی کا ٹھکانہ اور برائی سے روکنا اور جو مصیبتیں پیش آئے اس کو برداشت کر پوز کی پلٹ باتوں میں سے ہے۔
کفار جذاب الہی کے جلدنہ سے یا حق کی ظاہری بے بسی دے کسی کے سب سے آنحضرت ﷺ کو اپنے
درد و طعنوں سے تکلیفیں پہنچاتے تھے حکم ہوا کہ ان معنوں کی پروا نہ کر اور تان سے روکنا اور اس کو بالکل بے دھن میں
رہا اور دیکھ کہ تجھ سے پہلے پیغمبروں نے کیا کیا۔

﴿فَأَنذِرْ عَلَىٰ مَا يَفْقَهُونَ وَإِن تَعَجَّلُوا لَكُمْ ذُرِّيَّةٌ﴾ (۷-۸)

ان کے کہنے پر مبرا کر اور ہر سے بدھ اور اذکار کرنا

اس قوت مبرا کے حصول کا طریقہ یہ ہے کہ خدا سے لگا لگی جائے اور اس کی مدد و حق پر چمور کر جائے

﴿فَأَنذِرْ عَلَىٰ مَا يَفْقَهُونَ وَتَسْمِعُ لَكُمْ مَلَكُوتَ اللَّهِ﴾ (۹-۱۰)

تو ان کے کہنے پر مبرا کر اور دنیا شام اپنے پروردگار کی حمد کر۔

دعوت یہ کہ حق لغویں کے اس معنی و طکر کا وہ بیان نہ کیا جائے بلکہ اس کے جواب میں ان سے لطف و رحمت رہا
جائے فرمایا:

﴿وَأَنذِرْ عَلَىٰ مَا يَفْقَهُونَ وَأَنذِرْ لَهُمْ عَذَابًا جَبِيلًا﴾ (۱۱-۱۲)

تو ان کے کہنے پر مبرا کر اور ان سے خوبصورتی سے انگ ہو جا۔

درگزر کرنا:

مبرا کا چھ مضموم یہ ہے کہ برائی کرنے والوں کی برائی کو ظہرانہ نہ اور جو بدخواہی سے پیش آئے اور تکلیفیں
وئے اس کے تصور کو مدد کیا جائے یعنی تحمل اور برداشت میں اختلافی یا مروی و کمالی جائے۔ قرآن پاک کی کئی آیتوں
میں مبرا اس مضموم میں استعمال ہوا ہے ارشاد ہوتا ہے۔

﴿وَأَن غَافِلِينَمْ فَغُلِّقُوا بِسْمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمَن يَفْقَهُمْ بِهِ وَبِئْسَ صِغَرُ لَّهُمْ نَصِيرٌ﴾ (۱۳-۱۴)

ضَرَفْنَا لَا يَفْقَهُ وَلَا تَعْرِفُ خَلْقَهُمْ وَلَا نَدَّ فِي حَسْبِي بَشَا يُضْخَرُونَ ﴿۱۲﴾ (کل۔ ۱۲)

اور اگر تم سزا دہاؤ تو تم کو تکلیف دی گئی اور اہل ترمذ میر (برداشت) کرو جو میر کرنے والوں کے لیے یہ
ہجر ہے اور تو میر کرو اور میر کرو انہیں خدا کی مدد سے اور ان کا طعنہ کر اور ان کی سازشوں سے دل کھب ہو۔

یہ میر کی وہ قسم ہے جو اخلاقی حیثیت سے بہت بڑی بہ دوری ہے مسلمانوں کو جس پر دوری کی تعلیم یہ یاد دی
گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ یہ میر و برداشت کمزوری سے یا دشمن کے خوف سے یا کسی اور سبب سے نہ ہو بلکہ صرف خدا
کے لیے ہو۔

﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ أَنَا غَافِلِينَ عَنِ الْغَافِلِينَ ۗ أُولَٰئِكَ يَحْزَنُونَ﴾ (مائدہ۔ ۴۳)
اور انہیں سے اپنے پروردگار کی امت کے لیے میر کیا اور نماز پڑھنے کی اور جو ہم نے ان کو روزی دین میں سے

پہچنے اور غافل (روم خدا میں) فراموش کیا اور بالی کو تنگی سے دل کر کے ہیں ان کے لیے آخرت کا انجام ہے۔
فرماتے ہیں کہ میر کیا دوس کے اور کہیں گے:

﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِنَا صَلَاتٍ نَلْتَمِعْ عَلَيْكُمْ غَدَارٌ﴾ (مائدہ۔ ۴۳)

نہ پر سلامتی ہو کہ تم نے میر کیا تھا آخرت کا انجام کیا پہچاننا۔

ایک خاص بات اس آیت میں مذکور کرنے کے کافی ہے کہ اس کے شروع میں چتر لکھیں گا ذکر ہے میر نماز
خیرات برائی کی جگہ بھلائی کی عمر فرشتوں سے۔ سر سوس کے جس خاص وصف پر اس کو سلامتی کی دعا دی وہ صرف میر یعنی
برداشت کی صفت ہے کیونکہ بھلائی اصل ہے جس میں ہر جو ہو گا وہ عبادات کی تکلیف بھی اٹھائے گا مسیحیوں کو بھی مصلی
گوارا دشمنوں کی بدی کا جواب تنگی سے بھی ۱۰ کا چہ چہ یک اور آیت میں اس کی تکرار بھی کر دی گئی ہے کہ درگزر اور
بدی کے بدلہ تنگی کی صفت اس میں ہوگی جس میں میر ہو گا۔

﴿وَلَا تَسْتَوِي أَعْمَىٰ وَلَا بَصِيرٌ ۚ إِنَّ الْأَعْمَىٰ لَعَٰتِلٌ ۚ إِنَّ الْبَصِيرَ لَنُفْلِحُ ۚ وَبَيْنَهُمَا خَدَوٰةٌ
تُكَذِّبُ ۚ وَلَٰكِن لَّا تُخْبِتُهُمْ ۚ إِنَّمَا يُخْبِتُهُمُ الْإِنَّمَا تُخْبِتُهُمْ ۚ وَنَا يُنْفِقُ إِلَّا يُنْفِقُوا ۚ وَمَا يَنْفِقُ إِلَّا لِذٰوِ حَقٍّ عَظِيمٍ﴾ (نعت۔ ۵)

بھلائی اور برائی برابر نہیں برائی کا جواب بھلائی سے ۱۰ تو یکبارگی جس کے اور میر دے اور ایمان بخش ہے اور میری
دوست سا ہو جائے گا اور یہ بات اسی وقت ہے جو میر کرتے ہیں اور پائی کو تنگی ہے جو بڑی قسمت والا ہے۔

جو لوگوں پر ظلم کرتے پھرتے ہیں اور ملک میں مافوق دیر پا کرتے رہتے ہیں ان پر خدا کا عذاب ہو گا اس
لیے ایک صاحب غلام سلطان کا فرض یہ ہے کہ دوسرے اس پر ظلم کریں تو یہ دوری سے اس کو برداشت کرنے اور مدافعت کر
نے فرمایا۔

﴿إِنَّمَا الْمُتَّقِينَ الَّذِينَ إِذَا دُعُوا إِلَىٰ ظُلْمٍ قَالُوا هَٰذَا ظُلْمٌ بَعِيدٌ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ
عَذَابٌ أَلِيمٌ ۚ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ أَنَا غَافِلِينَ عَنِ الْغَافِلِينَ﴾ (اشراق۔ ۱۳)

راستہ انہیں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور ملک میں مافوق نہ کرتے ہیں انہیں جس جن کے لیے پروردگار عذاب

وَقُلُوبُهُمْ كَانُوا بُرْهَانًا ﴿۱۰﴾

اور ان لوگوں کو جو کراہ دیکھے جاتے تھے اس زمین کی۔۔۔ مٹ چکی تھی جس میں ہم نے برکت نازل کی ہے اور میرے
پروردگاری اور بھی بات بنی اسرائیل کے ان میں ان کے میراثوت نے جب سے چوری ہوئی اور ہم نے فرعون اور اس
کی قوم کے کاموں کو تہذیب و تہذیب کر دیا۔

اس سے ظاہر ہوا کہ بنی اسرائیل جسکی کراہ تو فرعون جسکی طاقت کے سامنے اس نے سر بند ہوئی کس اس نے
میراثوت قدسی سے کام لیا اور اس کی تہذیب کے غور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو شام کی بارگاہ زمین کی محرم و عارفائی
پناچہ کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور سے موقع پر فرمائی۔

﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اُمَّةً مُّهْمَلَةً لِّعَالَمِيْنَ وَلَقَدْ فَتَنَّا دَاوُدَ وَاسْمٰوٰۤا وَ اٰدَمَ اَنْ يَّتَوَضَّعُوْا لِّمَنْ شَاءُ مِنْهُمْ اَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ اِنَّهُمْ لَمُنْذِرٌ اَوْ يَذَّكَّرُ﴾ (احمد ۳)

اور بنی اسرائیل میں سے ہم نے ایسے پیشوا چنا جو ہر سے راہ دکھاتے تھے جب انہوں نے میراثوت
اور سے محرم پر پیش کرتے تھے۔

آیت دلائی بنی اسرائیل کی گزشتہ پیشوائی کے دو سبب بیان کئے ہیں ایک ان کا کام الہی پر پیش اور دوسرے ان
کا سبق نبی اور نبی میں صبر اور ثبات قدم بنی اور اس دنیا کی ہر قوم کی ترقی کا سبب بنیاد بنی اپنے اپنے اصول کے صحیح
ہونے کا حثیت پیش اور پھر ان اصول کی تعمیل میں ہر قسم کی تکلیفوں اور مصیبتوں کو خوشی خوشی جھیل لینا۔

غزوہ احد میں مسلمانوں کو فتح نہیں ہوئی بلکہ ستر مسلمان حکم و خون میں تھک کر رو خدا میں جانیں دیتے ہیں
جس میں مسلمانوں میں اس سے الشرف پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے ان حزان و ملال کے ازالہ کے لیے پچھلے غزویوں کی
زمین کی تہذیب و تمدن کو سامنے ہے

﴿وَلَمَّا كَانَتْ مِنْ اٰمُوْۤا قَاتِلْ فَاغْلِبْ فَتَبَّرَ فِئَۃً وَّاجِبَةً اٰتٰۤا بِنِجْمٍ مِّنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَدْ ضَلَّحُوْۤا

وَقَدْ اَسْتَكْبَرُوْۤا وَاَسْأَلُ بَنِي اِسْرٰٓءِيْلَ اَلْغٰثِيْنَ ؕ اَوَلَمْ نَكُنْ فَاۤءِلَهُمْ لَا اَنْفَاقًا وَاَنَّا اَخْرَجْنٰهُم مِّنْ اٰمُوْۤا

وَاَسْرَفُوْۤا اَمٰۤیْ اَفَرَمٰۤا وَجِہَۃً اَلْمَدٰۤا اِلٰی اَرْضِ مَدٰۤا اَمٰۤیْ اَفَلَا یَعْلَمُوْنَ﴾ (آل عمران ۱۵)

اور کتنے غصہ پر بنی مین کے ساتھ ہو کر بہت سے خدا کے ظالم نے ہیں پھر ان کی ذمہ میں تکلیف اور کراہیوں نے
ہم میں دلی اور دشمنان کے دل بد سے ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے بنے والوں (اسرائیل) کو دوست رکھا ہے اور وہ بھی
کہتے رہے کہ اسے ہمارے پروردگار ہمارے میں ہوں اور کام میں ہماری زیادتی کو سوائے کراہ اور سے قدم ثابت
دیکھو اور کراہی کے مقابلہ میں ہماری مدد فرما۔

اس آیت پاک نے غلط فہمیوں کے آن تو بر تو پر دل کو کم کر دیا ہے جو ہماری اصل حقیقت کے چھو پر پڑے
ہیں اور یہ دیکھ کر صبر و دل کی کمزوری ہے کسی کی عاشق اور ہے کسی کے مجبورانہ مگر رکھنا نہیں بلکہ دل کی سچائی قوت و ہمت کی
بلندی عزیمت کی استقامت اور صبر و صبر کو خدا کے پھر دوسرے خاطر میں نہالے گا کہ ہم ہے ایک سار کا کام یہ ہے کہ
مخالف عاشقوں کے پیش آج سے پر بھی وہ دلی برداشت نہ ہو بہت نہ بارے اور اپنے مقصد پر پھر ہے اور خدا سے دعا کرتا
ہے کہ وہ اس کی گزشتہ کاموں کے قصور کو جو کسی کی (ازب) یا زیادتی (سراف) سے سرزد ہو ہے معاف فرمائے اور اس
کو حیرت و ثبات قدم و عارفائی کے حق کے دشمنوں پر کامیابی بخشنے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے حصول کے لیے مسلمانوں کو

﴿رَبِّ نَسْتَعِذُّكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ﴾ مَا يَنْفَعُهَا وَالْفَلَقُ وَالْأَسْفَلُ بِمَا دَبَّ بِهِ ﴿(۳۰-۳۱)﴾
 آقا کریم کا یہ دعا اور دوسری دعا اور چوں کہ ان کے بچاؤ میں سب سے بڑا کام ان کی زندگی گزارنے کی زندگی پر عمل کرنا
 (مہربان)

ایک اور آیت میں نماز پڑھتے رہنے اور اپنے ان وکیل پر بھی یہی تاکید رکھنے کے سلسلہ میں ہے:
 ﴿وَتَرَى الْقُلُوبَ بَالِغَةً إِلَى ضِلَالٍ غَلِيظَةٍ﴾ ﴿(۸۰)﴾
 اور اپنے گمراہوں کو نماز کا حکم کر اور آپ اس پر قہر کر۔
 یعنی تمام عمر یہ فریضہ پابندی کے ساتھ ادا کرتا رہے۔

حسب اہل سنت کی روایت صحرا میں مقیم ہیں ہے وہ لوگ جو خدا کے سامنے ہضری کے دن سے ڈرا کرتے
 تھے اللہ تعالیٰ ان کو خوشخبری سناتا ہے:

﴿وَقَدْ نَزَّلْنَا ذِكْرًا لِلَّذِينَ اتَّخَذُوا لِقَاءَ رَبِّهِمْ غُرُورًا وَيَذْكُرُوا الْمَعْدَنَ وَمَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ وَلَئِنِ كَانُوا إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ ﴿(۸۱)﴾

تو اللہ نے ان کو سن دیا کہ ان کی برائی سے بچا گیا اور ان کو ترسنا کی و شہادت کی سے غلط اور ان کے مہربان نے (یعنی ان کا سر
 بھی پر کمر ہے۔) اپنے آپ کے سب سے باغ اور بھی پس پس میں دیا۔

وہ لوگ جو خدا کی بارگاہ میں توبہ کریں ایمان لیں ایک کام کریں قریب کے کاموں میں شریعت نہ ہوں
 پیورہ اور انھوں کاموں کے سامنے سے ان کو گذرنا پڑے تو بزرگی کے رکھ رکھاؤ سے گنہ رجا بنیں اور خدا کی باتوں کو سن کر
 اطاعت مندی سے اس کو قبول کریں اور ایمان اور حق الہی کی بکری اور شیطان کی دعا میں، انھیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ
 اپنے نفس و کرم کی یہ بشارت سناتا ہے:

﴿لَا تَقْنَطُوا لِقَاءَ رَبِّكُم مِّنَ الْغُرُورِ﴾ ﴿(۸۲)﴾

ان کو بہشت کا بھروسہ نہ کرنا کہ وہ مہربان رہے۔

ان دونوں آیتوں میں مہربان کا مفہوم یہی ہے کہ توبہ کاموں کو بہرہ طرہ خوف طبع اور تکلیف و مشقت سے ہونے
 کے باوجود خوشی خوشی عمل کر کے رہے اور بری باتوں سے باز رہا کہ ان میں ظاہری خوشی اور آرام ہے بچنے
 رہے اور ان کو نرم ہستوں سے انھوں کو خدا کے آگے سر نہ بوجھو ہو: صبح کو خواب مگر کی مدت سے کھڑے کھڑے ہر کر وہ گناہ ادا
 کر: انہوں غمت کی لذتوں سے محروم ہو کر روزے رکھنا، تکلیف و مشقت ہونے کے باوجود کھانا کھا کر سوچوں پر بھی چلی
 سے باز نہ آئے، فانی حق کی راہ میں شہادت کو آرام و راحت چاہتے نہ تھیں لیکن سود کی دولت سے ہاتھ اٹھالینا، امن و جاس
 کی بے تہمت سے جمع نہ ہونے، غرض شریعت کے احکام کی بجا آوری اور پھر ان پر عمل و استواری اور پابندی مہربان
 بہت ہی گہری سزا ہے اور اسی لیے ایسے حاربوں کی جز بھی خدا کے ہاں بردی ہے۔

ان آیات پاک کی اس تفسیر میں وہ حدیث یاد آتی ہے جس میں آنحضرت ﷺ نے فرمایا:

﴿مَنْ عَصَاكَ (خُفَّتْ) لَعْنَةُ الْمَلَائِكَةِ وَ زُحُمَتْ (خُفَّتْ) سُرَّتُهَا فَتُحْبَطُ عَنْكَ كُلُّ عَمَلِهِ﴾ ﴿(۸۳)﴾

ملفوظات ص ۱۰۸

جنت و خوشی کے کاموں اور دوزخ و عذابی لذتوں کے کاموں سے ڈھانچی گئی ہے۔

یعنی نیکی کے ان کاموں کا کرنا جن کا مساو نہ جنت ہے نہ دوزخ، یا میں نفس پر شائق گھبراتا ہے اور کاموں کے وہ کام جن کی حورو دوزخ ہے نہ دوزخ، یا میں ۵ سے بے لطف اور لذت کش معلوم ہوتے ہیں اور اس عارضی و بنگالی خوشی یا خوشی کی پروا کے بغیر احکام الہی کی پیروی کرنا جو بے مہر اور برداشت کا کام ہے، کسی کارکن کے خزانہ مال و دولت کی فراوانی اور اسباب معاش کی بہت سی کو دیکھ کر اگر کسی کے من میں پانی نہ گھرائے اور اس وقت بھی مال حرام کی کثرت کے لالچ کے بجائے مال حلال کی قلت کو مہر کر کے خوشی کے ساتھ برداشت کرنے تو یہ بڑی قوت کا کام ہے جو صرف صابرین کو ملی ہے۔

حضرت موسیٰ کے زمانہ میں جو قارون تھا اس کے مال و دولت کو دیکھ کر بہت سے ظاہر پرست لالچ میں پڑ گئے تھے جن میں مرد برداشت کا جو بر تھا ان کی جسمی بڑھاپا اس وقت بھی نکلی ہوئی تھی اور ان کو نظر آتا تھا کہ یہ قاری اور قاری جانی چیز کے دن کی ہے خدا کی و در دولت جو تیکہ کاروں کو بہشت میں لے گیا اور ملاز مال غیر قاری اور جاودانی ہے۔

وَقَالَ الْمَلِكُ لِيَوْمِئِذٍ لِّلْعَالَمِينَ إِنَّمَا أَنتُم بَشَرٌ لِّمِثْلِ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ فَاذْكُرُوا أَنَّمَا لَكُمْ فِي الدُّنْيَا حُلَّةٌ ۖ وَتَذْكُرُوا أَنَّمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ وَتَذْكُرُوا أَنَّمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ وَتَذْكُرُوا أَنَّمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ وَتَذْكُرُوا أَنَّمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ (قصص - ۸)

جو لوگ حیات دنیاوی کی آزمائش کے خواہاں تھے، اے اسے کاش ہمارے پاس بھی وہ تھا جو قارون کو دیا گیا اور جو آخری قسمت ہے اور جنہیں علم تھا انہوں نے کہا تمہارا اے اللہ کی جزا ان کے لیے ہے ایمان لاؤ اور نیک کام کیے سب سے اچھی چیز ہے اور اس حقیقت کو ہی پائنتے ہیں جو صابر ہیں۔

یا جبر اور جبر سے بچر ہوگی کیونکہ یہ وہی عزائے سے لے گی جو لازوال اور باقی ہے۔

وَمَا جَعَلْنَاكَ إِلَّا حَكِيمًا مَّا بَيْنَ يَدَيْهِ وَتُحْزِنُ الْمُتَكِبِينَ ۚ وَتُحْزِنُ الْمُتَكِبِينَ ۚ وَتُحْزِنُ الْمُتَكِبِينَ ۚ وَتُحْزِنُ الْمُتَكِبِينَ ۚ وَتُحْزِنُ الْمُتَكِبِينَ ۚ (الحج - ۱۳)

جو تمہارے پاس ہے وہ ایک جاگے گا اور جو خدا کے پاس ہے وہ دور جائے گا، اور علیہا مہمان کو جنہوں نے صبر کیا ان کی حوروں کی کثرت کا کاموں پر ہیں گے۔

ایک اور جو فرمایا کہ نہ دیر اور کیا کرنا کہ ٹیکیاں بوجھیں کو حوروں میں اس عظام میں بھیبت قبول کرنے والوں کے لیے بھیبت اور یاد دہانی ہے اس کے بعد ہے:

وَأَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ۚ (مجادلہ - ۱۰)

اور صبر کر کہ یہ شبانہ نیک کام کرنے والوں کی حوروں کی ضائع نہیں کرتا۔

صبر کے فضائل اور انعامات:

یہ حوروں کی کیا ہوگی؟ یہ حوروں سے باہر ہوگی۔

﴿ إِنَّمَا يُوفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ (زمرہ ۴۰)

مہر کرنے والوں کو تو ان کی مزدور دلی ہے حساب نہ لگے۔

جن کامیاب اور مجاہد صفات اور اخلاقی اخلاق کا دریاں دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ بے ان میں مہر و

برداشت کا بھی شمار ہے۔

﴿ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْغَائِبِينَ وَالْمَغَائِبَاتِ وَالصَّابِرِينَ

وَالصَّابِرَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالصَّابِرَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ

وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ

وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ

وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ

وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ

وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ

وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ

وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ

وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ

مزدوری۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ مہر کا مہر جو بڑی بڑی نیکیوں کے برابر ہے اس سے انسان کی کھلیں غلطیاں حریف اللہ

کی طرف سے چلتی ہیں اور وہیں دو تیاں بڑی سے بڑی مزدوری اس کے معاوضہ میں ملتی ہے لیکن بشارت ایک اور آیت

میں بھی ہے۔

﴿ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأُحْسِنُوا الصَّلَاةَ وَالَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأُحْسِنُوا الصَّلَاةَ وَالَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ

وَالَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأُحْسِنُوا الصَّلَاةَ وَالَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأُحْسِنُوا الصَّلَاةَ وَالَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ

وَالَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأُحْسِنُوا الصَّلَاةَ وَالَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأُحْسِنُوا الصَّلَاةَ وَالَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ

وَالَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأُحْسِنُوا الصَّلَاةَ وَالَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأُحْسِنُوا الصَّلَاةَ وَالَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ

وَالَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأُحْسِنُوا الصَّلَاةَ وَالَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأُحْسِنُوا الصَّلَاةَ وَالَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ

وَالَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأُحْسِنُوا الصَّلَاةَ وَالَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأُحْسِنُوا الصَّلَاةَ وَالَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ

وَالَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأُحْسِنُوا الصَّلَاةَ وَالَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأُحْسِنُوا الصَّلَاةَ وَالَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ

وَالَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأُحْسِنُوا الصَّلَاةَ وَالَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأُحْسِنُوا الصَّلَاةَ وَالَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ

وَالَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأُحْسِنُوا الصَّلَاةَ وَالَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأُحْسِنُوا الصَّلَاةَ وَالَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ

وَالَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأُحْسِنُوا الصَّلَاةَ وَالَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأُحْسِنُوا الصَّلَاةَ وَالَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ

وَالَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأُحْسِنُوا الصَّلَاةَ وَالَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأُحْسِنُوا الصَّلَاةَ وَالَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ

فتح مشکلات کی کنجی مہر و دعا:

شکر

﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ لِلْبَيْتِ وَإِذْ يَدْعُوهُ وَهُوَ هَادِئٌ غَدِرٌ﴾

نعت میں شکر کے اصلی معنی یہ ہیں کہ "اچانچور میں قوموں سے چاروں طرف سے پکھی ترہانہ کی پوری ہوا اور وہ ہوا چاروں طرف سے "اے" میں سے تماموں کے کھوڑو ہو کر یہ معنی پیدا ہوئے کہ کوئی شخص کو تمہارا سا بھی کام کر دے تو اوسرا اس کی پوری قدر کرنے پر قادر نہ ہوگی جس طرح یہی ہے۔ دل سے زبان سے اور ہاتھ پاؤں سے یعنی دل میں اس کی قدر و شہابی کا جذبہ ہو اور زبان سے اس کے کاموں کا اقرار ہو اور ہاتھ پاؤں سے اس کے ان کاموں کے جواب میں اپنے افعال صادر ہوں جو کام کرنے والے نے اپنی کائنات پر کیا۔

شکر کی نسبت جس طرح بندہ اس کی طرف کی جاتی ہے۔ "اے قرآن پاک میں اپنی طرف بھی گئی ہے اور اس سے مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اذکار سے شکر کا کاموں کی پوری قدر کرے اور ان کو ان کا پورا بدلہ دے گا۔

شکر کا استعمل ہے۔ اس کے لغوی معنی چھپانے کے ہیں اور عبادہ میں کسی کے کام پر حسانت پر پورے ڈالنے اور زبان و دل سے اس کے اقرار اور عمل سے اس کے اعجابات کرنے کے ہیں اسی سے ہماری زبان میں "تقریر نعمت" کا لفظ استعمال میں ہے۔

یہی تجربہ وہ ہے جس سے زبان کوئی برا لفظ عدم کی نعمت میں نہیں منہ پاک کے افعال اور نعمتوں کو جو انہوں سے اس کا حسانت و نعمت و زبان سے ان کا اقرار اور عمل سے اپنی اطاعت و شہادت و اقرار اور وہی غلام نہ کرنا آخر یہ جس کے مرکب کا ہے۔

اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جس طرح کفر اسلام کی نگاہ میں بدترین قسمت ہے اس کے مقابلے میں شکر سے بہتر اور اعلیٰ قسمت ہے قرآن پاک میں یہ دونوں لفظ اسی طرح ایک دوسرے کے مقابلے میں ملے گئے ہیں۔

﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِنَّمَا سَأَلْنَاكَ وَأَنْتَ كَتُورٌ﴾

ہم نے تم کو سبیل سے ہدایت دی اور اب تم نے اس کو گمراہ کر دیا اور تم گمراہ کرنا پسند کرتے ہو۔

﴿فَلْيَنْفِرْ فَوْقَ كُلِّ ذِي عَرْشٍ مِّنْ أَهْلِ الْبَيْتِ أَذْهَبَ أَشْهَدُ﴾

اگر تم نے شکر کیا تو ہم تمہیں ہر عرش کے مالک اور اگر تم نے کفر کیا تو ہم تمہیں ہر عرش سے محروم کر دیں گے۔

اس آیت میں سے مسلم ہو اگر اگر کفر اللہ تعالیٰ کے احسانوں اور نعمتوں کی یاد دہانی کر کے اس کی ہدایت کا کام ہے تو اس کے مقابلے میں شکر کی حقیقت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات اور نعمتوں کی قدر جان کر اس کے احکام کی اطاعت اور دل سے کفر و کفر کی جہ سے حضرت ابراہیمؑ کی نسبت اللہ پاک کی شہادت ہے۔

﴿إِنَّا أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا نَّجْدًا خَلَقْنَا مِنْ نَّحْسٍ بَيْنَ يَدَيْهِ﴾

وہذا، اے صراط مستقیم

اور صراط مستقیم کی راہ ڈالنے والے اور اللہ کا فرمانبردار ہو کر ایک راہ سے چلنا اور دوسری راہوں سے نہ

تھا۔ بندہ کے اس حالوں اور نعمتوں کا شکر گزار اللہ نے اس کو جس لہجہ اور اس کو سیدھی راہ دکھائی۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور احسانوں کی شکر گزارہی یہ ہے کہ دین کی راہ اختیار کی جائے اور کافرانہ فیصلہ نہ کرے اور شکر سے یہ چیز کیا جائے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ انہم کو قبول فرمائے گا اور ہر ظلم و غی میں انہم کو سیدھی راہ دکھائے گا۔

اس تفصیل سے پتہ چلا کہ شکر ایمان کی جڑ دین کی اصل اور اعانت الہی کی بنیاد ہے۔ یہی وہ جذبہ ہے جس کی بنا پر بندہ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی قدر و عظمت اور محبت پیدا ہوئی، چاہے اور اسی قدر و عظمت اور محبت کے قوی و جلی و ظہار کا نام شکر ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

﴿ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِذُنُوبِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَ اَنْتُمْ وَ اٰمَانُ اِنَّهٗ لَا يَجْزِي عَنْهٖ اَنْفُكُمْ وَ اَلَا يَعْلَمُ ﴾ (۱۷۰)

گر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ تو خدا تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اللہ تو قدر بخشنے والا اور علم رکھنے والا ہے۔

یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے صرف وہ باتیں چاہتا ہے۔ شکر اور ایمان ایمان کی حقیقت تو معلوم ہے اب رہا شکر تو شریعت میں جو کچھ ہے وہ شکر کے دائرہ میں داخل ہے۔ ساری عبادتیں شکر ہیں، بندوں کے ساتھ حسن سلوک اور نیک برائی کی حقیقت بھی شکر ہی ہے۔ دولت مند اگر اپنی دولت کا کچھ حصہ خدا کی راہ میں دیتا ہے تو یہ دولت کا شکر ہے۔ صاحب علم اپنے علم سے بندگان الہی کو نفع دے پاتا ہے تو یہ علم کی نعمت کا شکر ہے۔ طاقتور کمزوروں کی امداد اور اعانت کرتا ہے تو یہ بھی قوت و طاقت کی نعمت کا شکر ہے۔ آخر شریعت کی اکثر باتیں اسی ایک شکر کی تفصیلات ہیں، اسی لیے شیطان نے سب لہجوں سے یہ کہنا چاہا کہ تیرے کھڑ بندے تیرے شکریوں کے بافرمان ہوں گے تو یہ کیا۔

﴿ وَلَا تَحْزَنْ اَلْكَثْرَ خُفٍّ لَا يَكْفِيَنَّ اِلَٰهَ اَرْوَاقٍ ۝۱۷۱﴾ (۱۷۱)

تو اس میں سے کثرت و شکر کرنے والا نہ پائے گا۔

خود اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو جو اللہ سے ہوئے اسی لفظ سے یاد فرمایا:

﴿ وَنَسْتَعِزُّ بِالنَّاسِ الْكَافِرِيْنَ ۝۱۷۲﴾ (۱۷۲)

اور ہم شکر کرنے والے کو کافروں سے۔

پوری شریعت کا حکم اللہ تعالیٰ ان انھوں میں دیتا ہے۔

﴿ نَبِيٍّ قَالَتْ مَا نَعْبُدُ اِلٰهًا سِوَ اِلٰهِكَ اَكْبُرُ ۝۱۷۳﴾ (۱۷۳)

بلکہ اللہ کی بندگی کرنا، شکر گزاروں میں سے ہے۔

شکر کے اس جذبہ کو ہم کبھی زبان سے لہا کرتے ہیں، کبھی اپنے ہاتھ پاؤں سے پورا کرتے ہیں، کبھی اسی کا بدلہ دے کر اس قرض کو ادا کرتے ہیں، زبان سے اس قرض کے ادا کرنے کا نام اللہ تعالیٰ کے تقاضے سے قرآن کی مصلحت میں ہے۔ جس کے مقابلہ سے پورا قرض ادا ہوا ہے اور کبھی سب سے کہ ہمہ الہی میں اللہ تعالیٰ کے ان صفات کا ذکر کرتا ہوتا ہے جو ان احسانوں اور نعمتوں کی پہلی اور اصلی محرک ہیں اور اسی لیے یہ کہنا چاہئے کہ جس طرح ہمارے قرآن کا نچوڑ سورہ فاتحہ ہے سورہ فاتحہ کا نچوڑ خدا کی حمد ہے اسی بنا پر قرآن پاک کا آغاز سورہ فاتحہ ہے اور سورہ فاتحہ کا آغاز الحمد ہے۔

﴿لَا تُخَفُّ لِحَيْهِ زَيْبُ الْعُلْبَيْنِ﴾ (۱۱)

سادہ بیان کے پروردگار کی حمد ہے۔

جہان اور جہان میں جو کچھ رنگ برنگ کی مخلوقات اور کائنات ہیں سب کی پرورش و روزگاری اور بقا کی نیک کام ہے اسی کے سپردے دہی رہے ہیں اور کھڑے ہیں اس لیے جو اسی آئینہ کی ہے پتہ دینا کے یہ تک قدرت کا آغاز ہے لیکن دنیا جب اپنی تمام منازل حیات کو سمجھ کر کے نکلا ہو بچھڑی در پہ سر پروردگار میں وہ آسمان اپنا طرہ اور نور کے نئی زمین اور کئے آسمان کی صورت میں ظاہر ہو جائیں گے مٹی دینا کے گل کے گلے میں ہر گھٹن کی اور سری اور میں اپنی رہائی پانچے گا۔ یعنی تک اپنی شکل کی جزا اور بدھائی ہی کی سزا پائیں گے اور اہل جنت کو جس اور اہل اور رخ روز رخ میں جائیں گے وہ وقت ہوگا جب دنیا ہے اس نظام میں وہ روح و سر و پا ہوگی جس کے ہے خدا نے نہ کو بتایا تھا۔ اس وقت ہم امکان کے ہر گوشہ سے یہ سر چلی آوارہ بند ہوگی۔

﴿وَقِيلَ لِّلْعَبِيدِ يَوْمَ ذَٰلِكَ الْعُلْبَيْنِ﴾ (۱۲)

سادہ بیان کے پروردگار کی حمد ہے۔

مکہ کا ترانہ موجودہ دنیا کے ایک ایک ذرے سے آگے بڑھتا ہے۔

﴿لَا تُخَفُّ لِحَيْهِ زَيْبُ الْعُلْبَيْنِ﴾ (۱۳)

اسی کی حمد و ستائش ہے اور لیکن میں ہے۔

فرشتے بھی اسی حمد میں مشغول ہیں۔

﴿وَالَّذِينَ يَخْتَفُونَ الْفُتُورِ وَمِنْ حَوْلِهِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾ (۱۴)

ہر عرش کو گھاسے ہیں اور عرش کے چاروں طرف ہیں اور سب پروردگار کے حمد کی تسبیح کرتے ہیں۔

بلکہ ہر موجود کی ہر چیز اسی کی حمد و تسبیح میں لگی ہوئی ہے۔

﴿وَالَّذِينَ يَسْتَبِشْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾ (۱۵)

اور کوئی چیز نہیں جو اس (خدا) کی حمد کی تسبیح نہ کرتی ہو۔

یہی شہر ان کی حمد و تسبیح ہے جس کا مطالبہ انہوں سے ہے۔

﴿يَسْبُحُ بِحَمْدِ رَبِّهِ﴾ (۱۶)

پہنہ پروردگار کی حمد کی تسبیح کرتے۔

آنحضرت ﷺ کے سامنے اور شان میں ہر وقت اور ہر موقع کی اس کثرت سے جو دعائیں ہیں۔ مثلاً کہ:

کہانے کی نئے کپڑے پہننے کی سونے کی سوکڑا جانے کی نئے میں گھاسے کی مسجد میں جانے کی طہارت خانہ سے نکلنے کی وغیرہ وغیرہ ان سب کا خدا اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کی حمد اور زبان سے اس کا شکر یہ تحریر ہے لیکن وہاں کا یہ شکر یہ دلی کا ترجمان اور دل کی کیفیت کا بیان نہ ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو بہت سی نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کا شکر یہ۔۔۔ جو کہ ہم اپنے ہاتھ پاؤں کو خدا کے صلہ میں

طرح ہم نے وہ جان رہا۔ یہ تو بیکار۔ یہ ہیں مگر تم شکر کرو۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ أَجْمَعِينَ هَٰذَا زُفَرُكُمْ وَافْعَلُوا بِهِ﴾ (احمد۔ ۲۱)

اے ایمان والو! ہم نے تم کو جزو زنی دئی ہے۔ چاروں میں سے کھانا کھاؤ اور نہ لگاؤ شکر کرو۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ عَٰلَمًا فَلَا مَلْأَٰةَ لَٰكُم مِّنْهُ وَلَا تَقُولُوا مِثْلَ مَا قِيلَ لَكُم مِّنْهُ وَلَا تَعْلَنُوا فِيهِ﴾ (احمد۔ ۱۱۵)

خدا نے تم کو جو حال اور پاک چڑھ دئی کہیں ان کو کھانا اور اس کی نعمت کا شکر نہ کرو گرمی کو پوچھو۔

یہاں نعمت کا بیان تھا اس کا شکر یہ بھی خدا کو مان کر مال کے ذریعہ کرو۔

ایسا ہی شکر یہ کی تیسری قسم یہ ہے کہ کسی شخص نے جس قسم کا احسان ہمارے ساتھ کیا ہو اسی قسم کا احسان ہم اس کے ساتھ کریں۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بے نیاز ذات کے ساتھ اس قسم کا کوئی شکر یہ ادا نہیں کیا جاسکتا اس تیسری قسم کے شکر یہ کی صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ جو احسان فرمایا ہو۔ اسی قسم کا احسان ہم اس کے بندوں کے ساتھ کریں۔ یہ لکھ کر اللہ تعالیٰ نے قوم ہونی کے ان انصافوں میں اضافہ کیا ہے۔

﴿وَالْحَسَنُ خَيْرٌ أَفْضَلُ أَفْضَلُ أَفْضَلُ﴾ (احمد۔ ۱۸)

اور جس طرح اللہ نے میرے ساتھ بھلائی کی تو بھی بھلائی کر۔

اس کا نام خدا و قرضہ دینا بھی ہے۔ خدا ہر ہے کہ خدا خواہاں اللہ تعالیٰ نے جس کی اس کو کوئی قرضہ دے خدا کو قرضہ دینا بھی ہے کہ اس کے ضرورت مند بندوں کو یا قابل ضرورت کاموں میں روپیہ یا جائے ارشاد دینا ہے۔

﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ (احمد۔ ۱۴)

کون ہے جو خدا کو بھلا قرضہ دیتا ہے۔

﴿وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ (احمد۔ ۲۰، ۲۱)

اور خدا کو قرضہ دینا۔

﴿إِنْ تَقْرِضُوا لِلَّهِ قَرْضًا حَسَنًا﴾ (احمد۔ ۱۴)

اگر خدا کو قرضہ دینا۔

خدا کو قرضہ دینا کی جو تفسیر اور پرکھی گئی اس کی روشنی میں اس حدیث کو پڑھنا چاہیے۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ نیامت کے دن خدا فرمائے گا۔

”اے آدم کے بیٹے! میں چار پادے نے میری نادر پر کی نہ کی؟ بندہ کہے گا اے میرے پادے! اگر تو اتنی جہاں کا پروردگار ہے میں تیری چار پادے پر کیسے کرتا فرمائے گا کہ تجھے خیر نہ ہوئی کہ میرا لایا بندہ چار پادے نے اس کی پرستش نہ کی اور گر کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ پھر خدا فرمائے گا: اے آدم کے بیٹے! میں نے تم سے کھانا مانگا تو نے مجھے نہیں کھلایا بندہ عرض کرے گا: میرے پروردگار تو سارے جہاں کا رب ہے میں تجھے کیسے کھانا فرمائے گا تجھے معصوم نہ ہوا کہ میرے ملاں بندہ نے تم سے کھانا مانگا تو نے اس کو نہیں کھلایا اگر تو اس کو کھانا تو اس کا بدلہ آج میرے پاس پاتا۔“ اے آدم کے بیٹے! میں نے تم سے پانی مانگا تو نے مجھے پانی نہیں دیا؟ بندہ کہے گا: اے میرے پروردگار! تو سارے عالم کا پروردگار ہے میں تجھے کیسے پانی پاتا فرمائے گا میرے ملاں بندہ نے تم سے پانی مانگا تو نے اس کو نہیں دیا اگر تو اس کو

١. ٢٠٢١

میں انشراح سے معلوم ہوا کہ خدا کی دی ہوئی نعمتوں کا جانی اور مالی شکر یہ ہم کو کس طرح ادا کرنا، اور اس کا قرضہ ہم کو کیوں کراۓ رواۃ چاہئے۔

اللہ تعالیٰ نے اہل نعمتوں کے فطرانہ کو دیکھ کر بے حد غصہ کیا ہے کہ ہم یہ نہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ عطا کیا ہے۔ ہمارا فطرانہ ہمیں ان نعمتوں کا کوئی استحقاق خود بھی رکھتے تھے۔ حالانکہ ان کے لیے نہ کوئی عطاوار تھا نہ کوئی استحقاق تھا نہ کوئی عطاوار تھا۔ اہل باطنی نے جو کچھ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عطا فرمایا ہے، وہ کچھ دیکھ کر غصہ کیا ہے کہ ہم نے ان نعمتوں کو بے قدر کیا ہے۔ اہل باطنی نے جو کچھ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عطا فرمایا ہے، وہ کچھ دیکھ کر غصہ کیا ہے کہ ہم نے ان نعمتوں کو بے قدر کیا ہے۔ اہل باطنی نے جو کچھ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عطا فرمایا ہے، وہ کچھ دیکھ کر غصہ کیا ہے کہ ہم نے ان نعمتوں کو بے قدر کیا ہے۔

وانت وملت پانے کے بعد انسان پر کھینچے گئے ہیں کہ وہ کام انہوں میں سے کوئی بندھ رہا اور جو اس کو ملا ہے وہ اس کا خدائی حق تھا اس کے بیوقوفی، علم و ہنر کا نتیجہ تھا۔ جیسا کہ کاروں نے کہہ چکا تھا کہ غرور ہے جو تیری سر کے نکل اور علم کی صورت اختیار کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی ممانعت فرمائی اور اڑھو ہوا۔

فَإِنْ لَمْ يَنْتَهِ عَنِ إِفْسَادِ الْحُكْمِ وَاللَّهِ لَا يَجْعَلُ كُلَّ مُخْتَلِفٍ فَغَوًى... الَّذِينَ يَتْلُونَ زَيْبَاتٍ وَيُنَادُونَ
نَادِيَهُمْ وَيَتَّبِعُونَ الْفِتْنَةَ فَإِنَّ ذَٰلِكَ لَأَبْهَىٰ وَأَعْلَىٰ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (٣٠)

ثُمَّ نَسِيَ بَطْنُكُمْ وَمَنْ يَنْتَوِي غَاثُ الْبَلَاءِ هَذَا أَخِي الْحَسَنُ (٣٠٠)

(اور تاکہ) جو خدا نے فرمایا ہے، میں ہر امر کو نہیں دیکھ سکتا۔ اس نے بیان کیا ہے کہ اسے کوئی خاص نہیں تھا۔ جو وہ دیکھتا ہے، اسے وہ دیکھتا ہے۔ (اور تاکہ) جو خدا نے فرمایا ہے، میں ہر امر کو نہیں دیکھ سکتا۔ اس نے بیان کیا ہے کہ اسے کوئی خاص نہیں تھا۔ جو وہ دیکھتا ہے، اسے وہ دیکھتا ہے۔

دو اعلیٰ ذات سے نہ تو انسانوں کی دولت کا بھوکا ہے کہ وہ تو غنی ہے اور انسان کے شکرانہ کی حق کا ترسا ہے کہ وہ
حمید یعنی محمد سے بھرا ہوا ہے۔

خدا نے انسانوں پر جو توفیقیں، تاداری تیں، اور اپنی لگاؤ، بخششوں سے ان کو جو نوازا ہے اس سے یہی تقصیر ہے کہ وہ اپنے اس نعمت کی قدر نہ سمجھائے اس کے سر پہ گویا نے اس کے حق کو کھانے اور ارمی کی نعمت و بخشش کا سوا سب فکر اپنے جاننا۔ مال و دلی سے ادا کرے۔

﴿ وَرَفَقًا مِّنَ النَّفِثَاتِ إِيَّكُمْ تَسْمُرُونَ ﴾ (الغاب: ۱۳)

۱۴۔ راتوں نے تم کو پاک چتریں روزی دیں، تاکہ تم شکر کرو۔

[illegible]

لَعَلَّكُمْ مِنْكُمْ اَبْرَارٌ فَغُفِرَ لَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۱۲﴾ اعلیٰ ۱۲۔

اور اسی نے مسند کو تہوار سے اُسی میں کر دیا کہ تم اس سے تازہ گوشت (مچھلی) کھاؤ اور اس سے آرائش کی دو چیز نکالو جس کا تم پہننے ہو (چاقی سوئی) اور چھبہ زدن کو دیکھتے ہو کہ وہ اس میں پانی کو پڑے۔ چہ ہیں اور تاکہ تم خدا کی مہربانی و محبت اور کرم کو شکر کرو۔

﴿وَإِذْ بَلَغْتَ مِنْ مَدَنٍ نَحْمُكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۱۵﴾﴾ (جی۔ ۱۵)

اور اسی طرح ہم نے ان چاقوؤں کو تہوار سے اُسی میں کر دیا کہ تم شکر کرو۔

﴿وَإِذْ مَنَّ رَبُّكَ عَلَى الْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي الْأَرْضِ وَأَنذَرْتَهُمْ يَوْمَئِذٍ بِغُلَابٍ وَفُتِحَتْ بَابُ الْعَرْشِ فَخَلَا لَكُمْ فِيهَا مَخْرَجٌ وَفُتِحَتْ الْبَابُ فَأَخْرَجَكُمْ إِلَى الْوَادِئِ وَالْغُلَابُ عَلَيْهِمْ أَثَرٌ ﴿۱۶﴾﴾ (قصص۔ ۱۶)

اور اسی کی رحمت سے یہ ہے کہ اسی نے تہوار سے لیے رات اور دن ٹایا کر کر (رات کو) آسمان اور (دن کو) اس کے غلغلہ و کرم کی عطا کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔

ان کے علاوہ اور بھی بہت سی آیتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر فرمایا ہے کہ ان ساری نعمتوں کی نظایہ ہے

کہ نہ وہ اپنے آقا کو پہچانے اور دل سے اس کے اسماں کو، نہ لیکن نعمتہا انسان کا کیا ہو سکتی ہے۔

﴿إِنَّ اللَّهَ يَدْعُو الْكَافِرِينَ إِلَى الْإِسْلَامِ وَالْكَافِرُونَ لَا يُفْقَهُونَ كَلِمَاتٍ ﴿۱۷﴾﴾ (آل عمران۔ ۱۷)

اللہ نے انسانوں پر بلا ہے کہ عقل کیے لیکن ان میں سے بہت کم شکر کرتے ہیں۔

﴿وَنُفِثَ مِنْكُمْ فِي الْأَرْضِ وَنَحْنُ نَخُفُّكُمْ فَبِئْسَ الْفِتْنَىٰ تَبْلُوهُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۱۸﴾﴾ (آل عمران۔ ۱۸)

اور ہم نے تم کو زمین میں قوت بخشی، اور اسی میں تہوار سے لیے ہر اوقات کے بہت سے ذریعے بنائے تم بہت کم شکر کرتے ہو۔

ایک موقع پر تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی اسی ناشکری پر تہ بہت غضب کا اظہار بھی فرمایا۔

﴿فَبِئْسَ الْاِنْسَانُ الَّذِي يَدْعُو رَبَّهُ وَيَتَكْبَرُ ﴿۱۹﴾﴾ (صافات۔ ۱۹)

مارے جانے انسان کتنا بڑا ناشکر ہے۔

شکر کے باب میں ایک بڑی تعلیمی بات ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے زبان سے الحمد للہ پڑھا، یا لا الہ الا اللہ کا

شکر ادا ہو گیا۔ حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے شکر دراصل دل کے اسی لطیف احساس کا نام ہے جس کے جب سے ہر اچھے محسن سے

محبت رکھتے ہیں ہر موقع پر اس کے اسماں کا اعتراف کرتے ہیں اور اس کے لیے سر ہر پاسہ کر دیتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں

کہ ہم اس کو خوش رکھ سکیں اور اس کی فرمائشوں کو پورا کرتے ہیں، اگر ہم صرف زبان سے شکر کا اظہار کریں لیکن دل میں

اسماں منہی اور مصرت پڑے گی کہ کوئی اثر اور کیف نہ ہو، اور اس اثر کے مطابق ہمارا عمل نہ ہو تو ہم اس حسن کی اسماں منہی

کے اظہار میں مجھ لے ہیں اور وہ شکر خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد اور سلیمان علیہما السلام کو

اپنے سپرد کیے اور امتات سے جس طرح نوازے اس کے بیان کرنے کے بعد ان کو خطاب کر کے فرمایا ہے۔

﴿يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَخُذْ مَا آتَيْنَاكَ مِنَ الْغُلَّةِ وَاتَّقِ اللَّهَ إِنَّكَ تَفْلِحُ ﴿۲۰﴾﴾ (صافات۔ ۲۰)

اے داؤد کے مقررہ اور مقررہ کرنے کے لیے تہ مل کر۔

اس آیت پاک نے بتایا کہ شکر کا ثواب تک محدود نہ ہو بلکہ عمل سے بھی ظاہر ہوتا چاہئے۔ اسی لیے حضرت سلیمانؑ خدا سے دعا کرتے ہیں۔

﴿رَبِّ ارْزُقْنِي كَيْفَ أَخْتِمْ بِعَمَلِكُمُ الَّذِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ﴾ (اس ۱۰)

میرے پروردگار! اچھے نصیب ترک کر میں میرے اس انسان کا جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیا ہے شکر کروں اور وہ نیک کام کروں جو تجھے پسند ہو۔

اس دعا میں یہ بھی اشارہ ہے کہ شکر میں شکر کے نئی جذبہ کے ساتھ اسی کے مطابق اور مناسب نیک عمل بھی ہو۔ دوسری بات آتی ہے کہ غصے اپنے شکر گزار بندوں کے حق میں جو یہ فرمایا ہے کہ وہ جیسے جیسے شکر کرنے جو نہیں گئے میں ان کے لیے اپنے نعمتوں کی تعداد اور کیفیت بھی بڑھاتا چلاں گا اس کی تائید یہ ہے کہ بندہ جیسے جیسے شکر کے لیے اپنے عمل میں سرگرم ہوگا تو اس کی طرف سے شکر کے عمل کی ہر جی سرگرمی کے جواب میں اس کو کوئی نئی نعمتیں اور رعایت ہوتی جاتی ہیں اسی لیے فرمادہ۔

﴿الَّذِينَ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلِالَّذِينَ كَفَرْتُمْ هِيَ عَذَابِي الَّتِي لَا يَنْفِيهَا﴾ (انعام ۱۱)

اگر تم شکر گزار کرو گے تو میں تم کو اور جو نعمتوں کا اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب یہ ہی سخت ہے۔

﴿كَذَٰلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ﴾ (انعام ۱۲)

بہر اسی طرح اس کو جزا دیتے ہیں جس نے شکر کیا۔

﴿وَنَسْخِزِي الْفَاقِسِينَ﴾ (المرن ۱۵)

اور نامحسوس کرنے والوں کو جزا دیں گے۔

حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان کے دل میں ایک شکر ہی کا جذبہ پیدا ہو جائے تو دین اور دنیا میں بھلائی کے لیے اس کو کسی اور چیز کی ضرورت نہ ہو، خدا کی نعمتوں کی قدر جان کر اس کو باتے گا اور اس کے عکسوں پر چلے گا اور اسی کے بندوں کے ساتھ شکر گزار میں بھلائی کرے گا اور خود بندوں کے احسانات کے جواب میں بھی ان کے ساتھ نیکی اور خیر خواہی کرے گا۔ لہذا حضرت ﷺ نے خود آپس میں ایک نہایت کی دوسرے انسان کے ساتھ شکر گزار ہونے کے جذبہ کو اللہ تعالیٰ کے احسانات کی شکر گزار کی کامیاب و مقرر فرمایا ہے ارشاد ہوا۔

﴿مَنْ لَا يَشْكُرْ لَنَا لَا يَشْكُرْ لِنَفْسِهِ﴾ (ترمذی ترمذی ترمذی ترمذی)

یعنی جو انسانوں کا شکر ادا نہ کرے گا وہ خدا کا بھی شکر ادا نہ کرے گا۔

اس حدیث کا ایک اور مطلب یہ ہے کہ جو انسانوں کے احسانوں کا شکر یہ ادا نہ کرے گا تو خدا بھی اپنے احسانوں کا شکر یہ اس سے نہیں دفرمائے گا۔

خاتمہ

کتاب کی پانچویں جلد جو عبادات کے مباحث پر مشتمل تھی ختم ہو گئی ان صفحات میں آنحضرت ﷺ کی ان تعلیمات کا بیان تھا جو عبادات کے باب میں آپ ﷺ نے فرمائی ہیں ان تعلیمات کے ایک ایک آیت خرف پر غور کیجئے کہ انہوں نے وہم پرستیوں اور غلط فہمیوں کے کتنے توہم پر اسے چاک کر دیئے اور عبادات جو ہر مذہب کا اہم جزء ہے اس کی حقیقت کتنی واضح کر دی۔ عبادات کے جو طریقے اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو سکھائے اور آپ ﷺ نے وہ انسانوں کو بتائے وہ کتنے مکمل اور ان میں کا ایک ایک آئینہ آپ ﷺ کے عمل اور قول کی سند سے کس قدر حسین اور مصلح اور دین و دنیا کی مصلحتوں اور فائدوں پر مشتمل ہے اور آپ ﷺ نے ان کے ذریعہ انسانی دلوں کی کمزور بول اور روح کی بیمار بوی کا کس طرح علاج فرمایا ہے۔

آنحضرت ﷺ کے خیرات امتیازات کی کوئی حد نہیں ہے اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ ﷺ کی ہر تعلیم جس میں عبادت بھی داخل ہے۔ عملی صاف و واضح اور مستحکم ہے اور زمانہ مابعد میں انسانی تاویلات کی آمیزش اور قیاس آرائیوں سے نوازا ہے اور اس کا اس طرح ہونا اس لیے ضروری تھا کہ اس پر لوگ انسان کی پیغمبرانہ تعلیم کے درس کا خاتمہ ہوا ہے۔ اس لیے اس کے ہر ایک کو ایسا واضح ہونا چاہئے تھا کہ وہ پھر کسی پیغمبر کی آمد اور تشریف و جمع کی محتاج نہ رہے نہ جوت۔ رسالت کے آخری معلم نے (خدا ان پر اپنی رحمتیں اور برکتیں جاری رہے) اس فرض کو اس خوبی سے انجام دیا جس سے زیادہ کا تصور نہیں ہو سکتا۔

﴿حَسْبُوا لَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَرَحْمَتُهُ﴾

معفرت کا طلبگار

سید سلیمان ندوی

۱۲ جمادی الثانی ۱۳۵۲ھ

حضرت شمس

معصیت میں علیہ السلام کی تعلیم سے کاذکر بھی آیا ہے۔ اس سے تصور دو تعلیمات و ہدایات ہیں جو آستان کی طرف منسوب صحیفوں میں پائی جاتی ہیں یا ان کے موجودہ و پیران کی طرف منسوب کرتے ہیں اور نہ کہ ہر ہے کہ ہر حق بر صادق کی تعلیم ہر عمر اخص سے بلند اور ہر فردہ گیری سے پاک ہے اور نبوت کے دہم دور میں جو ذاتی تعلیم آئی وہ اس کے لیے بالکل مناسب تھی یہاں تک کہ خاتم المرسلین محمد رسول اللہ ﷺ کئے وہ اس کی ہمیشہ کے لیے تکمیل فرمادی گئی۔

کتاب میں کہیں کہیں فقہی مسئلے آ گئے ہیں۔ چونکہ اس کتاب کا اصل موضوع احکام کا اخلاقی پہلو ہے اس لیے فقہی جزئیات اور تفصیلات میں الجھا نہیں گیا ہے بلکہ یہ موقع پر اگر شک و شبہ ہو ضروری ہے کہ ان جزئیات اور تفصیلات کو فقہ کی کتابوں میں دیکھ لیا جائے۔

کتاب کی ترتیب یہ رکھی گئی ہے کہ پہلے ایک مقدمہ ہے جس میں اخلاق کی نہجی اہمیت ظاہر کی گئی ہے پھر ہر شخص کی حق ہے کہ اسلامی اخلاق کا ایک فلسفہ مرتب کیا جائے اس کے بعد آنحضرت ﷺ کے طریقہ تعلیم کی کچھ خصوصیتیں گنتائی گئی ہیں۔ پھر حقوق اخلاقیہ مذکورہ آداب کے مختلف عنوانوں سے اسلام کی اخلاقی تعلیمات کی تفصیل کی گئی ہے۔

فصل اول: مذکورہ آداب کے بعض بعض عنوان میرے رفیق کار مولانا عبدالسلام صاحب ندوی نے لکھے ہیں جن کو میں نے محض بڑھاپہ شامل کر لیا ہے۔ موصوف کی اس علمی اعانت کا شکر گزار ہوں۔

آیات و احادیث سے احکام کے استنباط اور مصراع و نظم کی تکرار میں اپنے ذوق و فکر کی رہبری سے چارہ نہ تھا۔ سدا و خطا انسان کی نصرت ہے بلکہ یہ فکر و دعویٰ نروں کہ اس میں میرا فکر و ذوق آزاد رہا ہے۔

مسلک سیرت کے بانی حضرت علامہ علامہ شمس الدین عظیمیؒ کو حدت سے خوب میں بھیج دیکھ تھا۔ اس حصہ کے سبب آخری باب زیر ترتیب تھے تو میں نے ان کو خوب میں دیکھا کہ ان کے سامنے اس کے بعض اجزاء پڑے ہیں اور وہ اس کا کوئی صفحہ پڑھ رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں (مرسہ اللہ تعالیٰ)

رعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ذوق کو قبول فرمائے اور دہائے ملت میں اس آئینہ عمری کو دیکھ کر اپنی اخلاقی شکل و صورت کی ترغیب و آراء و افش کا ذوق پیدا کرے اور وہ سمجھیں کہ ایمان و ہدایت کی درستی کی جڑی ہمگی نشانی اسلام کی روشنی میں خلاق و عادات کی درستی ہے۔

طالب رحمت

سید سیدیمان ندوی

(۱۳۵۵ھ / ۱۹۳۵ء)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّكَ فَاعْبُدْهُ﴾ وَفَضْلُهُ وَفَضْلُهُ عَلَى سَائِرِ الْمَلَائِكَةِ وَفَضْلُهُ عَلَى سَائِرِ الْمَلَائِكَةِ

تعلیمات نبوی کا تیسرا باب

اخلاق

معاذ اور عبادات کے بعد تعلیمات نبوی کی کتاب کا تیسرا باب اخلاق ہے اخلاق سے قصود یا اہم بندوں کے حقوق و فرائض کے وہ تعلقات ہیں جن کو ادا کرنا ہر انسان کے لیے مناسب بلکہ ضروری ہے انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس کی برائے سے تھوڑا بہت اس کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے اس کا تعلق کے مرض کو محسن و غریب و مجاہد و عیال و عیال کے اپنے ماں باپ اہل و عیال عزیز و مشرک دار و دستہ و انساب سب سے تعلقات ہیں بلکہ ہر اس انسان کے ساتھ اس کا تعلق ہے جس سے وہ ملے و ملن قومیت جنسیت یا اور کسی نوع کا علاقہ رکھتا ہے بلکہ اس سے آگے بڑھ کر حیوانات تک سے اس کے تعلقات ہیں اور ان تعلقات کے سبب سے اس پر کچھ فرائض عائد ہیں۔

دنیا کی ساری خوشی خوشحالی اور امن و امان اسی اخلاق کی دولت سے ہے اسی دولت کی کمی کو حکومت و جماعت اپنے طاقت و قوت کے قانون سے پورا کرتی ہے اگر انسانی جماعتیں اپنے اخلاقی فرائض کو پوری طرح ادا نہ کر لیں تو حکومتوں کے جاری قوانین کی کوئی ضرورت ہی نہ ہوتی بلکہ اس لیے بہترین مذہب وہ ہے جس کا اخلاقی دواؤں پر اتنا ہو کہ وہ ان کے قدم کو سیدھے راستے سے ٹکے نہ دے دنیا کے سادے مذہبوں نے کم و بیش اسی کی کوشش کی ہے اور دنیا کے آخری مذہب اسلام نے بھی کیا کیا ہے آئندہ ادب و ادب میں اسلام کی انجی کوششوں کا جائزہ لینا ہے اور محمد رسول اللہ ﷺ نے اسی باب میں جو کچھ کہا ہے اور کیا ہے اسی کو تفصیل سے بتانا ہے۔

اسلام اور اخلاقی حسنہ

اس میں شک نہیں کہ دنیا کے سارے مذہبوں کی بنیاد اخلاقی ہی پر ہے چنانچہ اس حرمہ ہستی میں جس قدر خوبصورت اور صالح آئے سب کی یہی تعلیم رہی کہ کچھ بولنا اچھا اور جھوٹ بولنا برا ہے انصاف بھلائی اور ظلم برائی ہے خیرات ملے اور چار دیواری ہے لیکن مذہب کے دوسرے ایجاب کی طرح اس باب میں بھی محمد رسول اللہ ﷺ کی بہت عملی حیثیت رکھتی ہے خود آپ ﷺ نے ورثہ فرمایا:

﴿يُؤْتِيكَ اللَّهُ مِنْ خَيْرِهِ شَيْئًا لَا تَخْلُقُ بِهِ (سوا مالک من الخلق)

میں حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔

یہ امام مالک کی سوط کی روایت ہے حضرت احمد بن حنبل کی اور ابن سعد نے وغیرہ میں اس سے بھی زیادہ صاف اور واضح الفاظ ہیں آپ ﷺ نے فرمایا:-

﴿أَنَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مِنْكُمْ الْخُلُقَ﴾

میں نے اسی لیے بھیجا گیا کہ اخلاق حسنہ کی تکمیل کروں۔

چنانچہ آپ ﷺ نے اپنی بہت سے ساتھیوں کے ساتھ ہی اس فرض کو انجام دینا شروع کر دیا ابھی آپ ﷺ کی کدی میں تھے کہ ابوذرؓ نے اپنے بھائی کو اس سے پیشبرد کے احکامات اور تعلیمات کی تحقیق کے لیے کہ بھیجا انہوں نے واپس آ کر اس کی نسبت اپنے بھائی کو جن الفاظ میں اطلاع دی وہ یہ تھے:-

﴿رَأَيْتُ مَا نَزَلَ مِنْكَ مِنْ الْخُلُقِ﴾

میں نے اس کو دیکھا کہ وہ تو اس کو اخلاقی حسنہ کی تعلیم دیتا ہے۔

جس کی جہت کے زمانہ میں نبیؐ نے جب مسلمانوں کو لوہا کرنا شروع کیا اس کی نسبت تعقیبات کی اس وقت حضرت انسؓ فرمایا: ”جنت پر کی اس کے چند قطرے یہ ہیں:

”اے بادشاہ! ہم لوگ ایک جاں قوم تھے جن کو پوجتے تھے مزار رکھتے تھے چکاراں کرتے تھے مساجد کو سناتے تھے بھرتی بھرتی پر عزم کرتا تھا زبردست زبردستوں کو کھاتے تھے اس اثنا میں ایک شخص ہم میں پیدا ہوا اس نے ہم کو سکھایا کہ ہم چوروں کو چھوڑ دیں کچھ لو لیں خوشخبری سے ہزارائیں چیسوں کا مال نہ کھائیں مساجد کو آماجہ دیں حقیقت مورتوں پر بدنامی کا دار نہ لگائیں“

یہی طرح قیس روم کے بادشاہ میں ابو سفیان نے جو ابھی تک کافر تھے آنحضرت ﷺ کی اصلاحی دعوت کا جو مختصر خاکہ کھینچا اس میں یہ تعلیم کی کہ وہ اللہ کی توحید اور عبادت کے ساتھ لوگوں کو یہ سکھائے ہیں کہ ”وہ پاکدامنی اختیار کریں کچھ بولیں اور کثرت کا شوق راہیں“

۱۔ کنز العمال جلد ۵ صفحہ ۵۵۵، زاد نوری جلد ۱۲ صفحہ ۵۵۵، معجم معجم جلد ۱۲ صفحہ ۵۵۵۔

۲۔ صحیح مسلم جلد ۱ صفحہ ۵۵۵۔

۳۔ ابن ماجہ جلد ۱ صفحہ ۵۵۵، ترمذی جلد ۱ صفحہ ۵۵۵، ابن ماجہ جلد ۱ صفحہ ۵۵۵، ابن ماجہ جلد ۱ صفحہ ۵۵۵۔

۴۔ صحیح بخاری جلد ۱ صفحہ ۵۵۵۔

انکار کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں نہ تو اس کا دوسرا اطلاق میں علم و عرفان کے ان معنی کے بارے میں کچھ نہیں ہوتا ہے جس میں یہ حصہ انسانی تعلیمات کا ہے قرآن میں دوسرے حصوں پر یہ بتایا گیا ہے کہ جس دوسرے معنی کی سخت میں کون کون سی باتیں داخل ہیں سورہی اسرار تک میں تو دینہ و علمین کی اصطلاح و تعلیمات پر بتداروں اور تاجروں کی آمد کی نصیحت اور فضول خرچی، ظلم و غش، عداوت، کسی سے تباہی و ہلاکت، اپنے اور تجھوں کے سوا کسی کے معاملات کے بعد پند کے عہد کے لئے تعلیمات کے لئے اور تہذیب و تمدن پر افکار کے لئے تعلیمات کی تعلیمات کی تعلیمات کے لئے بعد ازاں سے۔

﴿فَإِنْ مَضَىٰ وَخَسِيَ مَوْتُهُ تَبَتُّ مِنَ الْحَقِيقَةِ﴾ (٢٠: ١٧)

یہ صحت نیاں باتوں میں ہے جن کو تیرے رب نے تجھ کو دیا ہے۔

سورہ انفجرات میں ہے۔

﴿وَعَدَاتِهَا لِحُكْمَةِ الْمُكْرَمَةِ﴾ (عنوان ۲۰)

اور یہ ہے کہ ایمان کی باتیں سننا بھی نہ ہنسا کہ قہر اور اگر۔

میں نے بعد غفلت کی ان باتوں کی حرید مکرر کی تھی ہے کہ "اسکی کوئٹہ کا شریک نہ بنانا" اہلین کے ساتھ مصداقی سے پیش آنا، چار کارکنوں کو اہل بنانے کے لئے کوئٹہ اور ہریات سے باز رکھنا، مصیبتوں میں استوری اور مضامین دہانہ مغربہ، ان لوگوں پر ان کرنا چلی نپٹی آواز میں پائیں کرنا، ان آجوں سے معلوم ہوا کہ قرآن کی اصطلاح میں ان نعرہ اور خبر ابھی جن کے خیر و باقہ پائیں متوکلوں پر نہ ہوں میں صمیم ہے اور ان کو دوسرے مصلحتی حکم اخلاقی سے نہ کئے ہیں۔ "صحت لکھا ہے۔"

ان تفصیلات سے معلوم ہوا کہ محمد رسول اللہ ﷺ کی شریعت میں اخلاق کا سرچرہ اور پایہ یہ ہے کہ ان کو "عکس" نے خدا تعالیٰ نے اپنے نام و قرآن پاک سے اس اعلیٰ حد تک سے کہ وہی محمدی کتاب اور عکس دونوں پر راز مشتمل ہے یہ راز نہیں ہوتا ہے کہ سلام میں حرمان اور دوسرے ادا کا سرچرہ ایسے حاصل ہے جس سے کم اخلاق کی ہیبت اس کی نگاہ میں نہیں آتی۔ نہ قرآن پاک نے اس کی تصریح کی ہے نہ لایا۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمُ فِي خَيْرِ أَلْقَامِكُمْ﴾ (١٠٠)

اے مجھ کو دلوں میں نہ رکھو، میرا اپنے رب کو ہی بتاؤ، میری زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔

مکواہدین کی راج کے بعد دعوت محمدی کے جسم کے دو بازو ہیں، ایک مبارک اور دوسرا مخلوق ایک خالق کا حق و دوسرا مخلوق کا ان انہی کے مجموعہ کا نام اسلام ہے۔

’مقوق نھا وکی ایمیت‘

یہ اور کھلے، تبھی یہ نے تو معلوم ہو گا کہ تعلیم محمدی کے اخلاق کو دیکھ کر کونسا دانت سے بھی زیادہ بڑھاتا ہے۔ اخلاق، حقوق، عبادتیں، باہم انسانوں کے معاملات اور تعلقات کا ذمہ ہے اور عبادات، حقوق اللہ یعنی اللہ کے فرائض ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو آدمی انسان بنایا، اس میں اس کی رحمت کا وہ ذوق بھی ایک وسیلہ ہے کہ جس سے اللہ کے سوا مخلوق کو اپنے رب اور ربانیت کے مطابق معافی کے قابل قرار دیا ہے مگر حقوق عبادتیں باہم انسانوں کے اخلاقی فرائض کی کوئی اور

تعمیر کی ساقی اللہ نے اپنے ہاتھ میں نہیں بلکہ ان بندوں کے ہاتھوں میں رکھی ہے جن کے حق میں وہ ظلم و رعد ہی ہوئی ہو اور ظاہر ہے کہ ان سے اس دم و کرم کی توقع نہیں ہو سکتی جو اس دم از احسن کی پدائنا ذات ہے۔ یہ ایسی لیے غصرت نے فرمایا ہے جس بھائی نے دوسرے بھائی پر کوئی ظلم کیا یا تو اس (ظالم بھائی) کو چاہئے کہ اسے اپنا میں وہ اس (مظلوم بھائی) سے اس کو معاف کرے ورنہ وہاں تاوان ادا کرنے کے لیے کسی کے ہاتھ کوئی لازم یا پادار نہ ہوگا صرف اعمال ہوں گے ظالم کی نیکیاں مظلوم کو مل جائیں گی اور نیکیاں نہ ہوں گی تو مظلوم کی جہان ظالم کے نامہ اعمال میں گھردی جائیں گی۔^۱ ایک اور حدیث میں ہے کہ قیامت میں نامہ اعمال کی قین لہریں ہوں گی ایک وہ جس کی کوئی پروا نہ کرے گا دوسری وہ جس میں سے اللہ ایک حرف نہ چھوڑے گا اور تیسری وہ جس میں سے کچھ نہ معاف فرمائے گا جس فرا کے گناہ معاف نہ ہوں گے اور شرک ہے اور جس فرد کی توفی پر اس میں کوئی ہوگی تو وہ ظلم ہے جو انسان نے خود اپنے اوپر کیا ہے اور جس کا معاملہ خود اس بندہ اور اس کے اللہ کے درمیان ہے جیسے اس نے روزہ نہ رکھا ہو غنا نہ پڑھی ہو تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا اس سے اس فرد کے گناہ کو معاف کرے گا اور غش ہے گا لیکن وہ فرد جس کا ایک حرف بھی جھوٹ نہیں نکلا وہ ظلم ہے جو ایک بندہ نے دوسرے بندہ پر کیا ہے۔ (مسند احمد و ابن جریر و ابن ماجہ) اس سے معلوم ہوا کہ معاملات انسانی میں جو تضاد و ظلم ہوگا اس کی اہمیت تھی زیادہ ہے؟ نہ چنانچہ اسی ہے اللہ تعالیٰ نے حج کی فرضیت سر وقت تک بندہ پر عائد نہیں کی ہے جب تک وہ اپنے فی و مالی کے مفاد کا ہر اسامان نہ کرے اور نہ زکوٰۃ بندہ کے اسی مال میں خرچ کی ہے جو اس سے اور اس کے مالی و مالی کے معارف سے زیادہ ہو یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا حق میں وقت تک بندہ پر واجب نہیں کیا جب تک وہ بندہ اس کے حقوق سے مبرا نہ ہو جائے۔

اسلام کے ارکان پنج گانہ اور اخلاق:

بعض ان حدیثوں کی بناء پر جن میں اسلام کی عبادت کے بعد ان زکوٰۃ و حج اور زکوٰۃ کے چار ستونوں پر قائم ہونا ہے یہ حدیثیں ملتی ہیں جو بتاتی ہیں کہ اسلام کی اس عبادت میں اخلاق سے منہ کوئی قدرتی نہیں دینی نہیں ہے اور بے سمجھ و فکون کی غلط فہمی سے اس غلط فہمی میں اور اضافہ ہو گیا ہے کہ اللہ عبادت کے شرع میں صرف یہ پانچ چیزیں ہیں کہ دوسرے اہم مقاصد کے علاوہ ان عبادات سے ایک مقصد انسان کے اخلاقی زندگی تربیت اور تکمیل ہے قرآن پاک میں یہ نکتہ بڑھ گئی ہے طریقہ سے واضح کر دیا گیا ہے چنانچہ زکوٰۃ کا ایک نکتہ وہ اس نے یہ بتایا ہے کہ دوسری باتوں سے باز رکھتی ہے روزہ کی نسبت بتایا ہے کہ وہ اتنی ہی تعلیم دے ہے زکوٰۃ سہرا پانچ سو سال کی تعلیم دے اور حج کا سہرا ہے اور حج بھی مختلف طریقوں سے ہماری اخلاقی اصلاح دیتی کا اور میرا دینی اور دوسروں کی عبادت کا وسیلہ ہے۔

اس شخص سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام کے ان چاروں ارکان کے ساتھ ساتھ ایک جو کچھ ہوں مگر ان کے بنیادی مقصد میں اخلاقی تعلیم کا راز مضمر ہے ان کے ان عبادات سے یہ روحانی اور اخلاقی شرع ظاہر ہے جو تو سمجھ پڑ جائے کہ وہ ان کے ان کی محض فطری جبلت اور عبادت کے جوہر یعنی یہ کہ غرضی اور سحر میں اور رخت میں جن میں محض نہیں وہ محمول میں جن

۱. ترمذی، تہذیب القلوب، مقدمہ ص ۱۶۷

۲. ایضاً زکوٰۃ مسند سے لکھ پڑ پڑتا ہے جن میں ص ۱۶۷ یہ لکھا ہے کہ ان کی

هُمْ لَا مَسْئِلَةَ لَهُمْ وَعَقْدُهُمْ رَاقُونَ ۚ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (امانوں)۔
 ہے شہداء و ایمان والے کا مایاب ہونے اور اپنی نماز میں غشوع و غشوع کرتے ہیں اور جو ان کی بات پر دھیان نہیں کرتے
 اور جو زکوٰۃ دیا کرتے ہیں اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔۔۔۔۔ اور جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں
 کا لحاظ رکھتے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔

ان آیتوں میں اہل ایمان کی کامیابی جن اوصاف کا نتیجہ بنتی گئی ہے ان میں وقار و محنت (القیات سے
 اعراض) فیاضی (زکوٰۃ) پاکدامنی اور ایٹائے عہد کو خاص رجحان دیا گیا ہے۔

اخلاق حسہ اور تقویٰ:

اسلام کا اصطلاح میں انسان کی اس تقبی کیفیت کا نام جو ہر قسم کی نیکیوں کی محرک ہے تقویٰ ہے وہی محمدی نے
 تصریح کر دی ہے کہ تقویٰ والے لوگ وہی ہیں جن کے یہ اوصاف ہیں۔

۞ لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا ۖ وَخُذْكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَتَكُنِ الْبِرُّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
 الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ ۚ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
 وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بَعْدَهُمْ
 نَادَعَوْهُ ۖ وَالنَّصِيرِينَ فَمَسَىٰ النَّاسُ وَالضَّرَاءَ وَجَبْنَ الْيَأْسَ ۖ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۖ وَأُولَٰئِكَ
 هُمُ الْمُتَّقُونَ ۝ (نور ۲۴)

نیکی یہی نہیں ہے کہ تم نماز میں اپنا منہ پارہ یا پہچم کی طرف کرو بلکہ اصل نیکی اس کی ہے جو اللہ پر قیامت پر
 قرشتوں پر کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لایا اور مال کی خواہش کے باوجود (یا اللہ کی محبت کے سبب سے) اپنا مال
 رشتہ داروں کو یتیموں کو غریبوں کو مساکین کو مانگنے والوں کو اور غلاموں کے آزاد کرنے میں دیا اور نماز ادا کرتا رہا اور
 زکوٰۃ دیتا رہا اور جو وعدہ کر کے اپنے وعدہ کو پورا کرتے ہیں اور جو مصیبت تکلیف اور لڑائی میں ثابت قدم رہتے
 ہیں وہی ہیں جو راست باز ہیں اور یہی تقویٰ والے ہیں۔

اس سے ظاہر ہوا کہ راست بازی اور تقویٰ کا پہلا نتیجہ جس طرح ایمان ہے اسی طرح ان کا دوسرا لازمی نتیجہ
 اخلاق کے بہترین اوصاف فیاضی ایٹائے عہد اور صبر و ثبات وغیرہ بھی ہیں۔

اخلاق حسہ اور اللہ کے نیک بندہ ہونے کا شرف:

محمد رسول اللہ ﷺ پاک تعلیم میں اللہ کے نیک اور مقبول بندہ ہی قرار دیے گئے جن کے اخلاق بھی اچھے
 ہوں اور وہی ہاتھیں اللہ کے نزدیک ان کے مقبول ہونے کی نشانی ہیں چنانچہ سورہ فرقان میں ارشاد ہوا۔

۞ وَبَنَادَ الرَّحْمَنُ الَّذِينَ يَتَّقُونَ عَلَى الْآرَاضِ هَوَاتٍ ۖ وَإِذَا خَلَقْنَاهُمُ الْخَافِضِينَ قَالُوا سَلَامًا ۖ
 وَالَّذِينَ يَبْتُغُونَ لِبُرِّهِمْ سُخْرًا وَفِتْنًا ۖ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا غَلَبَاتِ جَهَنَّمَ ۖ إِنَّ
 غَلَبَاتَهَا كَانَ غَرَامًا ۖ إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۖ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا

کے کام کا ہم مشورہ سے ہوتے ہیں اور ہم نے ان کو جودہ ہے اس میں سے کچھ ٹھیک راہ میں دے رہے ہیں اور ہم ان پر چڑھائی ہو تو وہ بدلہ لیتے ہیں اور برائی کا بدلہ دیکھ کر ہی برائی ہے تو جو کوئی مخالف کر دے اور غلطی کرے تو اس کا ثواب اللہ کے ذریعے وہ ظلم کرنے والوں کو بھاری سزا کرے گا اور جو کوئی مظلوم ہو کر بدلہ لے لے تو اس پر کوئی ملامت نہیں لگے گی ملامت تو ان پر ہے جو لوگوں پر از خود ظلم کرتے ہیں اور ان میں میں با حق تھا اچھا ہے میں ان کے لیے جہاد و درود کا عذاب ہے اور ہے یہ جو مظلوم ہونے پر بھی ظالم کو موقف کرے اور سرسبز لقا یہ صحت کے کام ہیں۔

﴿مُحَمَّدٌ رَاسُ الْبَيْتِ الْحَقِّ﴾ (آل عمران ۳)

جنت ان پر بزرگواروں کے لیے تیار کی گئی ہے جو خوشی اور تکلیف دونوں حالتوں میں اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرتے ہیں اور جہاد کو ہاتھ دیتے ہیں اور لوگوں کو مخالف کرتے ہیں اور خدا اچھے کام کرنے والوں کو بھاری کرے گا۔

﴿أُولَٰئِكَ يَرْجُوْنَ غَيْرَهُمْ شَرًّا لَّنْهُمْ مَّا ضَرُّوا مِنْ آلِ لُحْيَانَ وَاللَّهُ مُنِيبٌ إِلَىٰ ذِي الْبُرْجَيْنِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِكَفٍّ وَعَدَّ لَهُمْ مَقْعَدًا فِي الْجَنَّةِ﴾ (آل عمران ۳)

براہ ہیں جن کو برا ثواب ملے گا اس لیے کہ انہوں نے میرا کیا اور وہ برائی کو بھاری سے رد کرتے ہیں اور جہاد میں لڑتے ہیں اس لیے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور جب کوئی بیہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے کنارہ کر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے لیے وہ برائی اور گھبراہٹ ہے لیکن تمہارا اصل ہے تم سے مسرت و ہوسم کا کھنکھانہ ہے۔

﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّامِعَ عَنْ يَمِينِهِ رَبَّكَ﴾ (آل عمران ۳)

اور کھانے کی خود ضرورت ہوتے ہوئے مسکین، یتیم اور یتیم کو کھلا دیتے ہیں۔

ان آیتوں کی تفسیر میں ہم کی دوسری آیتوں کی جو تفسیر آنحضرت ﷺ نے اپنی زبان مبارک سے فرمائی وہ احادیث میں محفوظ ہے ہم ان حدیثوں کو مختلف عنوانوں کے تحت یہاں لکھتے ہیں تاکہ معلوم ہو سکے کہ رسول اللہ ﷺ کے تعلیمی نصاب میں اخلاق کے سبق کی کیا اہمیت اور کیا وجہ ہے؟

اخلاق حسنہ کا درجہ اسلام میں:

اسلام میں اخلاق و جہاد اہمیت حاصل ہے وہ اس سے ظاہر ہے کہ آنحضرت ﷺ نماز میں جو دعا مانگتے تھے ان کا ایک فقرہ یہ بھی ہوتا تھا۔

﴿وَأَعِزَّنِي لَا حَسَنَ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لَا حَسَنَ الْأَمْرِ وَأَهْرَفَ عَنِّي مَيْدَتَهَا لَا

بصرف عَنِّي مَيْدَتَهَا الْأَمْرُ﴾ (مسلم باب دعا فی الصلوٰۃ)

اور اے میرے خدا تو مجھ کو بہتر سے بہتر اخلاق کی رہنمائی کر تیرے ہر کوئی بہتر سے بہتر اخلاق کی راہ میں دیکھا سکتا

اور بے غلطی کو مجھ سے بہتر سے بہتر راہ کو دکھا سکے۔

ان الفاظ کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہو گا کہ ایک خطبہ پر اپنے قریب اور استجاب کے بہترین موقع پر بارگاہِ نبوی

سے برہنہ مانگتے ہیں وہ حسن اخلاق ہے۔

ایمان سے بڑھ کر اسلام میں کوئی چیز نیکیاں نیکیاں اس کی تشکیل بھی اخلاق ہی سے ممکن ہے فرمایا۔

﴿لَا تَجْعَلُ لِنَفْسِكَ أَصْنٰفًا مِّمَّنْ ذَلِكُمْ فَجَعَلْنَا لَكَ اسْمًا رَّحِيْمًا﴾

سمانوں میں کامل ایمان اس کا ہے جس کا اخلاق سب سے بہتر ہے۔

یہ حدیث ترمذی ابن فضال ابو داؤد و ترمذی کہہ اور ابن حبان میں ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں ایمان کے

کمال کا معیار جس چیز کو کثیر الایمان ہے وہ حسن اخلاق ہے کہ یہی وہ پھل ہے جس سے ایمان کے درخت کی پہچان ہوتی

ہے۔

اسلام میں ترازو درود کی جزیریت ہے وہ ظاہر ہے نیکیاں اخلاق حسنہ کو بھی ان کی قدر مقامی کا شرف بھی یہی

حاصل ہو رہا ہے ارشاد ہوا۔

﴿اِنَّ فِرْعٰنَ لَبِيسٌ مِّنْ حَمِيْمٍ حَلٰیۤ ذَرٰجَةً قٰنِیْمٍ الْمَلٰٓئِکَ وَ صٰلِحِیْمٍ النَّہْدِیْمِ﴾

انسان میں اخلاق سے دو درجہ پا سکتا ہے جو دن بھر روزہ رکھنے اور رات بھر عبادت کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔

یہ حدیث چند ہم معنی لفظوں کے وارث پھر سے ابو داؤد ابن فضال حاکم ابن حبان اور طبرانی میں ہے اس سے

ظاہر ہوتا ہے کہ نقل نمازوں میں رات بھر کی شب بیداری اور نقل روزوں میں دن بھر کی بھوک پیاس سے جو درجہ حاصل ہوا

سکتا ہے وہی درجہ حسن خلق سے بھی حاصل ہو سکتا ہے حسن اخلاق کی یہ حیثیت اس کو ایک گونہ عبادت کی تکمیل سے بڑھا

دیتی ہے۔

اسلام میں اخلاق ہی وہ معیار ہے جس سے ہم انسانوں میں درجہ اور درجہ کا فرق نمایاں ہوتا ہے فرمایا

﴿حَبِیْرُکُمْ اَحْسَنُکُمْ اَخْلَاقًا﴾ یعنی آپ (ﷺ)

تم میں سب سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔

ایک اور حدیث میں ہے۔

﴿مَاسَمْنُ شَیْءٍ یُّوَضِّعُ فِی الْعِزِّ اَنْ اَتَقِلَّ مِنْ حَسَنِ الْخُلُقِ فَازْ صَاحِبُ حَسَنِ الْخُلُقِ لَیْمَعُ﴾

یہ درجہ صاحب الصبر و وصلوۃ

(قیامت کی) ترازو میں حسن خلق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہ ہوگی کہ حسن اخلاق والا اپنے حسن خلق سے ہمیشہ کے

روزہ اور نماز کی کارکردگی حاصل کر سکا ہے۔

یہ حدیث ترمذی میں بھی لفظی الفاظ کے ساتھ ہے لیکن حدیث کی دوسری کتابوں (حاکم ابن حبان ابن فضال

ابو داؤد) میں مختصر صرف پہلا لکھا ہے یعنی یہ کہ حسن اخلاق سے زیادہ بھاری کوئی چیز ترازو میں نہیں اس حدیث نبوی نے

چہری طریق واضح کر دیا کہ اسلام کی عزت میں حسن اخلاق سے زیادہ گراں کوئی چیز نہیں ایک اور حدیث میں ہے کہ بندہ کو

اللہ کی طرف سے جو تحفہ عطا ہے اس میں حسن اخلاق کا حصہ سب سے بڑھ کر ہے۔

﴿سُبْحٰنَ مَا اَعْطٰی النَّاسَ مِثْلَیْهِمْ﴾

میرا تو قدرت الہی کی طرف سے جو چیزیں عطا ہوئیں ان میں سب سے بہتر اچھے اخلاق ہیں۔

لائقِ افراط کے ساتھ یہ حدیث حاکم نسائی، ابن ماجہ، ابن خضام، ابن شیبہ میں ہے اس بشارت نے اخلاقِ حسنہ کی نعمت کو تمام انسانی نعمتوں سے بالاتر کر دیا ایک اور حدیث میں آنحضرت ﷺ نے فرمایا

﴿أحب عباد الله إلى الله أحسنهم أخلاقاً﴾ (بخاری)

اللہ کے بندوں میں اللہ کا سب سے پیارا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔

اس سے معلوم ہوا کہ حسنِ خلق اللہ کی نعمت کا رازِ یس ہے اور حقیقتِ رسول کی محبت کا بھی یہی ذریعہ ہے فرمایا

﴿إِنَّ أَحَبَّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبَكُمْ مِنِّي فِي الْأَعْرَافِ مَحَالِسُ مُحَاسِنِكُمْ أَحْلَافاً وَأَنْ أَفْضَلَكُمْ

أَمَنِي وَأَمْعَدَكُمْ مِنِّي فِي الْأَعْرَافِ مَسَاوِيَكُمْ أَحْلَافاً﴾ (ابن ماجہ، ابن شیبہ، ابن خضام)

تم میں سے میرا سب سے پیارا اور نیک ترین میں مجھ سے سب سے نزدیک وہ ہیں جو تم میں خوش خلق ہیں اور مجھے ناپسند ہونے

قیامت میں مجھ سے دور رہیں گے جو تم میں برا اخلاق ہیں۔

آنحضرت ﷺ کے مہم سہار میں ایک صحابی کی دو بیویاں تھیں آپ ذاتِ بھارت پر تھیں ان کو روزِ وقاحت

اور صدقہ دینے میں مکرانہ زبان و دوازی سے چڑھیں اور ہم تک میں کئے کہ تم بھی تھیں اور سری پتی سرفِرض نماز پر تھیں اور

غریبوں کو چند کپڑے ہاتھ دیتیں مگر کسی کو تکلیف نہ دیتیں آنحضرت ﷺ سے ان دونوں کی نسبت پوچھا گیا تو آپ

ﷺ نے پہلی کی نسبت فرمایا کہ "اس میں کوئی نیکی نہیں، وہ اپنی اس بد خلقی کی سزا دیکھنے کی" اور دوسری کی نسبت فرمایا کہ "وہ

جنتی ہوگی۔" ان دونوں بیویوں کی سیرتوں کے جو مختلف نتیجے ظہورِ اسلام کی زبانِ فیض ترجمان سے ظاہر ہوئے ہیں

وہ اسلام میں اخلاق کی تثبیت کو پوری طرح لہجیاں کر دیتے ہیں۔

حضرت براہِ ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ ایک بدوی نے آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا کہ عرض کی کہ

مجھے وہ کام سکھائیے جو مجھے جنت کو لے جائے فرمایا "انسان کو غلامی سے آزاد کرنا انسان کی گردن کو قرعہ کے بندھن سے

چھڑا دینا اور ظالم رشتہ دار کا ہاتھ پکڑا کر تو یہ نہ کر سکتے جو کہ کوکھلا اور پیاسے کو پانی اور خشک تار کو اور برائی سے روکنا کہ یہ بھی نہ

کر سکتے بھلائی کے سوا اپنی زبان وہ کہ "اے غور کیجئے کہ یہ حدیث اخلاقی حکمت کو کہاں تک بڑھا رہی ہے۔

ایمان کے اوصاف و لوازم:

ان کے علاوہ کثرت سے ایسی حدیثیں ہیں جن میں آنحضرت ﷺ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ فلاں فلاں

اوصاف و اخلاق ایمان کے لوازم اور خصوصیات ہیں جس قدر ان لوازم اور خصوصیات میں زیادتی اور کمی ہوگی گویا اسی

قدر اس ایمان کے فساد میں زیادتی و کمی ہوگی یعنی ہمارے یہ ظاہری اخلاق ہماری اندرونی ایمانی کیفیت کا معیار اور پیمانہ

ہیں ہمارے دل کے اندر کا ایمان ہمارے گھر کا چار دیواری کا حصہ ہے جس کی چمک و تک اور روشنی کا اندازہ اس کی باہر لگنے

والی شعاعوں سے کیا جائے گا آپ ﷺ نے فرمایا۔

۱۔ یہ تمام حدیثیں کتبِ کبیرہ میں کتابِ اخلاق باب اول سے ماخوذ ہیں۔

۲۔ ابوالفضل، امام بخاری، باب ص لا بدی حدیث۔

۳۔ مشکوٰۃ، امام بیہقی، جلد چہارم، ص ۱۶۰۔

۱۔ ایمان کی سحر سے کچھ اور شاخیں ہیں جن میں سے ایک دیا ہے۔

۲۔ ایمان کی بہت سی شاخیں ہیں جن میں سب سے بڑا کرتہ حید کا اقرار ہے اور سب سے کم درجہ یہ ہے کہ تم راستے سے کسی تکلیف دہ کی چیز کو بٹاؤ (چاک نہ کھاؤ) دوسرے بھائی کو تکلیف نہ دو۔

۳۔ جس میں تم بائیس ہوں اس نے ایمان کا سحر پایا، میں کو اللہ، اس کا رسول سب سے بڑا ہوں جو دوسرے سے صرف اللہ کے لیے چار کرے، اور جس کو ایمان کے بعد پھر کفر میں مبتلا ہو جانے سے اتنا ہی رکھو جتنے آسمان میں چاند سے۔

۴۔ جس میں یہ تین بائیس ہوں اس نے ایمان کا سحر پایا، حق بات کے سامنے جھکے سے باز رہنا، عزائم سے باز رہنا، جھوٹ نہ بولنا اور یقین کرنا کہ جو کچھ پیش آیا وہ سچ نہیں ملکا تھا۔

۵۔ تم بائیس ایمان کا جز ہیں، عقلی میں بھی اللہ کی راہ میں دنیا و دنیا میں اس اور سلاحتی پھیلاؤ اور خود اپنے نفس کے مقابلہ میں بھی انصاف کرنا۔

۶۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا ہے جب تک اپنے بھائی کے لیے بھی اسی پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔

۷۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان سلامت، چین اور موومن وہ ہے جس پر لوگ کا بغور۔ کرینہ کر اپنی جان و دل اس کی امانت میں دے دیں۔

۸۔ ایک شخص آکر چہمت ہے کہ رسول اللہ ﷺ! کونسا سلام سب سے بہتر ہے؟ فرمایا: (یہوں کو) کھانا کھانا اور جانے والے نے بھانے ہر ایک کو سلام کی دعا دینا (سلام کرنا)۔

۹۔ ایک شخص پوچھتا ہے کہ اسے اللہ کے رسول! سلام کیا ہے؟ فرمایا: اچھی بات بولنا اور کھانا کھانا پھر پوچھا ایمان کیا ہے؟ فرمایا: صبر کرنا اور اخلاقی جو ضروری دکھانا (۳ حد)۔

۱۰۔ سو کہ وہ ہے جو دوسروں سے الفت کرتا ہے، اور دوسرے سے الفت کرتا اور نہ کوئی اس سے الفت کرتا ہے اس میں کوئی بھلائی نہیں۔

۱۱۔ سو کہ نہ کسی پر صبر کرتا ہے نہ کسی کو بددعا دیتا ہے اور نہ گالی دیتا ہے اور نہ زبان ہوتا ہے۔

۱۲۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے نہ اس پر وہ ظلم کرے اور نہ اس کو گالی دے نہ جو اپنے کسی بھائی کی مدد میں ہوگا اللہ اس کی مدد میں ہوگا جو کسی مسلمان کی کسی معصیت کو دور کرے گا تو اللہ اس کی معصیت دور فرمائے گا۔

۱۳۔ سو کہ وہ ہے جس کا لوگ امن سمجھیں، مسلم وہ ہیں جس کی زبان اور ہاتھ سے لوگ سلامت، ہیں، اور وہ ہے جس سے بدی کو چھوڑ دینا ہے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کوئی اسی وقت تک جنت میں نہیں جا سکا جب تک اس کا چڑھی اس کے غصہ سے محفوظ نہ ہو۔

۴۔ جو صاحب ایمان ہے کہ کو چاہئے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔

۵۔ ہے ایمان (مٹائی) کہ پہچان میں ہیں کہ لے تو جھوٹ نہ لے لے دوسرے تو خلاف کرنے اس کو امانت

سپردہ کیا جائے تو خیانت کرے۔ ۱۰

ان مذکورہ بالا حدیثوں میں سے ایک ایک حدیث پر غور کرتے چاہئے کہ اسلام اور ایمان کا اخلاقی تقاضا کیا ہے اور کیا ہو سکتا ہے۔

اخلاق حسنہ صدقات الفہم کا سہارے ہیں:

لیکن اسلام نے اخلاقِ حسنة کا اس سے بھی ایک اور بندہ تکمیل فرمادیا ہے کہ اخلاقِ حسنة اور عفت۔
عفت کا معنی ہے اور عفت کی صفات کا ذکر کے ادنیٰ ترین مظاہر ہیں حدیث میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا
حسبہ الله الحلال حلال الله الا حلال (عمرانی) یعنی خوش خلقی اللہ تعالیٰ کا خلقِ عظیم ہے ہم انہی اخلاق کو اپنا چاہتے ہیں جو
صفاتِ ربانی کا عکس ہیں اور انہی کو برا کہتے ہیں جو اللہ کی صفات کے متضاد ہیں اہل بیت پر ظاہر ہے کہ اللہ کی بعض خاص صفات
ایک بھی ہیں جو ان کے ساتھ مخصوص ہیں اور جن کا تصور بھی دوسرے میں نہیں کیا جاسکتا جیسے اس کا وہد ہونا خالق ہونا نیز
بعض ایسی پر جلال صفات بھی ہیں جو صرف اللہ ہی کو تہا ہیں جیسے اس کی کبریائی اور ربوبی وغیرہ اس قسم کی صفات کا بندہ میں
نعمال یہ ہے کہ ان کے متقابل کی صفاتیں اس میں پیدا ہوں، اللہ کی کبریائی کے مقابلہ میں بندہ میں خا کساری اور تواضع ہو ظہور
اللہ کی بلندی کے مقابلہ میں بندہ میں جنتی اور فروچی ہو ان مرض اسلام نے انسان کی روحانی تکمیل کا ذریعہ اخلاق کو جس لیے
فرمودیا ہے کہ وہ صفاتِ الہی کے انوار کے کسب و فیض کا سبب ہے ہر جس حد تک اس کسب و فیض میں ترقی کریں گے
اناری روحانی ترقی کا سلسلہ جاری رہے گا اور یہی اناری زندگی کی روحانی پیر کی آخری منزل ہے ۲۔ اخلاق کا اس سے
بلند تر تکمیل ممکن نہیں۔

[illegible]

اخلاقی معلموں میں آنحضرت ﷺ کا امتیاز

دنیا میں اخلاق کے بڑے بڑے معلم پیدا ہوئے جن کے کتب میں آ کر بڑی بڑی قوموں نے ادب کا زانو تھپ کیا اور آداب و اخلاق کے وہ سبق اس سے حاصل کئے جو سنگتوں اور ہزاروں برس گزر جانے کے بعد بھی اب تک ان کو یاد ہیں اور لگتی رہے کہ آج جہاں کہیں بھی حسن اخلاق کا کوئی نمونہ ہے وہ انہی کے حقیقی تعلیم کا ایک ورق ہے مگر ایک تنقیدی نظریہ بتا دے گی کہ ان اخلاقی استادوں میں پانچویں نمبر کی تعلیمی نصاب کی ترتیب کن کن اصولوں پر مبنی ہے اور ان میں درجہ و عالم کے سب سے آخری معلم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو کیا امتیاز حاصل ہے۔

آنحضرت ﷺ سے پہلے نوع انسانی کے اخلاقی معلمین کی دو بنیادیں ہیں ایک وہ جس نے اپنی تعلیم کی بنیاد کسی اخروی مذہب پر رکھی جیسے عام انبیاء علیہم السلام اور بعض مذہبوں کے بانی دوسری وہ ہے جس نے اپنے نقطہ و حکمت اور عقل و دانائی کی بنیاد پر اپنی عبادت گزاری کی بنیاد ان میں سے اول کو انبیاء اور مسلمین و دین اور دوسری کو حکماء کے نام سے تعبیر کر سکتے ہیں ان دونوں بنیادوں نے اپنے درس و تعلیم کے اصول اور طریقے الگ الگ اختیار کیے مفسیروں اور مذہب کے بانیوں نے انہی تعلیمات کا ماخذ ”علم خداوندی“ کو قرار دیا اس علم و فرمان الہی کے سوا ان کی تعلیم کی کوئی اور بنیاد نہیں نہ ان کی تعلیمات میں علت و معلول کا سلسلہ ہے نہ اخلاق کے حقیقی حکمتوں کی گرد و کشائی ہے اور نہ ان احکام و تعلیمات کی اخلاقی منسلکوں اور عقلی حکمتوں کی تصریح ہے دوسرے قریبی کی تعلیمات میں علت و معلول کی تحقیق نفسیاتی خواص کی بحث اخلاق کی غرض و عایت کی تعیین قواعد عملی کی تحدید یہ سب کچھ ہے مگر بحث و نظر سے آگے عمل کا درجہ مقرر محض ہے اگرچہ تو بے کیف اور بے لذت مگر ج

یار مائیں وارد و آں نیزم

دنیا کے آخری معلم کی تعلیم میں نظم خداوندی اور حقیقی و قید ری فرمان الہی اور اخلاقی قوت وری امر و نہی اور علم فطرت کتاب اور حکمت و دلوں کی آمیزش ہے۔ انبیاء اور حکماء میں جو اصلی فرق اور امتیاز ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء کی اخلاقی تعلیمات کے ساتھ ساتھ ان کے مقدس کارنامے اور ان کے پاک اثرات ہوتے ہیں جن کا فیض ان کے برہنہ موسے خیر و برکت کی سطحیں بن کر لٹا ہے اور پیاسوں کو سیراب کرتا ہے لیکن بلند سے بلند حکیم اور اخلاق کا دانائے رموز عقلی جس کی اخلاقی سخن طرازی اور نگاہ پروری سے دنیا جو حیرت ہے اور جس نے انسان کے ایک ایک اندرونی جذبہ پائلی قوت اور اخلاقی فطرت کا سراغ لگایا ہے عمل کے لحاظ سے دیکھو تو اس کی زندگی ایک معمولی بازاری سے ایک انجی بلند نہ ہوگی وہ گو دوسروں کو روشنی دکھا سکتا ہے مگر خود تاریکی سے باز نہیں آتا وہ دوسروں کی رہنمائی کا مدی بناتا ہے مگر خود عمل کی ہر راہ میں بھٹکتا پھرتا ہے وہ رحم و مہمت کے طلسمات کے ایک ایک راز سے واقف ہے مگر غریبوں پر رحم کھانا اور دشمنوں سے محبت کرنا وہ نہیں جانتا وہ سچائی اور راستہ بازی کی حقیقت پر بہترین خطبہ دے سکتا ہے مگر وہ خود سچا اور راستہ باز نہیں ہوتا۔

اس واقعہ کا دوسرا نتیجہ یہ ہے کہ چونکہ وہ محض زبان و دماغ ہوتا ہے نہ دل اور ہاتھ نہیں اس لیے اس کے مذہبی آواز کسی دل کی لوح پر کوئی نقش نہیں بناتی بلکہ ہوا کے صوبج میں مل کر بے نشان ہو جاتی ہے اور انبیاء علیہم السلام چونکہ جو کچھ

کہتے ہیں، اور کرتے ہیں جو ان کی تعلیم ہے، وہی ان کا عمل ہے جو ان کے من پر ہے وہی دل میں ہے اس لیے ان کی تعلیم اور صحبت کا فیضان خوشبو بن کر اڑتا اور ہم نشینوں کو مطمئن بنا دیتا ہے کسی دھڑلے سے جو انہیں اور دھکا بھی مٹاتی، جیسی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ستر ائمہ اطہارین اور ائمہ مطہرین کا ہے ستر ائمہ اطہارین کے مکالمات اور اسطو کے اختلافات کو چھ کر ایک شخص بھی صاحبِ اخلاق نہ بن سکا مگر یہاں تو سوں کی قومیں ہیں جو دینی، جیسی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تلقین سے اخلاق کے عہد سے عہدِ ارج اور مراتب پر پہنچیں اور آج زمین کے کدو پر جہاں کہیں بھی حسنِ اخلاق کی کوئی کرن ہے وہ نبوتِ علی کے کسی مطہر اور ائمہ سے چھن کر نکل رہا ہے۔

مگر اس وصف میں سارے انبیاء علیہم السلام یکساں نہیں ہیں بلکہ ان کے مختلف عہد اور چیز ان کی عملی حیثیت کے کامل ہونے کے ساتھ ضرورت یہ ہے کہ ان کے اس درجہ کمال کی ایک ایک وادھائی کی صورت میں نمایاں ہو جائے کہ ہر ذوق اور ہر رنگ کے رفیق اور اہلِ محبت اپنی اپنی استعداد کے مطابق ان کی محمی مثالوں سے متاثر ہوں اور پھر وہ ان کے عہدِ ارج میں محفوظ رہیں تاکہ بعد کے آئے وادھائی بھی اس نشانِ قدم پر چل کر قصور کی مثال تک پہنچ سکیں، فرض ایک کامل مکمل اور آخری عہد کے لیے حسبِ اہل معیاروں پر پورا اترنا نہایت ضروری ہے۔

(۱) اس کی زندگی کا کوئی پہلو پرواہ میں نہ ہو۔

(۲) اس کی ہر ذوقِ باطنی تعلیم کے مطابق اس کی عملی مثال بھی سامنے نہ ہو۔

(۳) اس کی اخلاقی زندگی میں یہ جامعیت ہو کہ وہ انسانوں کے ہر کارآمد عہد کے لیے اپنے اندر جلتا

اور عہد کی کامیابی کا سامان رکھتی ہو۔

پے پروہ زندگی:

تخلیہ کے ان معیاروں پر اگر ہم سارے انبیاء اور مذہبوں کے بانسوں کی زندگیوں کو جانچیں تو معلوم ہو گا کہ ان میں سے کسی کی زندگی بھی پیغمبرِ اسلام کی حیاتِ پاک کے برابر جامع کمالات نہیں، دنیا کا کوئی پیغمبر یا پالی نہ جب ایسا نہیں ہے جس کی اخلاقی زندگی کا ہر پہلو عہد سے سامنے اس طرح بے نقاب ہو کہ گویا وہ خود عہد سے سامنے موجود ہے تو راق کے پیغمبروں میں سے کون سا پیغمبر ہے جس کے اخلاقی کمالات عہد سے علم میں ہیں ان فیہ اخلاقی قصوں کا ذکر فضول ہے جن کو راق کے راجوں نے ان مصحوم بزرگوں کے حالات میں شامل کر دیا ہے اور قرآن نے ہر جگہ ان کو ان ہی عہد کے اہتمام سے پاک اور بری قرار دیا ہے حضرت نوح سے لے کر حضرت موسیٰ علیہم السلام تک تو راق کے ایک ایک پیغمبر پر شانِ اہلِ جاؤ ان کی مصحوم زندگی کے حالات کی کتنی طرحیں تمہارے سامنے ہیں اور کیا ان کی اخلاقی شکل و صورت کی پوری شبیہ دینا کے سامنے کبھی موجود رہی؟

حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی پینتیس (۲۵) برس کی زندگی میں سے صرف تین برس کا حال ہم کو معلوم ہے، ان تین برسوں کے حالات میں سے بھی ہجرات و خوارق کے سوا کوئی اور حال بہت کم معلوم ہے ایسی صورت میں کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی اخلاقی زندگی کا کوئی پہلو پروہ میں نہیں؟

ان انبیاء علیہم السلام سے علاوہ ہندوستان ایمان اور جہنم سے باہر نہ رہا۔ سب کی اخلاقی زندگیوں کا یہ نیکو لہجہ
 یہ بہت معصوم ہوا کہ اس نے لیے ان میں کوئی مسلمان ہی موجود نہیں تھا۔ نیز ان کی اخلاقی زندگی کے ہر پہلو پر ہوا حقیقت کا
 بار وچ انہو سے صرف اسلام ہی کے ایک معصوم کی زندگی انکی ہے جس کا حرف حرف دین میں محفوظ اور سب کو مسلم بنا کر
 بقول بڑے سچے سمجھ کے کہ یہاں اسیرت میں رہا، سب کی روشنی ہے جس میں محمدی زندگی کا ہر پہلو روز روشن کی طرح
 نمایاں ہے۔ انہو نے حضرت ﷺ کا خوب ذکر کیا کہ میرے ہر قدم پر انہو نے گواہی دی ہے اور سب تک پہنچا ہوا بحرمان راز کو
 سیرت حق کی کہ انہو نے ظہور میں آجے، انہو نے اس خطوت میں ہر ایمان لراہ نماں کہتے سنواں کو چھوڑا پرچہ دار
 پکارو علی الاصلہ سے نہ احد اور احد ﷺ

قریب کے ساتھ تھیں

اب اس امر کی حیثیت سے غور کیجئے کہ ان مقدس ہستیوں کی تعلیم کی پھیلائی، اعتدائی، حکما کی غریبی اور ماحول و
تعماری کی عدم کی میں کوئی شبہ نہیں، لیکن کیا یہ کوئی خاص بزرگوں کے علمی اخلاق کا بھی تجربہ یا اثر ہے؟ کہ وہ زندوں کے پر تاثیر
اور حضرت یحییٰؑ کی مسمومانہ تہنہ سچائی اور مستی بازی کی شکستیں اور لفظی مشق و بدائع اور عقلی تشکیلوں سے بھری
نئی آفریں دینا ہے جس میں اور ان کی فصاحت اور شیرینی کا مزہ یہ تک کہ اس کے کام و دین میں ہے مگر کہ اس کی آنکھوں
نے اس مسموم، اخلاقی وحشی دماغ بھی دیکھیں؟ کہ اس سلی پہلو کے سوا اس کے اخلاق کا کوئی ایسا ہی پسو بھی ہمارے
مذہب سے پیدا نہیں ہو سکتا۔ سب کچھ تو کھارے پاس ہے جب تک کہ اس کا دھن داہ میں تان و قوس کی بااشارت
میں دشمن نہ ہو سکے۔ کیا اس نے اپنا بھی سب کچھ غنہ کی رائیں تان ڈال دیا جس نے یہ کہا کہ "شریروں کا مقابلہ نہ کرو"
کیا اس نے خود بھی شریروں کا مقابلہ نہیں کیا؟ اور جس نے یہ کہہ کر "دشمنوں کو بھی پیار نہ کرو" کہ اس نے بھی کبھی اپنے دشمن کو
پیار کیا؟ اور جس نے یہ کہا کہ "اپنے چڑوی کو بچے مارے جو نہ مال، نہ چارہ کر" کیا خود بھی اس کا یہ عمل تھا؟ اور
اس نے یہ کہہ کر "گھر کھارے" اپنے گھر پر کوئی ٹھہر مارے تو یہ لگا بھی اس کے ساتھ نہ کر دے؟ کیا اس نے خود بھی یہ
یہ "اداس" نے یہ کہہ کر "تم سے گروائی آٹھار گرتے گئے تو اپنی تو بھی اس کے حوالہ نہ دو" کیا اس کی تائیدی اس نے خود بھی
صور میں آئی؟ ہم یہ نہیں جانتے کہ حضرت مسیحؑ میں یہ صفتیں موجود تھیں بلکہ یہ کہتا ہے کہ انجیل نے ان کی اس حیثیت کو
مخفی کر رکھا ہے۔

[illegible]

اللہ سے یہاں کہہ دینا نہ کرنا)

ایک شخص نے آن کرہ امور کو نہیں مانگا، بعد میں سے روایت کی کہ آنحضرت ﷺ کے اخلاق کیا تھے؟ فرمایا: تم نے قرآن نہیں پڑھا، کیا تم نے خلفاء قرآن لے کر قرآن میں انصاف کی صورت میں ہے وہی حال قرآن کی سیرت میں صورت عمل تھا، اگر تم یہاں اور تنگیوں کی مدد کرو، نہ کا عہد دیا تو پہلے خود اس ارض کو ادا کیا، خود مجھ کے رہے اور دوسروں کو کھانا، اگر آپ ﷺ اپنے دشمنوں اور قاتلوں کو معاف کرنے کی نصیحت کی تو پہلے خود اپنے دشمنوں اور قاتلوں کو معاف کیا، انھارے میں نہ ہر ایسے دشمن سے ہرگز دیکھا اپنی ذات کے لیے کسی ستائش نہیں کیا، انھوں نے آپ ﷺ پر حج پرمانے دے دیے اور میں چلا گیا، سب کو مرگئی تھی، ان پر ہاتھ نہیں دھنیا، کچھ دن نہ شہ پر ضرورت کے وقت میں بھی جس نے آپ سے کیز لیا، خود اپنی جائیداد کر کے حوالہ کر دی، سیرت کی دوسری جگہ میں یہ اہانت پوری شرع و تحصیل کے ساتھ ہم بیان کر چکے ہیں، انقرض بھی وہ ہے کہ دوسرے مذہب کے لوگ انسانوں کو اپنے پادریوں اور بھائیوں کے صرف تعلیمات اور اقوال سے ہیں اور ان کی پیروی کی دعوت دیتے ہیں، اور مسلمان اپنے عقیدے کے نہ صرف اقوال و تصدیق کو ہمارے سے عملی نمونوں اور کارناموں کو بھی پیش کرتے اور ان کی پیروی کی دعوت دیتے ہیں، نہ تو کسی حقیر اور پالی دین نے مجھ سے خود اپنے پیغمبر پائی کی اخلاقیات کو خود ہی اور اعلان کے ساتھ ہی کے معصروں کے سامنے پیش نہیں کیا، لیکن محمد رسول اللہ کے مجھ سے سب سے آگے بڑھ کر باخرف و غلط اپنے راقی و رسیف کی زندگی کی اخلاقیات کو خود اس کے حاصرین کے سامنے نہ دیکھو، دیکھو کے لیے پیش کیا، فرمایا:

﴿فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ نَحْمًا رَاجِعًا قَبْلَهُ وَلَا تَنْفَعُونَ﴾ (۱۰)۔

(۱۰)۔ نظر و ایمان تھا، دے درمیان اس سے پہلے ایک نہ دیکھ کر چکا ہوں یہ تم نہیں سمجھتے۔

پھر آپ کو خطاب کر کے فرمایا: پ۔ ہے فرمایا۔

﴿أَنْتَ نَخْلِي حَتَّى غَضِبْتُ﴾ (۱۱)۔

(۱۱)۔ کہہ (۱)۔ یہاں تو اخلاق کے دے درجہ پر ہے۔

کامل و تھمیل:

اخلاقی مسلم کے کہ ان کی ایک اور شرط یہ ہے کہ اس کی تعلیم میں یہ تاثیر ہو کہ وہ اور لوگ بھی اپنے فیض سے بہرہ مند کر سکے، یعنی وہ خود کامل ہو اور دوسرے انھیں کو بھی کامل بنائے، اور خود پاک ہو اور دوسرے پاکوں کو بھی دھو کر پاک بنائے، ان کے اخلاق کے تمام عہدوں کی گہرست پر ایک نظر ڈال جاؤ کہ یہ تکمیل کی مثال سب سے زیادہ کس میں تھا؟ کیا اس میں جس کو قدم قدم پر ہی اسرار کی شہدائی اور تجریدی کا جگرہ پڑا ہے، کیا اس میں جن کے پاؤں گئے نہ ہوں، شاکر بھی اہتمام کے وقت پورے نہ تر سکے، یا جس میں بھی جس کی نسبت میں کے پیغمبر ہی نے، رہا ہوا ملتا کیا۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ وَالَّذِينَ فِيهَا يَلْمُزُونَ﴾ (۱۲)۔

مخل ہے انہیں فریبوں کی نشست ہے اور کہیں رہتندوں کی مجلس ہے۔ عمران میں ظاہری عزت اور باطنی اذیت کی کوئی
تفریق نہیں رہتی جوئی سب مردہ کی سیہ سی سطح پر اور صدقہ کی ایک ہی شکل کے سر پہ ہوتا اور جمع ہیں سب پر ہم جیہ
یہاں تو جیہ پادار ہوتا ہے جس میں سچی چہی کا ایک ہی دھور ہو جس لے ہا ہے اور سب اخلاق والوں کے یہی ہی آئینہ قدس
کا عکس بننے کی کوشش کر گئے ہیں۔ ۱

اسلام کا فلسفہ اخلاق

ان اصولوں کی تفصیل و تشریح کے لیے ہم کو تھوڑی دیر کے لیے فلسفہ اخلاق کے کانٹوں میں اٹھنا ہوگا: اخلاق کا وجود تو ہمیشہ اس وقت سے ہے جب سے انسان کی زندگی اور اسی کے ذہنی و جسمانی اعمال کا وجود ہے مگر ان اعمال کی حقیقت پر بحث ان کے سبب و اصل کی حواشی ان کے اصول و قوانین کی تحقیق اور ان کی غرض و غایت کی تعیین تو خدا کے ہمد میں شروع ہوئی اور موجودہ ہمد میں طبعیاتیات کے زیر سایہ پرانے نعروں پر نظر پڑائی کی گئی ان اسباب و ملل اصول و قوانین اور غرض و غایت کی حقیقت میں شروع ہے تو آج تک فلسفوں میں قدم قدم پر اختلافات رونما ہوئے ہر سوال کے جواب میں شد و نظریے بننے اور ٹکراتے رہے اور نئے نئے فرقے اور اسکول پیدا ہوئے رہے اور ان میں سے ہر ایک کا ایک نام پڑ چکا ہے تاہم اگر ان سب کو سمیٹا جائے تو اساقی اور کلی طور پر یہ قرام ہدایہ الہی اور قدیم مسکوں کی تشریح ہیں جنہیں ہم انی اصطلاح میں "روایتی" اور "لذتی" کہا گیا ہے موجودہ اصطلاح میں پہلے تو "تعمیری" اور دوسرے تو "اصولی" کہہ لیجئے یہ ایک اور تعبیر کے لحاظ سے ہیں کہتے پہلے فریق اخلاق کی جہا "جذبات" پر قرار دیتا ہے اور دوسرا "عقل" پر مگر اس خطاے اختلاف کے تحت میں تعبیر کے اختلاف سے اور بہت سے فرقے پیدا ہو گئے اور معلوم اور اس کے متبعین نے اخلاقی کا معنی نفس کی عقل کو قرار دیا ہے۔

اخلاقی قوانین کی حقیقت اور اصل آخذ کی نسبت بھی بے انتہا اختلافات ہیں مطالعے اخلاق کے مختلف فرقوں نے بدویشہ کا قانون اللہ کا قانون فطرت کا قانون "اصلی اخلاق" کی آواز دیا مگر کاتھولک اور پھر بالآخر عقل کا قانون کہہ کر آئنگ لک اپنے نظریوں کی بنیاد دہی ہے لیکن وہ حقیقت ان کی بھی ردی اصلی نہیں ہیں یعنی یہ کہ یہ قوانین اخلاق کسی وحی و الہام سے ماخوذ ہیں یا کسی بیرونی ماخذ سے جو لوگ وحی و الہام پر یکلین نہ سکتے انھوں نے ان قوانین کا کوئی بیرونی ماخذ قرار دیا یا پھر کسی نے اس بیرونی، خدا کو خود انسان کے اندر تلاش کیا اور کسی نے اس سے باہر جنسوں نے خود انسان کے و جان کو انسان میں ضمیر کو اور آخری طور پر خود انسان کی عقل کو ان کا ماخذ قرار دیا انھوں نے انسان سے باہر اوصاف انھوں نے قبیلہ کے سرور اور بادشاہ کے حکم اور سوسائٹی کے رسم و رواج کو ان کا ماخذ قرار دیا مگر سوال تو یہ ہے کہ قبیلہ کے سرور کا حکم یا بادشاہ کا حکم یا سوسائٹی کے رسم و رواج کی بنیاد خود کس اصول پر پڑی؟ اس لیے لگتا ہے اس بیرونی ماخذ کو چھوڑ کر پھر کسی دھندلے بیرونی ماخذ کو اصل معیار قرار دینا ہوگا اور نا اخلاقی اصول و فطری ہونے کے بجائے "معتوی اور ساختہ" پر واضح تاہم ہر گاہ جو اخلاق کے اصحاب مسائلی میں بھی تو نہیں کیا ہو سکتے۔

بہر حال دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں جو اخلاقی کا ماخذ اللہ کے حکم کے سوا کسی اور شے کو تسلیم کرتا ہو لیکن اسلام اس کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ اللہ نے اپنے ان احکام کو کسی کے الفاظ میں بیان بھی کیا ہے اور وہ اپنے بندوں کی فطرت میں ودیعت بھی رکھا ہے: کہ فطرت اگر کسی سبب سے خاموش رہے تو اخلاقی مہالہ کی آواز اس کو پکار کر سنایا کر دے مظلومانہ کوششوں اور موصوفیوں کو چھوڑ کر عملی حیثیت سے خود نیچے تو معلوم ہوگا کہ یہ نظریے باہمی کسی قدر متکلف ہونے کے باوجود بھی باہم ان قدر مختلف نہیں کہ وہ ایک جگہ جمع نہ ہو سکیں نہ سکتا ہے کہ ہمارے اخلاق کا ماخذ اللہ کا حکم ہونے کے ساتھ اس

کے تائیدی ماخذ اور محرکات 'ضمیر' فطرت و وجدان اور عقل سب ہوں اسی طرح معیار اخلاق کے اختلافات میں بھی توافق ممکن ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان بغیر کسی ذاتی غرض و غایت کو خیال میں لائے ہوئے عقل اپنی فطرت کے اصرار یا ضمیر کی پکار سے مجبور ہو کر ایک کام کو انجام دے یا اپنا فرض سمجھ کر اس کو پورا کرے یا اس کے ساتھ کسی مصلحت عامہ کی افادہ دہی حیثیت بھی اس میں ملحوظ ہو اور وہ روحانی تکمیل کا بھی ذریعہ ہو اسلام کے اخلاقی فلسفہ میں یہ سب جہتیں ایک کام میں مجتمع ہو سکتی ہیں۔

فرض کیجئے کہ ایک مظلوم کی امداد اللہ کا حکم بھی ہے اور ہماری فطرت کے اندر بھی یہ ودیعت ہے ہمارے ضمیر کا بھی یہی تقاضا ہے اور وجدان بھی اسی طرح اس کام کو اچھا کہتا ہے جس طرح وہ ایک خوبصورت چیز کو خوبصورت یقین کرنے پر مجبور ہے ساتھ ہی اس کے اندر عام فائدے اور مصلحتیں بھی ہیں اور ہم کو اس سے مسرت بھی ہوتی ہے اور عقل بھی یہی کہتی ہے لیکن اس میں بھی شک نہیں کہ بہت سے ایسے موقع بھی ہو سکتے ہیں جہاں خدا 'ضمیر' فطرت' جذبات اور وجدان کا ایک حکم ہو اور ہماری خود پسند اور مصلحت شناس عقل دوسری طرف جاری ہو اسی لیے اخلاق کے باب میں وہ عقل جو ہمارے قوی کے مجموعی احکام کے خلاف جانا چاہتی ہے اصلاح کے لائق ہے۔

الغرض اللہ کے حکم ہونے کے ساتھ اسلام ان کو انسان کے اندر کی آواز بھی کہتا ہے اس اندر کی آواز کو خواہ فطرت کیجئے وجدان کیجئے حاسہ اخلاقی کیجئے ضمیر کیجئے اس فلسفیانہ تحقیق سے اس کو بحث نہیں اور باوجود اس کے وہ ان کو عقل اور مصلحت اور فائدہ پر بھی مبنی سمجھتا ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ ایک بات بدیہی طور سے ثابت ہے کہ انسان میں زیادہ تر اخلاقی اصول ایسے ہیں جن کی اچھائی یا برائی پر آپ وہو! خصوصیات اقلیم زبان مذہب رسم و رواج 'طرز حکومت وغیرہ صمد با اختلافات کے باوجود دنیا کی ساری قومیں با دلیل متفق اور متحد ہیں اس لیے یہ ماننا پڑے گا کہ یہ اخلاقی حس ہمارے اندر اسی طرح فطرۃً ودیعت ہے جس طرح دوسرے قوی اور حواس ودیعت ہیں آپ یہ کاوش کہ جس طرح مریات مسوعات اور مملوسات وغیرہ کے لیے ہمارے اندر ہاسرہ سامعہ اور اسرہ کے نام سے الگ الگ حاسے ہیں اسی طرح اخلاقی تمیز کے لیے ہمارے اندر کوئی خاص اخلاقی حاسہ ہے جس سے ہم اخلاق کی اچھائی اور برائی کا احساس اور تمیز کرتے ہیں یا کوئی اخلاقی وجدان ہمارے اندر ہے جس کے ذریعہ سے ہم اس طرح اس کا احساس کرتے ہیں جس طرح ہم دوسرے وجدانیت جیسے حسن و قبح' خوبصورتی اور بدصورتی کا یا یہ کہ ہمارے اندر کوئی روحانی آواز ہے جو ہم کو بروقت ہمارے فرائض یا دلائقی ہے اور بتاتی ہے کہ یہ اچھا ہے یا برا' عملی حیثیت سے چھوٹی اہمیت نہیں رکھتی۔

تعلیم محمدیؐ نے گواہی کے ان اصول و مہانی کی طرف کہیں تفصیلی اور کہیں ایمانی اشارات کئے ہیں مگر اس نے اس نکتہ کو فراموش نہیں کیا ہے کہ اخلاق کی خوبی ان کے طم و فلسفہ میں نہیں بلکہ ان کے عمل میں ہے اس لیے "علم بلا عمل" کی کوئی قدر و قیمت اس کی نگاہ میں نہیں لیکن اسی کے ساتھ "عمل بلا علم" کو بھی اس نے پسند نہ نہیں سمجھا ہے اسی بنا پر اس نے ان اصولوں کی طرف اشارہ تو کئے ہیں مگر اخلاق کے باب میں ان کی عالمانہ تحقیق و تلاش کو کوئی اہمیت نہیں دی ہے اسلام نے اخلاق کا کمال یہ قرار دیا ہے کہ وہ یہ سمجھ کر ادا کئے جائیں کہ یہ اللہ کے احکام ہیں وہ اللہ کے دوسرے فطری احکام کی طرح ہمارے اندر ودیعت ہیں انہی احکام الہی کے مطابق ہمارا ضمیر وجدان اخلاقی حاسہ اور عقل میں سے

جس ایک کو یا سب کو اصل کہتے ہو تا چاہئے ان میں باہم جس حد تک باہمی مطابقت و موافقت زیادہ ہوگی اسی قدر انسان کا روحانی کمال بلند ہوگا اور جس حد تک ان میں کمی ہوگی اسی حد تک اس کے کمال میں نقص ہوگا۔

ایک مسافر کی امداد یا ایک بیمار کی تیمارداری یہ سمجھ کر کی جائے کہ یہ اللہ کا حکم ہے پھر کرنے والے کے خمیر کی آواز بھی سنی ہوتی چاہئے اس کا وجدان بھی سنی ہو اس کو وہ اپنا فرض بھی جانے اس کے کرنے میں وہ اپنے اندر روحانی مسرت بھی محسوس کرے اور اسی کی پیروی میں نوع انسان کی کثیر جماعت کا فائدہ بھی سمجھے الغرض جس حد تک اس کے ان تمام قوتوں میں اس بارہ میں باہم موافقت اور یکسانی ہوگی اتنا ہی اس کا روحانی کمال بلند ہوگا اور جس قدر اس میں کمی ہوگی کہ اللہ کا حکم سمجھ کر بھی اس کے اندر کے خمیر اور وجدان کی یہ آواز نہ ہو یا وہ اس کو اپنا انسانی فرض نہ سمجھے یا اس سے اس کو روحانی مسرت اور انبساط پیدا نہ ہو یا اس قدر اس کے روحانی و ایمانی کمال میں نقص پیدا ہے کتنا ہی نیک کام ہم اللہ کا حکم سمجھ کر انجام دیں لیکن اگر ہمارا اندرونی احساس اور خمیر اس کو نیک نہیں سمجھتا اور ہماری عقل اس کے خلاف ہم کو راہ گھماتی ہے تو اس کے یہ صاف معنی ہیں کہ ابھی تک اس کے اللہ کے حکم ہونے پر ہمارا یقین پختہ نہیں ہوا ہے جس کے دوسرے معنی ایمان اور روحانی تکمیل کا نقص ہے اسی طرح اگر کسی نیک سے نیک کام کو کوئی انسان صرف اپنے خمیر کی آواز یا صرف فرض یا وجدان یا حصول مسرت یا فائدہ عام کی غرض سے انجام دے مگر اللہ کے حکم کی حیثیت اس میں ملحوظ نہ رکھے تو وہ کام بھی اسلام کی نظر میں ثواب اور ترکہ و روح کا ذریعہ نہیں۔

بے غرضی:

چونکہ اسلام میں اخلاق بھی دوسری مذہبی چیزوں کی طرح عبادت ہے اس لیے اس کی غرض و غایت بھی ہر قسم کی دنیاوی و نفسانی اور ذاتی اغراض سے پاک ہونی چاہئے اگر ایسا نہیں ہے تو ان کاموں میں کوئی نیکی اور ثواب نہیں اور نہ ان کی حیثیت عبادت کی باقی رہے گی مذہبی کاموں کو چھوڑ کر دنیاوی کاموں پر بھی تھکڑا لے لے تو معلوم ہوگا کہ ہمارے کام میں جس قدر اخلاص کا حصہ شامل ہوتا ہے اسی قدر وہ قابل قدر ہوتا ہے ہم کسی مہمان کی تقنی ہی خاطر کریں اور اس کے سامنے کتنے ہی الوان نعمت چن دیں لیکن اگر اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس خاطر داری کی وجہ میں ذاتی نفع یا دنیاوی کامیابی یا خوشامد یا کرنے والے کی کوئی ذاتی غرض ہے تو ہماری یہ تمام خاطر تو وضع اور تعلیم و تکریم اس کی نگاہ میں بے قیمت ہو جاتی ہے لیکن اگر ہم کسی کے سامنے اخلاص اور بے غرضی کے ساتھ نان و نمک ہی رکھ دیں تو اس کی وقعت اور قدر و قیمت کی کوئی انتہا نہ رہے گی تو جب دنیاوی کاموں میں اخلاص اور عدم اخلاص کے یہ اثرات ہیں تو روحانی عالم میں ان کے نتائج کہاں تک ہوں گے۔

نیت:

اسی لیے آنحضرتؐ نے اپنی تعلیمات میں نیت یعنی نیتی ارادہ اور انسان کی اندرونی غرض و غایت کو ہر اچھے اور برے کام کی بنیاد قرار دیا ہے بلکہ حقیقت میں روحانی حیثیت سے کوئی کام اپنے نتیجہ کے لحاظ سے اتنا اچھا یا برا نہیں ہوتا جتنا قلب کی کیفیت اور اس کی اندرونی نیت کے لحاظ سے ہوتا ہے ایک دو مثالوں سے یہ حقیقت زیادہ واضح ہو جائے گی ایک

فصل نے نہایت اسرار سے کسی کو رات کی تار بجی میں اپنے گھر اس سے بلایا کہ میں کو یقین تھا کہ رات کے دو گھنٹوں کو مار ۱ میں گئے تھے تھکے ہوئے تھے۔ لیکن اس کے اتفاق یہ کہ وہ اندھیرے میں بہت کہ دوسرے راستے پر جا پڑا اور وہاں اس کو اثر لوں کی فصل راست میں پڑی مٹی تو کو اس سفر کا نتیجہ کتنا ہی اچھا ہو گھر میں بلانے والے کی نیت کی برائی میں اس بھی کوئی شک نہیں اور یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اس نے رات کو اندھیرے میں بلو کر اس پر احسان کیا۔ لیکن ایک اور شخص نے اس کو رات کے اندھیرے میں دو حقیقت اس کے ساتھ احسان کرنے کی نیت سے بلو کر بلایا لیکن اتفاق سے وہ رات میں کسی گز سے جا پڑا تو اس میں رُک کر سر کیا تو وہ بلانے والا نہدی کے کنارے کا مرکب نہ ہو گا کہ کو گچ بنے والے کے سفر کا نتیجہ خراب نکلا۔ مگر پہلے فصل کی طرح اس دوسرے فصل کی نیت بری نہ تھی۔

ایک دوسری مثال فرض کیجئے، میری عیب میں روپوں کا ایک جٹ تھا، اسی سے وہ رستہ میں گینا۔ جب میں راستہ سے واپس چلا تو ایک بڑھ چڑا، ایک اور دلی میں یہ خیال کرنے کہ یہ کسی دوسرے کا ہے چپے سے اٹھا لیا تو اگر یہ نقد کے لحاظ سے میں کسی برائی کا سرگب نہیں ہوا مگر اپنے ارادہ اور نیت کے لحاظ سے برائی کر چکا، لیکن فرض کیجئے کہ کسی دوسرے موقع پر اسی قسم کا بڑھ کو سڑک پر پڑا اور میں نے اس کو اپنا سمجھ کر اٹھا لیا تو گو وہ نقد کا ہی تلف ہو، پھر بھی میرا دامن گناہ کی برائی سے پاک ہے، رستہ میں کوئی چل رہا ہو اور ایک عورت راستے سے نظر آئے اس نے اس کو چپکا دیا، غیر سمجھ کر کسی بری نیت سے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، مگر وہ حقیقت وہ اس کی بری تھی یا اس نے کسی غیر عورت کی طرف یہ سمجھ کر ہاتھ بڑھایا کہ وہ اس کی بری ہے، حاکم کہ یہ نقد تھا تو پہلی صورت میں اس کا دل لپٹا، جو چپکا اور دوسری صورت میں اس کی ہر گناہی بالکل ظاہر ہے، فساد سے بڑھ کر کوئی نیک کام کیا ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ بھی غیر امانت نشین نہ ہو اور دکھاوے کی خاطر سے یہ جانے تو وہ جواب کے بجائے اسے جواب کا باعث ہو گا، اسی طرح سب آئیں گے، عفو کی وجہ اس لیے کریں کہ لوگ آپ کی تعریف کریں، سزا اسلامی کی نگاہ میں یہ نیک کا کام تھا۔ نہ ہو گا اور وہ آل عمران میں ہے۔

﴿وَمَنْ يُدْرِ ثَوَابَ ذَلِكَ فَوَئِدٌ مِمَّا يُدْرِ ثَوَابَ الْأَجْوَادِ مِنْهُمْ﴾ (النمل: ١٥)

اور بخود تیا کا بدلہ چاہتے گا اسی کو درپیش گئے جو آخِرت کا بدلہ چاہتے گا اسی کو درپیش گئے۔

ایک اور آیت میں اس کی تصریح کر دی گئی ہے کہ جس کام کا مقصد صرف نمائش اور دکھاوا ہو اس کی حقیقت

مرآپ سے زیادہ نہیں قرۃ یا۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَطْلُبُوا فَسَادًا وَمِنَ الْفَسَادِ مَا يَأْكُلُ النَّاسَ وَالْأَنْعَامَ أَكْمَلَهُمْ سَبْعًا مَرَّةً وَكَانَ ثَمَرُهُ حَبَّ كَثِيرًا﴾

اے ایمان والو! تم جی بھی خدائے تعالیٰ کو امان دے کر اور دستِ کریم پر یاد رکھ کر جس طرح چاہو اپنے لباس کو پر بادرت ہے ہر لوگوں کے رکھارے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ بوقامت ہے یقیناً نہیں رکھتے۔

وہی چشمک اور بہت سی آہیں یہ وطن کی تفسیر ہیں! مغفرت نے یہ نظریں کجاں منع انظار فرمائے ہیں

انسان کے اعمال اس کی نیت پر موقوف ہیں۔

کہ جزا سزا دے گی، جب تک یہ وہ خیال دل و دماغ میں جاں نہیں نہ ہوں گے، اچھے اعمال کا اچھے ارادہ سے وجود تعمیل حال ہے، اسی لیے وہی محمدی نے اللہ اور حقیت پر ایمان لانا ہر ایک عمل کی بنیاد قرار دی ہے کہ ہے اس کے ہر کام میں رہا اور نہ نیک بن جاتا ہے فرمایا

﴿لَا تَهَيِّجُوا قُلُوبَكُمْ ۚ لَنْ يَغْنَمَ الَّذِينَ سَاقُوتُهُمْ ۚ وَالَّذِينَ يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ ۚ وَإِلَىٰ كُنُوزِهِ يَلْبَسُونَ ۚ﴾ (نورہ: ۲۶)

اے ایمان والو! اپنی قوم افسوس کو جتا کر یا ستا کر یا دود نہ کرنا جس طرح وہ یہ یاد کرے کہ جو اپنے مال کو لوگوں کے دکھانے کو خرچ کرتا ہے اور اللہ اور آخری دن پر یقین نہیں رکھتا۔

یہی ایمان صحیح جس سے حسن نیت پیدا ہوتا ہے، آپ حیات کا وہ سرچشمہ ہے جو نہ ہو تو ہمارے اعمال سب بے نیاوہ ہے حقیقت ہیں۔

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ كَسْرَ آبٍ يَبْتَغِيْنَ يَحْسَبُوْنَ أَنَّ مَالَهُمْ حَتَّىٰ إِذَا خَافُ مِنْهُ لَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ مَالًا ۚ﴾ (نورہ: ۲۷)

اور جو کفار اور قیامت کو نہیں مانتے ان کے کامیابے ہیں جیسے میدان میں ریت کہ چارہ اس کو پانی مجھے سب وہاں وہ جانتے تو اس کو کچھ نہ پاتے۔

یہی وہ مشکل ہے جو ہماری تیر و کار زندگی کی روشنی ہے، یہ نہ ہو تو ہم کو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آئے اور اپنے کسی کام کی کوئی قیامت معلوم نہ ہو۔

﴿وَأَوْ كُفُلَتْ سَبْعٌ مِّنْ نِّعَمٍ أَلْبَحِيْ طَعْنَةً ۖ سَافَهَةٌ ۚ فَوَاجٍ مِّنْ فَوْقِهِ ۚ فَخَنَابٌ ۚ فَلَنْ يَكُونَ مِّنْ فَوْقِهِ ۚ﴾ (نورہ: ۲۸)

یا (شاور و قیامت کے) نہ آنے والوں کے کاموں کی مثال ایسی ہے کہ اندھیرے میں گہرے دریا میں اس کو لہر ڈھانگے ہے اس لہر پر دوسری لہر ہے اس پر کھٹ چھائی ہے، یہاں کیا ہیں ایک پر ایک۔ جب اپنا ہاتھ نکالے تو سو جتا نہیں اور جس کو اللہ نے روشنی نہیں دی اس کو نہیں روشنی نہیں۔

جب تک کسی واقعہ اور دُعا عالم الغیب مانا جائے اور اور دل کی ہر جنبش اور ہر حرکت سے باخبر حق کا اور اس کے سامنے عمل کے سوا وہ دُعا یا دُعا پر جس پر وہ جواب دی کا یقین نہ ہو گا وہ میں اخلاص اور نیکس میں دنیاوی و دُعا میں سے پاکی پیدا نہیں ہو سکتی اور نہ یہ غرضانہ بلکہ پایہ اخلاق کا وجود ہو سکتا ہے۔

غرض و غایت

اس لیے آنحضرت کی شریعت کا طے جس نیک عمل مطلوب نہیں بلکہ وہ عمل مطلوب ہے جس کی غرض و غایت صحیح ہو، عمل قابل ہے جو صحیح غرض و غایت اس کی دُعا ہے، دُعا نہیں تو بے جان قلب کس کام آ سکتا ہے، علمائے اخلاق کا یہ کہنا بالکل درست ہے کہ انسان کا کوئی فعل غرض و غایت سے خالی نہیں ہوتا، لیکن یہ غرض و غایت ہے کیا؟ اس پر آج تک وہ شخص نہیں جو سنی ستر اہل الاطوائن و ادراسطہ کے زمانہ سے لے کر آج تک یہ میں نظریہ قائم ہو چکے ہیں، لیکن حقیقت کا

راز اب تک - فقار نہیں۔

اسلام کو اس سے بحث نہیں کہ اخلاق کی غرض و نیت کیا ہوتی ہے بلکہ اس سے بحث ہے کہ اخلاص کی غرض و نیت کیا ہونی چاہئے حقیقت یہ ہے کہ ہمارے کام کی ادنیٰ اور اعلیٰ پست اور بلند متحد و غرضیں اور رعایتیں ہو سکتی ہیں انہیں رام میں ایک بوز سے ہی مگر دین سے جو چھوڑ کر خود اعلیٰ لیتے ہیں اور اس کو اس کے گھر تک با آرام پہنچا دیتے ہیں ہمارے اس کام کی غرض یہ ہو سکتی ہے کہ گھر پہنچ کے بڑا خوش ہو کر ہم کو مزدوری کی اور انعام دے گا یہ بھی مقصد ہو سکتا ہے کہ لوگ ہم کو دیکھ کر ہماری تحریف کریں گے اور کسی پبلک منسب اور مجدد کے انتساب میں وہ ہم کو اپنی رائے دیں گے یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ امت پہلے لوگ ہم کو اس حالت میں دیکھ کر ہمیں بڑا نیک اور دیدار سمجھیں گے یہ بھی غرض ہو سکتی ہے کہ آج اگر ہم جراتی میں اس بوز سے کی حد کریں گے تو کل ہمارے بڑے چاہے میں کھیں گے تو جو انسان ہماری حد کریں گے بعض نیک لوگوں کو ایسے کاموں کے کرنے سے طبعاً خوش ہوتی ہے وہ اپنی اس خوشی کے لیے اس قسم کے کاموں کو کرتے ہیں بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایک بوز سے کو اس حال میں دیکھ کر ترس کھاتے ہیں اور اس سے متحاش ہو کر یہ کام کرتے ہیں غرض ایک ہی قسم کے کام کے یہ تمام مختلف اغراض مختلف انحصار کے کاموں کی غایت اور محرک ہو سکتے ہیں لیکن اس غیر مت پر وہ بارہ غور کی نظر ڈالیں تو معلوم ہو گا کہ یہ تمام اغراض بہتر ترجیحی سے بلندی کی طرف چر رہے ہیں اور جس حد تک جو غرض فاعل کی ذاتی و نفسانی غرض و نیت سے پاک ہے اسی قدر وہ بلند و در کمال قدر ہے کسی مانا یا جسمانی معادہ کی خاطر کوئی نیک کام کرنا سب سے پست مقصد ہے اس کے بعد عزت و شہرت کی طلب اور نیک کامی کے حصول کے لیے کرنا بھی کو پست مقصد ہے مگر پہلے سے جلد ہے بھر وہ حالی خوشی اور ضمیر کی فطری خواہش کی تسلی کرنا پہلے سے اعلیٰ مقصد ہے مگر بھر بھی ذاتی منفعت اور اس دنیا کا لگاؤ ذاتی ہے یہ ہاں فطری بات ہے کوئی انسان کسی کے ساتھ کئی عہد و مرد و نواز کرے مگر سب اس کو معلوم ہو گا کہ ہے کہ نہ کسی تہہ میں اس کی فدا یا ذاتی غرض تھی تو اس کام کی قدر قیمت اس کی نگاہوں سے گر جاتی ہے اور یہ سارا اجادوئے اثر ہو جاتا ہے۔

اس سے آگے بڑھ کر غرضاتی لوگ اپنے کاموں کی غرض و نیت جنس کی طلب قرار دے سکتے ہیں لیکن حقیقت اس میں بھی کو اس دنیا کی نہیں لیکن اس دنیا کی ذاتی غرض و نیت شامل ہے اس لیے چاہیٰ ترین مقصد ہونے کے باوجود بھی بوز پست ہے اس لیے یہ نیک باور دیکھنے کے قابل ہے کہ تعلیم خود ہی میں بہشت کو ایک سو سنا کے نیک کام کا لازمی نتیجہ بتایا ضرور گیا ہے مگر اس کو نیک کام کی غرض و نیت قرار نہیں دی گئی ہے یہاں تک کہ ایک وادہ خوار مسلمان شاعر بھی اس نکتہ سے بے غور نہیں۔

خلافت میں ہمارے بڑے دانشمندی کی لاگت دو رخ میں لے کے ذال وے کوئی بہشت کو

ضمیمہ کی آواز:

یعنی انسان کی نفسیاتی کیفیت کا وہ زندہ احساس جس کے ذریعہ سے وہ برائی اور بھلائی میں تمیز کر لیتا ہے اور جس کے سبب سے اس کے دل کے اندر سے خود تنگی کی دعا ہے کی آواز ملتی ہے غریب و اچارہ دی کو دیکھ کر ہر شخص پر نظر ڈالو کم کا بندہ بے حاشی ہوتا ہے فاعل اور فاعل سے مطاع بہ نفس کو نفرت ہوتی ہے یہ قلب کی فہمی صاحت ہر انسان کے ضمیر میں

ہے ہر اچھے ہمارے کام کے کرتے وقت اس کے دل سے ہمیں یاغریں کی آواز آتی ہے جس بڑی محبت بڑی تربیت یا کسی خاص شہید ہندوستان سے یہ آواز اور اس کا اثر اب بھی جاتا ہے یہی سبب ہے کہ ہر گناہ کے پہلے وہ اس گناہ میں انسان خوف لکھاتا ہے اس کے ہاتھ پاؤں لرز جاتے ہیں وہ اپنی گناہوں کی عقل سے شدید ذہنی اذیت محسوس کرتا ہے وہ بھی بھی گناہ کے ہر پائے احساس میں فرق ہو جاتا ہے اس کے ذکر سے اس کی نیابت کی پیڑائی عرق ہو جاتی ہے لیکن جب وہ ہمارا پانچہ نمبر کی اس آواز کو دیکھتا رہت ہے تو وہ بے گدہ جاتی ہے اور اس کی چیمائی اور نہ دست کے احساس کا شیشہ اس نمبر سے ہمارے ہر ہر ہوتا ہے۔

یہ اثرات کس چیز کا نتیجہ ہیں؟ اسلام کے اصول اخلاق کی عمارتوں کا جواب لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں نیکی بڑی کے جو نظری الہامات و وحیات رکھے ہیں یہ اس کے سناگ ہیں قرآن کہتا ہے۔

﴿فَالْهَمُّ فُتُورًا وَتَقْوًا﴾ (امس)

ہر نفس میں اللہ کی بڑی اور نیکی الہامات و وحیات ہے۔

وہ چند برس کا ۱۸۷۱ء میں پیدا ہوا ہے جو ہر کام سے ہر کام کے وقت مشغول رہتا ہے حتیٰ کہ عمر کی اصطلاح میں اس کا ۱۸۷۱ء (علامت کرنے کا نفس) ہے اور یہ خود ہر کام کے اندر ہے سورۃ قیامہ میں ہے۔

﴿وَلَا أَنفُسًا بَانْتَفِسُ الْمَوْتِ﴾ (انہما)

اور تم کھاتے ہو اس نفس کی جو انسان کو اس کی برائیوں پر حاکم کرتا ہے۔

آگے چل کر فرمائیے۔

﴿فَبَلِّغْ إِلَى النَّاسِ عَلَى نَفْسِهِمْ نَجْوًا. وَتِلْكَ آيَاتُ مَعَادِزِهِ﴾ (نہما)

یہاں انسان اپنے نفس پر پاب ہو کر اگر چند دہائیوں پر طرح طرح کے بہانوں کے پردے اٹھاتا ہے۔

نویس بن سحان "انصاری ایک سال تک اس وقت اور اس مدینہ میں تعلیم رہے کہ حضرت سے نیکی اور محبت کی حقیقت سمجھیں آخر ایک دن ان کو موقع مل گیا اور انھوں نے دریافت کیا کہ "وہ" نیکی من اخلاق کا نام ہے اور کیا وہ ہے جو سرے دل میں ٹھک جائے اور تم کو پسند نہ ہو کہ تیرے اس کام کو ترک جائیں "اسی طرح "ابعد" بن معینہ سے ایک صاحب خدمت نبوی سے بھی اس گناہ کی حقیقت دریافت کرنے کی عرض سے آئے وہ دوسری طرف جان کر دوسرے گناہ کا اور وہ شرقی و رومی میں سب کو جانتے ہوئے آئے وہ جتنے بچے لگے ٹوٹا ان کو روک رہے تھے "مردہ آگے" جتنے ہی سنے حضرت ﷺ نے دیکھ کر فرمایا "ابعد" قریب آ جا "جب وہ قریب ہوا کہ پہنچے تو فرمایا "اے وہ" میں بتاؤں کہ تم کس آگے ہو یا تم بتاؤ گے "عرض کی "حضور ہی ارشاد فرمائیں" فرمایا "ابعد" "اگر تم مجھ سے نیکی اور محبت کی حقیقت دریافت کرنے آئے ہو" عرض کی "جی ہے یا رسول اللہ" فرمایا

﴿يَا أَبِيعَةَ اسْتَفْتِ قِسْتَ وَاسْتَفْتِ نَفْسَكَ لِيَرَاكَ طَعْمَانُ ابْنُ الْغُلَدِ وَطَعْمَانُ ابْنِ الْعَمَسِ

وَإِلَّا تَمَّ مَا حَاكَ فِي الْقَبْرِ وَتَرَدَّدَ فِي الْقَبْرِ وَتَرَدَّدَ فِي الْقَبْرِ﴾

اسے ابھرا۔ اچھے دل سے چا چھڑا اپنے لہرس سے توڑی لیا کر نکلی وہ ہے جس سے دل اور نفس میں عمارت ہے اور
اور ۱۰۰۰۰۰ ہے جو دل میں لکھے اور نفس کو ہر پہن میں اسے آ کر چٹوٹے۔ تجھے اس کا ترمہ جاززی نہیں نہتا میں۔
میں وہ حاسد و غافقی ہے جس کا ہر لوگوں نے شیر کی آواز نہا ہے۔

پہلے پہلے جب وہ ان اپنی شیر کی آواز کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو اس سے دل کی صاف اسادہ لوہے پر داغ
کا ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے اگرچہ ہوش میں ہے کہ جب تو یہ استغفار کرتا ہے اور پشیمان و نام ہوئے ہے تو وہ داغ مسک جاتا
ہے لیکن پھر اگر وہی گنہگار بار اسی طرح کرتا رہے تو وہ داغ بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ ہر سے دل کو سیاہ کر کے شیر
کے برہمن کے سامنے سے اس کو کھڑا کرتا ہے یہی شیر کی آواز ہے کہ ان الفاظ میں دفرمایا۔

وَقَدْ كَانَ لَعْنًا وَكَانَ لَعْنًا حَصْبَةً تَكْبُحُ فِي غَيْبِهِ نَكْمَةً مَعْدَاً فَادْفَعُوْهُ سَرْعَ وَاسْمَعُوْهُ نَابَ
حَصْبًا مَعْدَاً وَانْ حَادِرًا مَعْدَاً حَتَّى يَجْلُوْهُ غَيْبُهُ

بندہ جب کوئی گنہگار ہے تو اس کے دل میں داغ کا ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے تو اگر اس نے پھر اپنے کو طہر و زکی
اور اللہ سے مغفرت مانگی اور توبہ کی تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے اور اگر اس نے پھر وہی گنہگاریاں تو وہ داغ بڑھتا
جاتا ہے یہاں تک کہ وہ ہر سے دل پر چھا جاتا ہے۔

اس کے بعد فرمایا کہ دوہا کی کارنگ ہے جس کا ذکر اس آیت میں ہے۔

وَقَدْ كَانَ لَعْنًا وَكَانَ لَعْنًا حَصْبَةً تَكْبُحُ فِي غَيْبِهِ نَكْمَةً مَعْدَاً فَادْفَعُوْهُ سَرْعَ وَاسْمَعُوْهُ نَابَ

نکمی نہیں لکھان کے اور لے گا مومن نہ وہ سے ان کے دلوں پر تک چھا گیا تھا۔

آٹھ حضرت نے ایک جمیل میں فرمایا کہ سزا مقصود کی جانب ایک سیدھا راستہ ہوتا ہے راستہ کے ادھر ادھر
وہ لوں طرف دو دیواریں کھڑی ہیں اور ان دونوں میں کچھ دروازے کھلے ہیں لیکن ان پر پردے پڑے ہیں راستہ کے
سرے پر ایک آواز دیتے والا آواز دے رہا ہے کہ ستر پر سیدھے چلے چلو اور ادھر ادھر مڑو۔ نہیں جب کوئی راہ گیر اللہ کا
بندہ چاہتا ہے کہ ان فانی بائیں کے دروازوں میں سے کسی ایک دروازے کا پردہ اٹھا لے تو اوپر سے ایک ستارہ والا پکار
کرتا ہے "خبردار پردہ نہ اٹھاؤ گے تو ہمارے چلے جاؤ گے" پھر فرمایا یہ راستہ اسلام ہے اور یہ دروازے اللہ تعالیٰ کے
مخلوقات ہیں اور یہ پراسے ان کے حدود میں اور راستہ کے سرے پر پکار لے والا قرآن ہے اور کوپ کا ستارہ کی جوا پکارتا ہے
وَقَدْ كَانَ لَعْنًا وَكَانَ لَعْنًا حَصْبَةً تَكْبُحُ فِي غَيْبِهِ نَكْمَةً مَعْدَاً فَادْفَعُوْهُ سَرْعَ وَاسْمَعُوْهُ نَابَ

وہ راستہ کا دروازہ ہے جو ہر لوگوں کے قلب میں ہے۔

نیا کسی ج سے ج سے شیر کی نے بھی افلاقی شیر کی اس سے بہتر شرف کی ہے۔

سیرت و انبیاء

یہ بات کہ جس کے کاموں سے کرنے والے کو جو خوشی اور برائی کی باتوں سے اس کو جو ناخوش ہوتا ہے وہی اس کو تنگی کے

جانتے ہیں شیر کی آواز دے گا۔

۱۔ ۲۔ ۳۔ ۴۔ ۵۔ ۶۔ ۷۔ ۸۔ ۹۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ ۱۳۔ ۱۴۔ ۱۵۔ ۱۶۔ ۱۷۔ ۱۸۔ ۱۹۔ ۲۰۔ ۲۱۔ ۲۲۔ ۲۳۔ ۲۴۔ ۲۵۔ ۲۶۔ ۲۷۔ ۲۸۔ ۲۹۔ ۳۰۔ ۳۱۔ ۳۲۔ ۳۳۔ ۳۴۔ ۳۵۔ ۳۶۔ ۳۷۔ ۳۸۔ ۳۹۔ ۴۰۔ ۴۱۔ ۴۲۔ ۴۳۔ ۴۴۔ ۴۵۔ ۴۶۔ ۴۷۔ ۴۸۔ ۴۹۔ ۵۰۔ ۵۱۔ ۵۲۔ ۵۳۔ ۵۴۔ ۵۵۔ ۵۶۔ ۵۷۔ ۵۸۔ ۵۹۔ ۶۰۔ ۶۱۔ ۶۲۔ ۶۳۔ ۶۴۔ ۶۵۔ ۶۶۔ ۶۷۔ ۶۸۔ ۶۹۔ ۷۰۔ ۷۱۔ ۷۲۔ ۷۳۔ ۷۴۔ ۷۵۔ ۷۶۔ ۷۷۔ ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۔ ۸۱۔ ۸۲۔ ۸۳۔ ۸۴۔ ۸۵۔ ۸۶۔ ۸۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔ ۹۱۔ ۹۲۔ ۹۳۔ ۹۴۔ ۹۵۔ ۹۶۔ ۹۷۔ ۹۸۔ ۹۹۔ ۱۰۰۔

حصول کی ترغیب و دعا اور برائیوں سے بچنے پر توجہ دے کر تاجی کو تمام ترجیح نہیں ہے۔ اسلام کا ارادہ ہے کہ جو قبیلے کے کاموں سے چھٹکارے، وہ اے کے دل کو خوش کرے اور خوشی دیتی ہے اور بڑائی سے اسے شاد و غلبہ دے اور غم داتا ہے لیکن یہ غلے اور بدی کے محرک نہیں اور نہ ان کو دعا دے کہ اس کی غرض و عبادت ہوئی جائے کہ یہ بھی وہی خود غرضی ہے بلکہ وہ عبادت یہ تھی اور بدی کے فطری اور طبعی نتائج ہیں ایک غریب و ناتجاری اعدائے بے شہداء کو خوشی دیتی ہے لیکن یہ خوشی ان ہی خاصانہ کوشش کا طبعی اور لازمی نتیجہ ہے لیکن وہ اس کی محرک علت اور غرض، عبادت نہیں اسلام کے نزدیک ایک ایک مسلمان کے کاموں کی غرض و عبادت تو صرف ایک ہی ہوتی ہے اور وہ ہے اللہ اور اس کی رضا و مندی کا حصول۔

اس تشریح کے بعد معلوم ہوگا کہ مرد و کائنات علیٰ اصول و آداب کی تعلیم نے ممکن ہے اخلاقی کی اس جماعت کے فکریہ میں نیا اخلاقی کی بنیاد ہی خوشی اور دنیا پر مبنی نہ تھی بلکہ اس کے اصول پر قائم کرنا ہے تو یہی ہی تعلیم کر دی ہے اور وہ یہ کہ خوشی حاصل کرنا اور غرض غم سے بچنا تعلیمی کی غرض و مقاصد نہیں بلکہ اس کا لازمی اور مصلحتی نتیجہ ہے۔ اسی لئے اخلاقی میں بڑی جماعت کا آج کل بھی مسئلہ ہے کہ کس مرتبہ تعلیمی کی غرض نہیں بلکہ یہی تعلیم تو سلاسل کے مفید اہلی نے من الغالب ہی اس کو ادا کیا ہے۔

﴿وَنَكَّرُ نَظْمَهُ حَبِيبَ الْيُكُمِ الْأَيْمَانِ وَزُبَّةَ مَنِي قَلْبِهِمْ وَكَرَّهَ الْيُكُمِ فَكُفُّوا وَانْقَسَوْا﴾

وَالْعَصِيانُ أَفْشَكَ عَنْ الرُّشْدَيْنِ ﴿١٠١﴾ (محرر: ١)

نہیں اچھے نے ایمان کو گمراہ محبوب بنایا اور اس کو گمراہ رہنے والوں میں اچھا کر کے رکھ دیا اور ستم اور مکتا و جوار فرمائی ہے کہ گنہگاروں کی نیکی لوگ تک چلوں ہیں۔

اسی آیت پاک کی تفصیل محمد رسول اللہ نے اپنے الفاظ میں اس طرح فرمائی۔

﴿إِذَا مَرَّكَ حَسْبُكَ﴾ (ما، تَكْ حَسْبُكَ) (أَمِنْ مَرَّكَ) ۝

ہمسہ تمھاری نیکی تم کو خوشی بخٹھے اور تمھاری ابدی تم کو تسکین کرے۔ یہ تو تم مرنا ہو۔

﴿ من امرئته طهسة و ساء له صلبه فهو مؤمن ﴾ ٤

جس کو نگی خوش نوبر الی قمرہ ہذا سے وہ مومن ہے۔

﴿مِنْ عَمَلٍ سَبَقَهُ ذِكْرُهَا خَيْرٌ مِنْ عَمَلٍ حَسَنَةٍ فَسَرَّهِنَّ مِنْهُ﴾ ۛ

جس نے ہب کوئی برائی کی تو اس کو اس سے سخت عذرت آئی اور ہب کوئی اچھا کام کیا تو اس کو مسرت ہوئی۔

فرض نیکی پر مسرت و انبساط اور انشائیہ خاطر کی لذت کو اسام نے ایمانیت کی پہچان مقرر کیا ہے اور اس کا خلاصہ یہ رہنما خطہ ہے: **اَلْاِسْلَامُ کَالْاِقْلَاقِ** کہ اسلام کے اصول و اخلاق میں سابق و لاحق کرتہ نسیم کے ساتھ فرقہ و فتنہ کے لیے بھی قہدہ ہر کھینچ کر کھینچا نہیں

[illegible]

طبرہ ولی فی وصیر من الیاسوی سحر: اصحاب جہاد ۲۷

۳۰ مستند دیکھا کہ تمام یہاں پر جان بچاؤ کی بات ہو رہی ہے۔

باقی رکھی ہے اور پیغمبر و سرمد کی شان و شانہ نظر سے یہ نگاہ بھی پوشیدہ نہیں رہا ہے بلکہ اس نظریہ میں جس حد تک شخصی فحش اس کی تضحیح فرمادی ہے۔

رضائے عالمی:

اسلام میں ہر قسم کے نیک کاموں کی غرض و غایت صرف ایک ہی قرار دی گئی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضامندی ہے ایک سچے مسلمان کو صرف یہی کی خاطر کام کرنا ہے اور اس کے سوا کسی دوسری غرض کو اپنے کام کی بنیاد نہیں بنانا چاہئے جس سے آ کر فلسفہ اخلاق اور اسلامی اخلاق کے حصول کا فرق نمایاں ہوتا ہے نکلائے اخلاق یہ وضاحت ہے ہیں کہ انسانی اخلاق کی غرض و غایت کیا ہوتی ہے اور معلم حکمت یہ تعلیم دیتے ہیں کہ انسان کو اپنے اخلاق کی غرض و غایت کیا قرار دینی چاہئے انسان کے پاس دو حق دو قسم ہیں جان اور مال اور انہی دونوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا دنیا و دار میں عمل ہے پہلے ایک سو من کی جان کے متعلق فرمایا۔

﴿وَمَنْ أَنَاسٍ مِنْ شَيْءٍ نَفْسَهُ انْتَعَا مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْمُتَعَدِّ﴾ (بقرہ: ۲۵)

بخش ایسے ہیں جو اپنی جان کو اللہ کی خوشنودی کے لیے بیچتے ہیں اور اللہ ہر دلوں پر مہربان ہے۔
بحر مال کے متعلق فرمایا۔

﴿وَمَنْ أَلْبَسَ ثَلَاثِينَ بَغْلًا مِثْلَ نَفْسِهِ انْتَعَا مَرْضَاتِ اللَّهِ﴾ (بقرہ: ۱۲۱)

اور ان کی مثل جو بیچ دے وکت اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرتے ہیں۔

﴿وَمَا تَقْضُوا إِلَّا لِنَفْسِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (بقرہ: ۲۷۴)

اور تم تو خرچ نہیں کرتے مگر اللہ کی ذات کو پورا کر۔

﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ انْتَعَا مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ (آلہ: ۵۷)

اور جو یہ تمام کام اللہ کی خوشنودی کے لیے کرے گا تو ہم اس کو ۱۱۲ ہزار دے گا۔

﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ أَنَا غَافِلِينَ وَأَتَىٰ رَبَّهُمْ نَفْلًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَظِيمًا

وَلَا يَذْكُرُونَ أَنَا بِالْخِطَابِ النِّبْيَةِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ (آلہ: ۱۳)

اور جسوں نے اللہ کے لیے صبر کیا اور نماز کو بھولی کی اور ہم نے جہان کو دیا ہے اس میں کچھ سمجھے اور کچھ نہ سمجھے سے

خرش کیا اور اپنی کوتاہی سے دور کرتے ہیں انہی کے لیے ہے مجھ کو کر۔

سب سے صاف اور واضح طور سے یہ حقیقت سورتوں میں کھلی گئی ہے۔

﴿فَلْيَسِّرْ لِي مَقَامِي فِي النَّارِ﴾ (آلہ: ۱۲۱) ﴿وَمَا يَزِيدُ عَذَابَ اللَّهِ نَفْسًا تُجْرِمُ﴾ (آلہ: ۱۲۱) ﴿وَمَا يَزِيدُ عَذَابَ اللَّهِ نَفْسًا تُجْرِمُ﴾ (آلہ: ۱۲۱)

جرا پنا مال صفائی اور پانی حاصل کرتے ہوئے دیتا ہے کسی کا ان پر امان نہیں ہے جس کو اللہ کرنے کے لیے دیتا ہو

بلکہ وہ اللہ کی ذات کی طلب کے لیے دیتا ہے۔

ان آیات کی تفسیر و توضیح آنحضرت نے متعدد احادیث میں فرمائی ہے ایک صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کوئی

اس لیے لڑتا ہے کہ غیبت کا بھول مال پاتا تھا آئے کوئی اس لیے کہ وہ پہاڑ کھلانے کوئی اس لیے کہ اس کو شہرت حاصل ہو تو اس میں سے راہ خدا میں لڑنا کس کو کہیں گے قرآن ”اس کو جو اس لیے لڑتا ہو کہ اللہ کی بات بلند ہو“ اے ایک دفعہ ارشاد فرمایا ”مکھڑو ہا کہ حسد سنی کے لیے ہمارے کا سو جب کسی کے لیے پر وہ پیش اور کسی کے لیے گناہ ہے اگر کا سو جب اس کے لیے ہے جو اللہ کی راہ میں اس کو ہار دیتا ہے تو اس کے چرنے اور پانی پینے کا بھی اس کو ثواب ملتا ہے پر وہ پیش اس کے لیے ہے جو ضرور اس لیے ہار دیتا ہے کہ اللہ نے اس کو دولت دی ہے تو اس کو اپنی ضرورت کی چیز دوسروں سے مانگتی نہ پڑے تو وہ دم و شفقت کے ساتھ اس سے کام لیتے ہیں اور اس کا حق ادا کرتے ہیں اور گناہ اس کے لیے ہے جو غرور اور نمائش کے لیے ہار دیتا ہے“

اس تعلیم کا سب سے سزا جہان وہ ہے جس کو توحید نے حضرت ابو ہریرہؓ سے نقل کیا ہے اور جس کو ہر امت ہوئے حضرت ابو ہریرہؓ تین دفعہ پیش کیا کر کر کے اور جس کو سن کر حضرت معاویہؓ نے ارشاد فرمایا ”حضرت ابو ہریرہؓ نے تم کو کھانا بیان کیا کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ ”فما تم کے دن جب اللہ قتالی عداوت کے لیے اترے گا اور ہر امت اپنی جگہ پر کھینچ لیجئے ہوگی اس وقت سب سے پہلے ان کی پیشی کا حکم ہوگا جو قرآن کے عالم تھے اور جو جہاد میں مارے گئے تھے اور جو دولت والے تھے پھر اللہ تعالیٰ عالم سے پوچھے گا کیا میں نے تم کو یہ سب نہیں سکھایا جو اپنے پیغمبر پر اتنا تھا تو تم نے اس پر کچھ عمل کیا؟ وہ عرض کرے گا ”ہاں اے اللہ! میں شب و روز نماز میں قرآن پڑھتا تھا، اللہ فرماتے گا تو مجھ سے فرشتے کہیں گے یہ مجھ سے پھر اللہ فرمائے گا تو تو اس لیے یہ کرتا تھا کہ لوگ کہیں کہ جو عالم اور قرآن خواں ہے تو دنیا میں تم کو یہ کہا جائیگا ”اے نبی تو اتنا بد بول چال کا پھر دوشنبہ سے اللہ فرمائے گا ”کیا میں نے تم کو یہ نہ کو شاد نہیں کیا یہاں تک کہ تو کسی کا حجاج نہ رہا عرض کرے گا کیوں نہیں اسے میرے رب اور یافت کرے گا تو میں نے جو کچھ تم کو دیا اس میں تو نے کیا کیا؟ جو یہ دے گا میں اہل تحقیق کا حق ادا کرتا تھا اور خیرات دیتا تھا اور شاد ہوگا تو مجھ سے فرشتے بھی کہیں گے یہ مجھ سے پھر اللہ فرمائے گا تو تو اس لیے یہ کرتا تھا کہ لوگ کہیں کہ تو جو انبی سے تو یہ تم کو دنیا میں کہا جائیگا (تو اپنا بدلہ پاچکا) اس کے بعد وہ نایا جانے گا جو جہاد میں مارا گیا تو اللہ اس سے دریافت کرے گا تو کس بات کے لیے مارا گیا؟ کہے گا اسے اللہ نے اپنی راہ میں جہاد کا حکم دیا تھا تو میں نے ایسا ہی کیا کہ اگر اللہ فرمائے گا تو مجھ سے فرشتے بھی کہیں گے یہ مجھ سے اللہ کہے گا تو تو اس لیے لڑتا تھا کہ لوگ تم کو یہاں کہیں تو دنیا میں تم کو یہ کہا جائیگا ”پھر آنحضرت ﷺ نے فرمایا یہ لوگ ہیں جو سب سے پہلے جہنم میں آئے جائیں گے“

حضرت معاویہؓ اس حدیث کو سن کر بہت روئے پھر یہ لے لے اللہ اور اس کا رسول چاہے اور اس حدیث کی تائید شرف قرآن پاک کی یہ آیت چڑھی۔

مکمل کتابی کتب المہاجر، ص ۱۰۰

مکمل کتابی کتب المہاجر، ص ۱۰۰

لا سکتہ میں نور و مدائن باب تعمیر اور اثرات، مکمل کتاب المہاجر

جامع ترمذی باب الزہد باب ما جالی، ص ۱۰۰

[illegible]

قسم ہے چرخ کی اس کو خلیق۔ جاسے کی پھر ہم نے اس کو لب لبام نہروایا تو سوجھادیا۔ سر کی نکل اور بہ تو ہا سیاب
 ۱۰۰: اس نے اپنے نقش کو کہہ دیا۔ کہ نہ کہ کا کا ہوا وہ جس نے اس کو کھنکھ میں حریز کیا۔ منہ نہ لہو لہا
 انہریش محمد رسول اللہ کی تعمیر کی رہ۔ سے اس کی نفرت کو پید نقش سے ساتھ ہی صفحہ دار و صبر کی کہ کہیں نہ بیا گیا
 ہے بلکہ اس کی اصل قدرت میں حایت اور بھی انہر محمد ویت سے اس نے یہ لہو کیا۔

وَقَدْ وَخَّهَتْ بَنَاتِي هَيْفًا بِضَرَاتِ اللَّهِ لِي فَطَرْتُ لَهَا عَلَيْهَا لَا تُدْرِي بِحَقِّ اللَّهِ
ذَلِكَ الدُّنْيَا لَيْفَةً بِالْكَافِ أَكْبَرُ لَهَا لَا يَعْمَلُونَ ﴿٣٠﴾

مرد باطل سے بہت نرا ہے۔ تپہ گردین ہر سیدھا کہ تم کو فحاشی خدا کی رحمت میں اس نے لوگوں کو یہ کیا اللہ کے نام نے میں جلا نہیں لکھا میرا جانے بے شک بہت لوگ نہیں مانتے۔

[illegible]

ان تعلیمات کا لازمی نتیجہ یہ عقیدہ ہے کہ انسان اپنی اصل فطرت سے محروم اور بے ارادہ پیدا ہوتا ہے اور پیدا ہونے کے ساتھ اپنے باپ کے موروثی گناہ کا پشوارا اپنی پہلے بلا کر خلیفہ ہوتا ہے اور ان کا یہ علم یہ ہے کہ

﴿وَلَا تُزَكُّوهُ وَاللَّهُ يَبْزُقُهُ يُجْزِلُهُ﴾ ۱۳۰

۱۰. نیب سے تعلق رکھنے والے جو اس شخص کو نکالیں۔

جاءت في خبري بعد ذلك - وعين ١٤٠١

انہیں اپنے ہی ملک میں گرا دیے۔

۱۱۱) کی تفسیر میں "غضرت" نے فرمایا

﴿لَا يَحْصِي حَتَّىٰ تَعْلَمَ وَتَعْلَمَ لَا يَدْرِي حَتَّىٰ تَعْلَمَ﴾

! صحیح لکھائی و مسلم : اب دین۔

مجلس الامم المتحدة في جنيف في 1971

جانے والے کس نے ان کو جنم میں بھونکتی ہے اور دوسری طرف مسلا رہے جو ان کے لیے جنت کا دروازہ تھا ہے اور ان کے جنازہ کی نماز میں یہ دعا ملنے کی تعلیم دیتا ہے "اے اللہ! اس کو میرے لیے جنتی بنانا اور میرا شاخ بنانا اس کی شفعہ عت تیری۔ دعا میں مقول ہے۔ "کاویث میں اپنے ساتھیوں پر جب کسی چپ نیک عمل سے سارے گناہوں کے سوا نہ ہو جائے گا کر آتا ہے آخر آنحضرت ﷺ نے یہ تحریر مستحسن کہا ہے کہ "وہ میرا یہاں معصوم ہو جاتا ہے کہ وہ پاپوں کی بات نے ان کو اتنی حق جانتا ہے۔" اٹ

خوف ورجا:

اسی مسئلہ کے قریب قریب ایک اور مسئلہ ہے جان کے تلفیوں میں دو گروہ گروہ سے ہیں ایک کو رونے والے ظلمی اور دوسرے کو سننے والے سمجھنے والے پہنچا کر وہ دودھ سے ہو کر دھوا ہے "تا سیدی اور مایوی کا نتیجہ پیدا کرتے ہیں اس کو دنیا تمام تر ایک اور عارضہ نظر آتی ہے دوسرا گروہ وہ ہے جس کو دنیا میں جہل و بخل و حرص و آرام اور مہار و دولت کے سوا کچھ سوجھائی نہیں دینے پہلے گروہ کی تعلیم یہ ہے کہ غماش رہو اور زندگی میں موت کی صورت بنا لو کہ دنیا کی آخری منزل یہی ہے دوسرے کا نظریہ ہے کہ کھانا پینا اور خوش رہو اور کل کے غم کی فکر نہ کرو اللہ تعالیٰ کا ہے یہ دونوں راہیں ترمیم کے قابل ہیں پہلے نظریہ پر اگر یقین ہو تو انسان کے حق ہو تو کسی مرد ہو کر رہ جاتے ہیں اور وہ دنیا میں کسی کام کے سرانجام دینے کا اہل نہیں ہوتی۔ "تا آخر اس کے عقیدہ پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کو غفلت میں مبتلا کر دیتے ہیں اور ان کو نیک و بد کی تمیز نہیں دیتا۔ اسلام کی تعلیم کسی شہر پر ایمان والوں کو اس کے سچ سے بھلی ہے وہ ایک طرف دنیا کی خواہش والی کا قصہ دہرا دیتا ہے کہ الہیہ غفلت میں سرشار نہ ہو اور دوسری طرف وہ اس کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونے دیتا وہ اخراج وقت تک اللہ کے سوا۔۔۔ یعنی کی تعلیم کرتا ہے اس کی شریعت میں اللہ سے امید کرنی اور کفر ایک ہے۔

وہ ایک سزا کے والی کو مشکل سے مشکل اوقات میں بھی نا امید بناتا کہ یہ سب رانجیں ہونے دے گا قرآن پاک میں حضرت ابراہیمؑ کی روٹی کہا گیا۔

﴿وَلَا تَكُن مِّنَ الْكَافِرِينَ﴾

(ابراہیمؑ) امید میں نہ رہنا۔

پھر حضرت یعقوبؑ کی روٹی تھیری۔

﴿وَلَا يَسْتَسْخِرْ سِرُّوْجِ اللّٰهِ لَئِنْ لَا يَنْصُرْ سِرُّوْجِ اللّٰهِ اَلَا يَفْقُوْهُمُ الْكَافِرُوْنَ﴾

اللہ تعالیٰ کے سحر سے مدد نہ لے کر ان کے نفس سے امید ہی میں ہوا۔ کہ منکر ہیں۔

اسی وقت کے منکر لوگوں کو اس باریہ سے خطبہ ۲۲ ہے۔

﴿وَلَا تَدْعُوْهُمۡ اِلٰی اَللّٰهِ عَلٰی اَنۡفُسِهِمْ لَا تَدْعُوْهُمۡ اِلٰی اَللّٰهِ﴾

سے مدد نہ لے کر ان کے نفس نے اپنی جانوں پر آپؐ کی تعلیم کیا کہ اللہ کی رحمت سے مدد نہ لے کر

اسی ہے آنحضرت ﷺ نے احادیث میں انسان کو ہمیشہ یہ امید رہنے کی تاکید کی ہے آپؐ نے فرمایا کہ اللہ

کی نعمت نہ لے کر ان کو اللہ کی رحمت میں بھی نہ لے کر ان کی رحمت میں نہ لے کر

طاہر نے انصاف حاصل کیا تھا۔ اہل ایمان ۱۳
میں تم میں سے کسی کام کرنے والے کے ساتھ ساتھ نہیں لڑتا۔

اخلاق اور رہنمائی

اخلاق درحقیقت انسانوں کے باہمی تعلقات میں خوش نیتی اور پیمانی پر مبنی کا نام ہے۔ یہ یوں کہتے کہ ایک دوسرے پر جبروتانی فرائض عائد ہیں ان کو یاد کرنے کو کہتے ہیں اخلاق کی اس حقیقت ہی سے یہ واضح ہے کہ اخلاق نے وجود کے لیے باہم فائدوں میں تعلقات اور وابستگی کا وجود ضروری ہے جو رہنمائی، تجربہ اور جوگی پن میں نہیں پائی جاتی ہے۔ اسی لیے گوشت خشی عزالت گزینی، عشق سے کم آمیزی، جماعت سے علیحدگی، اہل و عیال، عزیز و اقارب اور دوست و مہمانب کے تعلقات سے آزادی اخلاق کے استعمال کے موقع ہی کو بخود دیتی ہے یا کم کر دیتی ہے۔

اس مسئلہ پر بحث کی ضرورت اس لیے ہے کہ عشق سے تعصقل، گوشت خشی نے نہ باب میں اکثر تعلق اور بنداری کی بہترین شکل کی حیثیت حاصل کرتی ہے، اسلام سے پہلے راہب اور جوگی ہی اصول پر اپنی زندگی بسر کرتے تھے اور خود ان کے عقیدت مند بھی اس کو ان کی انتہائی نیکی کاری اور بندہ کی قہر دہیچتے تھے لیکن جھگانا مذہبی افراد اور بن مہمانب نے زیادہ تر وہی پروہ اور جناب کو اس لیے اختیار کیا کہ اس سے ایک طرف اپنے کو عام فطرت و سادہ چھوڑ کر پادشاہوں کی طرح اپنے راہب و بزرگوں کی مانند کر لے اور اپنے کو بالا برستی تصور کرنے میں مدخل اور دوسری طرف اپنی زندگی کو زیادہ رکھ کر جھوٹا تھیں اور جھوٹی دیندہ دی کا دھوکہ کھڑا کر لیں اور دوسری طرف اپنی اس عزالت خشی کے جھوٹے نمونے بنا کر کسی ملامت کا نشانہ بنے بغیر اہل و عیال، اقارب اور دوست و احباب اور قوم و ملک و ملت کے فرائض و حقوق بحال کرنے کی تکلیف سے بچا جائے۔ اسی لیے اسلام نے اپنے اصول و اخلاق میں راہبان جوگیانہ اور بزرگان زندگی کی بدست افزائی نہیں کی ہے نہوت کے بعد حضرت ﷺ نے اپنی پوری ۲۳ برس کی زندگی ہی صحیح انسانی میں رد کر اور تمام ہر انسانی پر وہ جہد میں شریک ہو کر گزارا۔ اسی نے یہی طرز عمل خفا سے راشدین اور چند کے ساتھ امام کا برصا پ کا تھا اور پھر اقرآن پاک اسی انسانی جہد و جد اور انسانی جمع کے ساتھ عمل صالح کی تعلیم سے ہمراہوا ہے جو درطبعی انطوت خشی ترک عمل اور ترک جماعت کے لیے ایک اشارہ بھی ہے۔ قرآن میں موجود نہیں ہے۔

یہ باتیں ظاہر ہے کہ جماعتی حقوق اور فرائض و ملامتوں کے اندر ہی وہ گرا دیا جیسے ہیں ان سے ہٹ کر نہیں اور جوگہ آ رہی ہے۔ وہ کسی جنگ یا مہمات میں گوشت خشی اور عزالت خشی ہو کر زندگی بسر کرتے ہیں کیا وہ جماعتی مشکلات کو حل کرتے ہیں؟ کیا وہ قوم کی اخلاقی گمراہی کا فرض و عہد دیتے ہیں؟ کیا وہ غریبوں کا سہارا بناتے ہیں؟ کیا وہ یتیموں کے سر پرست ہیں؟ کیا وہ حق و باطل کی کوئی خدمت کرتے ہیں؟ کیا وہ لوگوں کو گمراہی اور ملامت سے بچاتے ہیں؟ کیا اپنے دست و بازو سے اپنی رازداری کھاتے ہیں؟ کیا وہ تبلیغ و دعوت، تعلیم و موعظہ، امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور جہاد جیسے فرضیں سے ہمہ برا ہیں؟ حالانکہ اخلاقی مہماتوں کے بہترین مواقع ہیں اسی لیے اسلام کی فطرت میں جماعتی عمل کا عنوان یہ متعین طریقہ نہیں قرآن پاک میں ہے۔

﴿فَوَإِن تَفَتَّحْتُمْ وَتَغَيَّبْتُمْ نَلْزَمُ﴾ (تحریر ۱)

ہم اپنے کو ہمارے اہل و عیال کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔

یعنی انسان کا فرض ہے ہی کو آگ سے بچانا نہیں بلکہ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی بچانا ہے آنحضرت ﷺ نے صریح طور سے تمام مسلمانوں کو خطاب کر کے فرمایا ﴿مَنْ لَكُمْ مِنْكُمْ رَاعٍ وَ كَلِمَتُكُمْ مَعْنَوْ عَنِ دَعْوَتِهِ﴾ "قرمیں سے ہر ایک دوسرے کا ذمہ دار اور نگران ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری اور نگرانی میں آئے ہوئے لوگوں کی نسبت پر چھنا بنائے گا میرے بچے اور میت کا چہ و دم سزا ہے اہل و عیال کا دیکھنا اور بچہ کی اپنے شوہر کے گھر کی تکبیلان ہے۔" ۱

علاقہ صحیحہ میں جب آئی ہیں تو کتاہہ گیر شخاص کو بھی نہیں چھوڑیں یہاں تک اعدہ اور ہا پر سب کو ہر کرنا کست کر دیتی ہے وہی لیے وہی گھری نے اس کتہ کو اہل الطان ظاہر کر دیا اور کہا۔

﴿وَأَقْبِمُوا بَنَاتُ لَا تُغَيَّبَنَّ الْبَنَاتُ ظَلَمُوا﴾ مَسْكُومٌ عَمَّا ضَعُفُ ۱۰۳۰

اور اس خد سے بچو جو بن کر صرف گھیبہ بن ہی پر نہیں بڑھ سکے۔

بلکہ اس کی لپٹ گنہگار دے گناہ سب تک پہنچے کی کتاہہ جماعت اپنے حرم کی مجرم ہوئی ہے تو کتاہہ گیر اپنے تئیں کے فرض سے غافل ہے پتا چھو قرآن پاک میں اسبابِ نبوت کے قصہ میں ان کتاہہ گیر اور فرضِ تئیں سے بے پروا رہنے والے اشخاص کو بھی تئیں گارہن ہی شامل کیا ہے۔

دلیا وہ حقیقت جہود و ہمد اور دود گیر کا ایک میدان ہے جس میں تمام انسان باہمی معاونت سے اپنا اپنا راستہ طے کر رہے ہیں راستہ میں سب لوگوں کے ساتھ چلنے میں ہمجنہ بہت کچھ تقضیں ہیں ہر ایک کو دوسرے کی تکلیف و آرام کا خیال و لحاظ کرنا پڑتا ہے اسی لیے وہ شخص جو ان عیال و مشکلات سے تھرا کر انگ ہو جاتا ہے اور صرف اپنا ہوا اپنے کندھے پر نہ کر کہ چل سکتا ہوتا ہے دنیا کے معرکہ کا ایک نامزد سپاہی ہے انتہائی نے شعبہ الایمان میں اور ترقی نے جامعہ میں آنحضرت ﷺ سے پورا بیت نقل کیا ہے۔

﴿إِنَّ أَوَّلَ مَا لَمْ يَلْزَمْهُ لِيَحْلُطْ نَفْسُهُ وَ يَحْبِرْ عَلَى إِدَاةِ هِمٍّ لِّعَمَلٍ مِنْ نَفْسِهِ لَا يَحْلُطُ إِلَيْهِمْ

وَلَا يَحْبِرْ عَلَى إِذَا هِمَّ ۱۰۳۱

وہ مسلمان جو لوگوں میں مل کر رہتا ہے اور ان کی تکلیف دہی پر مہر کرتا ہے اس سے بہتر ہے جو لوگوں سے نہیں ملتا اور ان کی تکلیف دہی پر مہر نہیں کرتا۔

کوشش گیری اور جہدِ امت سے علیحدگی کی اجازت اسلام نے صرف ایک ہی موقع پر دی ہے کہ جہدِ امت کا قیام ملتا بکڑ جائے کہ ان کا کوئی مرکزی حکام باقی نہ رہے اور قیدی و غدا کے غلطانے ہو کر بچے ہوں کہ ان کا بچنا کا کام سے باہر ہو جائے تو اپنے وقت میں وہ اشخاص جو دوسرے غدا کے روئے ہو اس آگ کے بجھانے کی طاقت اپنے میں نہ پائیں وہ مجمع سے الگ ہو جائیں قیدی و غدا کی حد میں اسی موقع سے تعلق رکھتی ہیں اور نہ ہر قری امت مسلمان کا فرض ہے کہ وہ

۱۔ صحیح بخاری جلد دوم کتاب النکاح باب المرأة یجوز فیہ ایضا وہ ہجری ۸۴۷ھ۔

۲۔ شعبہ الاموال النبی دہ مستخرج فی کتاب النکاح جلد دوم ۲۱۴ھ۔

اس حالت میں تبلیغ اور امر معروف کے فرض کو ادا کر کے جماعت کے بچانے میں پوری کوشش صرف کرو۔ یہی وہ نمونہ ہے جس کو غفلت ﴿﴾ نے دیا جس میں کیا اور تمام بڑے بڑے صحابہ نے اپنے اپنے دائرہ میں ان کی پیروی کی۔ آپ نے فرمایا کہ ”یہی کو اپنے ہاتھ سے روکنا اور متاثرہ مسلمان کا فرض ہے اگر ہاتھ سے نہ مل سکے تو زبان سے منے اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو اس کو دس سے برا بھلا اور یہ سب سے کمزور دایمان ہے۔“

امر بالمعروف ونہی عن المنکر:

اسلام کے اس اصول اخلاق کو پیش نظر رکھتے ہوئے اسلام کا ایک دوسرا اخلاقی اصول بھی خود بخود سامنے آ جاتا ہے کہ تعمیر محمدی میں جماعت کے افراد پر ان کی قوت کے بقدر جماعت کے دوسرے افراد کی مگرانی فرض ہے اسی اخلاقی فرض کا دوسرا اثری نام ”امر بالمعروف ونہی عن المنکر“ (یعنی اچھی باتوں کے لیے کہنا اور بری باتوں سے روکنا) ہے قرآن پاک نے مسلمانوں کا یہ امتداد منصب قرار دیا ہے۔

﴿مَنْ كَانَ مِنْكُمْ عَلَيْهِ أَمْرٌ أَوْ شَيْءٌ لِلنَّاسِ فَلْيُصَوِّبْهُ وَتَنْهَوْن عَنْ الْمُنْكَرِ﴾ (آل عمران: ۱۱۴)
تم سب سے بہتر راستہ امتدادوں کے لیے باہر کی گئی ہوا اچھی بات کا حکم دینے اور بری بات سے روکنے ہو۔

﴿يَا مُعْرِضُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَتَنْهَوْن عَنْ الْمُنْكَرِ﴾ (آل عمران: ۱۱۴)
اچھی بات کا حکم دینے اور بری بات سے روکنے ہیں۔

پھر خاص طور سے حکم ہوا

﴿وَأَنْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْتُمْ عَنْ الْمُنْكَرِ﴾ (آل عمران: ۱۱۴)
اچھی بات کا حکم دے اور بری بات سے روکو۔

مسلمانوں کی تصویر یہ ہے کہ

﴿وَأَنْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْتُمْ عَنْ الْمُنْكَرِ﴾ (آل عمران: ۱۱۴)

اور وہ ایک میں چنان اور چوتھے قدم کی ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں۔

﴿وَأَنْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْتُمْ عَنْ الْمُنْكَرِ﴾ (آل عمران: ۱۱۴)

اور جس میں ثابت قدم رہے اور دوسری کی ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں۔

یہ وہ عقلم ہے جو تمام دنیا کے مذاہب میں اسلام کی اخلاقی مگرانی کے اصول کو نمایاں کرتی ہے اور قوی دل اور قوی صفت افراد کا یہ فرض قرار دیتی ہے کہ وہ جماعت و دوسرائی کے مزاج اور قواعد کی تمہیدی اور اس کے بگاڑی رکھ بھول کرتے رہیں۔

قرآن میں جاہل کا یہ فقرہ کہ ”کیا میں اپنے بھائی کا رکھوالا ہوں؟“ نے عیسائی مذہب کے اخلاق کا ایک اصول بن گیا ہے۔ اسی اخلاقی اصول نے یورپ کے اس قانونی صورت اختیار کر لی ہے جس کا نام ”فمنس“ زہری

۱. صحیح مسلم کتاب و احکام۔

۲. ترجمہ ۱: ۲۰۰۔

وَمَا كُنَّا نَقْذِرُ الْفُلْجَانَ اَنْ يَنْصُرُوْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لَا يَهْدِيْكُمْ مِنْ سَبِيلِ الْاِلهِ لَعْنَةُ بَشَرٍ (۱۰۰، ۱۰۱)

اے ایمان والو! تم پر یقین ہے کہ ان کی نگرانی ہے۔ تم اگر سیدھے رہو، تو جو جہاد کی جگہ اور تیار رہو، اگر نہیں کیا۔ ۱۰۰

میرے وہ بڑے ہیں جن نے اس آیت کو پڑھ کر لوگوں سے کہہ کر "لوگو! تم کو اس آیت کے خارجی مسمیٰ دھوکے میں نہ ڈالیں، کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ کہتے سنا ہے کہ لوگ دیکھیں اور دیکھیں کے دونوں ہاتھ بٹک لیں تو ہونٹ کا ہے کہ وہ سب سے سب طلب میں گرفتار ہو جائیں۔" ایک دوسرے میں نبی ابو طلحہؓ سے قرآنیت کے معنی پوچھنے گئے تو جواب دیا کہ میں نے خود آنحضرت ﷺ سے اس کے معنی دریافت کئے تو فرمایا کہ "انہیں بدھنسی کا ہر ضرر نہ آئے۔" چنانچہ اس آیت اور یہ ایک ایسا نئے پر آپ مفرود ہے کہ اس وقت عوام کو میوزک رالی ٹیڑھوں کو نہ سہارے بعد وہ زمانہ گئے وہاں سے جس میں ثابت قدم رہنا مشکل تھا سہارا ہے۔" ۱۰۱

ان تعلیمات نے اخلاقی کے اس نفاذ اصول کو کہ "کیا میں اپنے بھائی کا رکھو لاہوں؟" متروک کر دیا۔ واقعہ یہ ہے کہ سب تک اخلاقی تعلیمات کو ممانعت اپنے ہاتھ میں نہیں رکھنے کی، ان کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ قوموں کے رسوم و آداب اور اپنی کیلیں ہی اصول پر قائم ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہذا اخلاقی امور سے ہر شخص کے پانچویں اور دینی قسم کی باتیں معصوم ہوتی ہیں، جن کا قطع و نقصان کرنا اس کی ذلت تک محدود ہے۔ قرآن مہر کی نظر سے دیکھئے تو معلوم ہو گا کہ ان کے خرافات اور شیخی پوری سوسانہ کو متاثر کرتے ہیں۔ ان کا ٹرا ایک سے دوسرے تک اور دوسرے سے تیسرے تک پہنچتے ہیں اور اسی طرح رفتہ رفتہ پوری سوسانہ میں پھیل جاتا ہے۔ دوسرے یہ کہ اگر ان کی روک تھام نہ کی جائے تو ان برائیوں کی برائی نہایت بگڑی ہو کر رہ جاتی ہے اور لوگ اس کو ایک معمولی بات سمجھنے لگتے ہیں اور آہستہ آہستہ بڑبڑاتا جیتا جیتا نہ کہ ان برائیوں کا ہر ذرا بھی مشکوک معلوم ہونے تک ہے اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ چند روز میں پوری قوم کا اخلاقی میزان فاسد ہو جاتا ہے اور وہ اپنی زندگی کے مہیا سے بچنے کر جاتی ہے۔ قرآنی میں ہے کہ ایک دفعہ حضرت ﷺ نے صحابہ کی مجلس میں فرمایا کہ "یہ اسراکیل میں انسانی تنزل ای غریب شروع ہوا کہ جب ان میں برائی پھیلنے لگی تو پیسے نہ ان کے ہوا، نہ منع نہ کیا لیکن سب دوسرے کے تو وہاں کے ساتھ بیٹھے انھیں اور کھانے پینے لگے۔" بہت کے اثر سے وہ بھی ایسے بن گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اور بھی ایسا اسلام کی معرفت ان پر لعنت کی۔ اس کے بعد آپ ﷺ سبھل کر چلے گئے اور فرمایا "میں اس تک تم کو لڑکا ہاتھ پکڑا دوں گا کہ اس کو کل پڑے جھکاؤں۔" ۱۰۲

یہ سچاں باب میں محمد رسول اللہ ﷺ کی تعلیم۔

اس کے چند شرائط:

پہلی یہ امر بالعرف اور نجی میں منکر ہر حال دعائی کا فرض نہیں ہے کیونکہ اگر یہ ہو تو دوس کے بیان سے فتنہ و فساد پیدا کرے گا۔ چنانچہ سب سے اول اسی شخص کو حاصل ہے جو خود ان براہیوں سے بچا ہے۔ قرآن نے کہا:

۱۔ یا اُولَیْہِ الدِّیْنِ اَمْرِیْ لَکُمُ الْکِتَابُ الْکَبِیْرُ (۱۰۲) میں ہیں، ص ۳۹، ۳۸

۲۔ یا اُولَیْہِ الدِّیْنِ اَمْرِیْ لَکُمُ الْکِتَابُ الْکَبِیْرُ

﴿فَإِن تَرَوْهُنَّ مَعَهُنَّ فَطَمَسْنَ أَلْسِنَهُنَّ﴾ (۱۵)

کیا تم وہ مردوں کو شل کاظمہ بنے ہو اور وہ اپنے کو بھول جاتے ہو۔

اسی طرح یہ شہرہ ہی ہے کہ نصیحت اور نصیحتیں، خوش اسلوبی، نرمی اور مصلحت کے ساتھ کہی جائے، خود انحضرت

ﷺ سے فرمایا گیا۔

﴿أَذِيعَ إِلَى سَيِّئَةٍ رَّتَتْ بِالْجَنَّةِ وَالْمَوْعِظَةُ الْحَسَنَةُ﴾ (۱۶)

تو اپنے آپ کے راستہ کی طرف واپسی سے، برا بھی نصیحت سے ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا گیا تو کہہ دیا کہ یہ۔

﴿فَعَلَا لَنَا فِرْعَوْنُ﴾ (۱۷)

تو دونوں اس سے بڑی سے ہاتھ لڑے۔

یہ اور جگہ تعبیر ہوتی ہے۔

﴿وَبِظُلُومٍ وَقَفَزْنَا لَهُ مَنَى نَفْسُهُ فَوَلَّى إِلَيْنَا﴾ (۱۸)

اور وہ ان کو نصیحت کر اور ان سے کہہ ان کے دل نہ پہنچ جاتے، اہل بات۔

یہ ترجمہ اچھا نہیں ہے، کیونکہ اس لیے میں کہہ لوں میں خدا اور کون سے پائے اور نیکی کی بجائے برائی کا

خبر دینا چاہتا ہوں۔

امن، ایمان کا قائم رکھنا امام کے ذہن میں ہے۔ اس لیے عرب، معروف اور اچھی بین الگسٹر کے ایسے فوائد اور

زبردستی کے ٹھکانہ انتظامات جن سے نصیحت کی قوت نہ کار بنے، صرف حکومت کا فرض ہے تاکہ ایمان نہ ہو کہ ایک برائی کے

روکنے کے لیے دوسری قسم کی اور میسر برائیاں کا اور کتاب پر ہے۔

تجسس اور نصیحت کی مماثلت:

یہ بات کہ عرب، معروف اور اچھی بین الگسٹر کا اصل مقصد سورہ کی اصلاح اور جماعت کی اصلاح کی حفاظت ہے۔

اس سے واضح ہوتا ہے کہ اسلام کے دوسروں نے ذہنی معاصی کی تحقیق و تحقیق کی جس کا نام تجسس اور نوہگ ہے، مماثلت

کی ہے۔ کسی مسلمان کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کے گھر گھس کر اس کی حالت و کیفیت کی جستجو کرے۔

یہ ان تک کہ اسلام کے کئی کئی کایہ عام علماء اور علما کہتے ہیں کہ ”مجلس دارون عات چکار“

اس کا سبب یہی ہے کہ اس طریقہ اصلاح سے ختم فساد کا رازہ کھل جائے اور کوئی شخص اپنے گھر میں بھی محفوظ نہ

رہے۔ لیکن اس کی ممانعت کا اصلی راز یہ ہے کہ جو شخص گھر میں چھپ کر کوئی نہ کا کر رہا ہے اس کا نہ صرف اس کی ذات تک

محفوظ رہتا ہے، جماعت تک اس کا اثر نہیں پہنچتا اس لیے جماعت کو اس میں داخل دینے کی ضرورت نہیں، اور اسی کے ساتھ

اور ایک نکتہ یہ ہے کہ جو شخص کوئی غلطی گناہ کرتا ہے اس کے متنی یہ ہیں کہ اس میں شر ہو گیا کا جو ہر بھی وجود ہے جو جس ہے

کہا جیسے گھر کی ہر بات کا سبب بن جائے لیکن اگر لوگ اس کو چھپ چھپ کر دیکھتے پھر اس کو ہر بات سے کہہ خدا ہر بات کی

دست سے اس کے دل کی یہ دھندلی روشنی بھی گھٹا نہ ہو جائے۔ اسلام میں کسی گھر یا گھر میں نہ اپنے ذات، اہل خانہ کی جو ممانعت

ہے اس کی علت بھی یہی ہے جیسا کہ خود آنحضرت ﷺ نے اس کو ظاہر فرمایا ہے کہ ﴿اِنَّ الدِّينَ لَاحِلٌ فَرِزْبَةً﴾ یعنی کسی کے سر میں داخل نہ کیا جائے۔ تنہا اسی لیے ہے کہ وہ اس کو نہ دیکھے۔

اس مسئلہ میں ایک اور اصول یہ ہے کہ اس کی حیثیت نہ کی جائے یعنی اس کی برائی اس کے پیچھے، مردوں سے نہ کی جائے کہ یہ اصلاح کی تدبیر نہیں بلکہ ممکن ہے کہ اس کو بے پروا ہو جائے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو مال ہو اور اس میں فی اللہ کی خدمت ہو اور پھر اس کی اصلاح کا دروازہ ہمیشہ کھلتا رہے جو جائے چنانچہ وحی محمدی کے اس لیے تجویز اور نصیحت ان دونوں چیزوں کی قطعی صورت پر ممانعت کی فرمائی:

﴿وَلَا تُلَاقُوا السُّوءَ بِطِغْنٍ وَلَا الْغَيْرَ بِالْقَبْضِ اِنَّ بَعْضَ لِقَافِئِهِمْ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَلَا تُلَاقُوا السُّوءَ بِطِغْنٍ وَلَا الْغَيْرَ بِالْقَبْضِ اِنَّ بَعْضَ لِقَافِئِهِمْ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (نورۃ و جہنم) (۱۲)

اسے ایمان والو! بہت سارے ٹکڑوں سے بچو، کہ چٹھ لہجہ گمان گناہ ہے اور نہ کسی کا ٹھکانہ اور نہ چنے پیچھے کسی کو برا کہو۔ بھلا ہمیں سے کوئی یہ پسند کر سکتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے سو ہم کو بھی آئے اور نہ سے ضرور۔ ہے بیش اللہ مخالف کرنے والا میں ان ہے۔

چند پیچھے کسی کی برائی کرنا بیجا ہے، پیچھے کسی مردہ انسان کا گوشت اپنے انہی۔ سے نہ چنا کہ جس طرح مردہ اپنے اس جسم کی حفاظت نہیں کر سکتا، وہ بھی جس کو ہم اس کی غیر حاضری میں ہر اکہد ہے، اپنے حرام کی ممانعت نہیں کر سکتا، اس خیریت کی یہ سے قائل غرت کام سے تشبیہ جس سے ہر انسان کو غرتا نہیں آتا ہے، اس سے زیادہ چنانچہ نہیں ہے، جس کی گراہت کی یہ شدت اس لیے اختیار کی گئی ہے کہ اس طریقہ سے اس طرح لہجہ کا فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا اور نہ اس شخص کی جسم کی حیثیت کی جائے، اصلاح ہو سکتی ہے اور نیز اس سے خیریت کرنے والے شخص کی اخلاق کمزوری نہ ملے بلکہ ظاہر ہو جاتی ہے، جو ایک مسلمان کی شان و ایمان کے شانہ نہیں، اسی لیے آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ "اگر تم لوگوں کی کمزوریوں کی توبہ لگاتے پھر دیکھو تو ان کو برا یاد کرو گے"۔

خود نیچے کیا آنحضرت ﷺ کی اخلاقی تعلیمات میں اخلاق کے کتنے خلیفہ تھے یہاں ہیں۔

توسط اور اعتدال:

آنحضرت ﷺ کی بعثت سے پہلے یہودیت اور نصرانیت کا دور تفرقہ چکا تھا اور دنیا ایک ایسے مذہب کا انتظار کر رہی تھی جو ان دونوں کا جامع ہو، اسلام آیا کی اسی ضرورت کو پورا کرنے پہلے آیا اور سلسلہ نبوت کی ان دونوں گھڑی ہوئی تفریق کو ہم ملا دیا۔

عدل و انصاف ایک ایسی چیز ہے جس نے دنیا کے حکام کو قائم رکھا ہے اور احسان و رفق و ملامت کی آمیزش نے اس کو اور بھی خوش چاہ دیا ہے، لیکن اسلام سے پہلے دنیا کی سیاست کے یہ دونوں جزاں کل الگ الگ تھے جس کا لازمی

تبدیل یہ تھا کہ یہ تک دنیا کا نظام غیر مکمل تھا۔

حضرت موسیٰؑ کی شریعت مجسم عدل ہے۔ اس میں احسان و برکت کی افلاکی کشش بہت کم رکھی گئی ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰؑ مجسم رحمت کا پیام بن کر آئے۔ ان کی شریعت میں عدل و انصاف کے ذکر کرنے کی وجہ بہت کم لائی گئی ہے۔ مگر حضرت موسیٰؑ کی شریعت نے دنیا کیلئے عدل و انصاف کے جو اصول قائم کر دیئے تھے ان کے متعلق میں حضرت عیسیٰؑ نے اپنی افلاکی تعلیم کا اعطاف انہیں ان نظموں میں فرمایا۔

”تم نے یہ سنا کہ کون کون کے بدلے دانت دے دے۔ لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ بوائے کا بوائے کے ساتھ مقابلہ نہ کر۔ بلکہ جو شخص تمہارے اپنے کان پر مہا فجاہ سے اس کے سامنے دھڑکاں بھی حاضر کرادے۔ جو شخص بلائے بھرنے سے تمہارے کپڑے کٹ لے اس کو چادر بھی دے دے۔ جو شخص تم کو ایک سکر تک پیار کر دے اس کے ساتھ وہ مل تک چھپے پاد۔ جو تم سے ملے اس کو دے۔ جو تم سے قرض لے لے وہ اس کو اجازت نہ کر دے۔ تم نے یہ سنا کہ تمہارے اپنے غلاموں سے محبت اور اپنے دشمنوں سے بغض رکھو۔ لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو۔“ (مصحف باب ۵)

حضرت موسیٰؑ سے پہلے دنیا سے جو حکم کہا یا سن گیا تھا وہ حضرت موسیٰؑ کا قانون تھا جو بالکل عدل و انصاف پر مبنی تھا لیکن اب جو کچھ دیا حضرت عیسیٰؑ کی زبان مبارک سے سن کر وہی حق و سراسر خلاق رحمت و احسان تھا لیکن اسلام نے عدل و احسان دونوں میں احتیاج پیدا کر کے دیا ہے تاکہ مملکت کو کامل کر دے۔

﴿لَا تَقْلُبُ أَلْفًا يَلْكُورًا يَلْكُورًا وَلَا يَلْكُورًا يَلْكُورًا﴾ (نمل ۱۳)

یہ شیعہ عدل اور احسان (دونوں کا) غمراہ ہے۔

یہ ایک اصولی تعلیم تھی جس نے شریعت موسویؑ کو اپنی وہ ایک ایک خصوصیتوں کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے۔

عدل و احسان:

”عدل اور احسان“ کے صحیح مفہوم کے سمجھنے کیلئے تھوڑی تفصیل کی ضرورت ہے۔ قانون کی بنیاد اور حقیقت ”عدالت“ پر ہے۔ ”عدل“ کے معنی ”برابری“ کے ہیں۔ جو شخص کسی کے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ اسی برائی کرے۔ یہ ”عدل“ ہے اور اس کو چھوڑ دینا اور صاف کرنا یا اور اور گزر کرنا یہ ”احسان“ ہے۔ اسلام میں ان دونوں کے اہم اہم مراتب ہیں، قانون عدل کو جو عدل اور سبقت کے ساتھ میں اس نے پایا ہے۔ یہ کسی ایک شخص کا کام نہیں ہے اور احسان ہر شخص کے ساتھ میں ہے اور یہ شخص جسکی مدد ہے۔ قانون عدل حق پر جماعت اور حکومت کا نظام قائم ہے۔ اگر اس کو مٹا دیا جائے تو جماعت اور حکومت کا شیرازہ ٹھہر جائے اور کسی کی جان و مال و آبرو و سلامت نہ رہے اس لیے حکومت کو سرے سے مٹا دیا جیسا کہ پال نے بیساعت کو اس رنگ میں پیش کر کے ہمیشہ کے لئے قورقہ کے قانون عدل کا خاتمہ کر

۱۔ یہ وہی عدل کے جب ہے۔

۲۔ یہ وہی قانونی نقطہ پر کسی کی اصلاح کیلئے۔

۳۔ یہ موسوی شریعت کی طرف اشارہ ہے۔

و پابندی ان کے لئے کاغذ مل نہیں رہا۔ خود یہ مائی مخلوق کی پوری تائید پر موقوف ہے کہ کسی قانون عدل کے بغیر صرف اخلاق کے محدود پڑھین کے ایک چھپ چھپا ہی امن و امان کا قہقہہ نہ بکا اور نہ انہیں کی روک تھام ہو سکتی۔

ایک اور نکتہ یہ ہے کہ ایک شخص جب جماعت کے کسی فرد کا کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ گنہگار حقیقت اس شخص کا نہیں ہوتا بلکہ پوری جماعت کے گناہ کا ہوتا ہے۔ اب اگر پہلی ہی دفعہ اس کی توبہ نہیں کی جائے تو بہت ممکن ہے کہ وہ جرأت پا کر اسی گنہگار کا شکاب جماعت کے کسی دوسرے فرد کے ساتھ کرے۔ اس لیے کسی مصلح کو اپنے خاطر کے مصافحہ کر دینے کا پورا پورا حق نہیں ہے کیونکہ وہ اس طرح ایک فرد کے ساتھ لگتی کر کے جماعت کے ہزاروں انہوں افراد کے ساتھ گویا اپنی کار کا شکاب کر رہا ہے۔ اس لیے اخلاق کو قانون عدل کی جگہ دینے میں بہت بخیر خواہی اور احتیاط کی ضرورت ہے جو شریعت محمدی میں پوری طرح برقی گئی کیونکہ وہ دنیا کی دائمی شریعت بننے والی تھی۔

ہر سب لوگ دنیا میں ایک طبیعت اور فطرت کے پیدا نہیں ہوئے۔ بعض ایک نرم مزاج، صبر و بردبار، تحمل پیدا ہوئے ہیں جن کے لئے مصافحہ کر دینا اور گزرا کرنا اور بدلہ نہ لینا آسان ہے اور بعض خشن و سخت مزاج اور تند خو پیدا ہوئے ہیں جو بدلہ اور بدلہ سے زیادہ لئے بغیر بھی نہیں لے سکتے۔ ان کے لئے اتنی ہی اصلاح بہت ہے کہ بدلہ سے زیادہ کرنے سے ان کو روک دیا جائے اور "برائی برائی کے بدلہ" کے اصول پر عمل کرنے کے لئے ان کو راضی کر دیا جائے۔ اس لیے ایک عالمگیر شریعت کے لئے جو تمام دنیا کی اصلاح کے لئے آئی ہو، عدل اور احسان دونوں اصولوں کی جامعیت کی ضرورت تھی۔

قانون اور اخلاق

اوپر جو کچھ کہا گیا ہے اس کا مطلب دوسرے الفاظوں میں یہ ہے کہ دنیا میں امن و امان اور عدل و انصاف کے قیام اور فتنہ فساد اور براہیوں کے انہاد کے لئے دو چیزیں ہیں۔ قانون اور اخلاق اور گناہوں و گناہ کا مٹاؤ ایک ہی ہے مگر ان کے منزل مقصود تک پہنچنے کے راستے مختلف ہیں، اور تہاؤں میں سے ہر ایک میں کچھ نہ کچھ ہے۔ جس کی حکمرانی دوسرے سے ہوتی ہے۔ قانون برائیوں کو روک دیتا ہے مگر عدل میں اس برائی کی طرف سے کراہت کا کوئی روحانی کیف پیدا نہیں کرتا جو نہ نیت کی جانے ہے اور اخلاق پر عمل کرنے کے لئے ہر شخص کو بخیر و بدو نہیں کیا جاسکتا۔ اس لیے اس کے ذریعہ عدل و انصاف کا قیام اور براہیوں کا استیصال کیجئے جس میں ہر ایک کو وہ فائدہ و فائدہ ملے جو عدل و انصاف کے لئے چاہیے۔ یہاں تک کہ امن و امان اور عدل و انصاف کے قیام اور فتنہ فساد اور بدیوں اور برائیوں کے انہاد کے لئے پوری طرح کافی نہیں۔ عیسیٰ عیسیٰ ایک ایسی کافی شریعت لے کر آئے جو عدل و احسان اور قانون و اخلاق دونوں کی جامع ہے۔

اس جامعیت کا اصول، شریعت محمدی میں دو معیثوں میں پایا جاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اس نے خدا پر دیتے کی طرح اخلاق کو بھی قانون کی شکل دے دی اور نہ جماعت کی طرح قانون کو مذہب کے برص سے خارج کر کے قانون کو بھی اخلاق بنادیا بلکہ اس نے قانون اور اخلاق دونوں کے درمیان حد فاصل قائم کر کے ہر ایک کی حد ضرور کر دی اور اپنی شریعت کی کتاب میں قانون کو قانون کی جگہ اور اخلاق کو اخلاق کی جگہ رکھ کر نہایت واضح و کھل تک پہنچا دیا۔

اسے جہنم والوں، تم پر مقتولوں میں واپس کے بدلے کا حکم ہوا آقا کے بدلے آقا کا نام و صورت لے کر بدلے عورت۔

یہ تو معاملہ کا عادلانہ قانون تھا اس کے بعد علی (علیہ السلام) کا حکم ہے۔

﴿فَمَنْ لَمْ يَلِدْ مِنْ أَجْلِ شَيْءٍ غَابَتْ عَنْهُ الْغَنَى وَالْفَقْرُ وَكَانَ عَلَيْهِ حَقٌّ تِلْكَ الْغَنَى وَالْفَقْرُ﴾ (نور ۲۴)

تو اگر نکلے بھائی کی طرف سے کہ کو صاف کر دیا گیا تو دستور کے مطابق اس کی بیوی کو بڑے اور بچے کے ساتھ نہ کو کر دیا ہے یہ تھہرے رہا کی طرف سے آسانی اور سہولت ہوئی تو جو کوئی (مقتول کے رشتہ داروں میں سے) اس (سعادت یا خون بہا لینے) کے بعد بھڑکے ہوئی نہ کرے تو اس کے لئے دھکی کر دیا ہے۔

ابن عباس کی ہدایت پر غور کیجئے کہ قتال اور مقتول کے رشتہ داروں کے درمیان کھلی دشمنی کے بعد ان کے جذبہ رحم کی تحریک کی فرمیں سے تاحس کو مقتول کے رشتہ داروں کا بھائی کہہ کر دیا گیا اس تھہرے ہوئے قوراء کے حکم میں خون بہا لے کر سعادت کی دفعہ تھی اس لیے اس کو کو آسانی اور رحمت سے تعبیر کیا گیا اور تاحس کو تکی اور حسن کی یاد دلائی گئی اور مقتول کے رشتہ داروں کو صاف کر دینے یا خون بہا لینے کے بعد انتقام لینے پر غصہ اب الٹی کڑی رہا گیا وہ کچھ تو کہ اسلام کا حکم قوراء اور انجیل کا قانون اور اخلاق و انتقام اور ضرورتوں کو کھس خوں سے نکال کر رہا ہے۔

قرآن نے اسی ہدایت کو دوسری جگہ ظاہر کیا ہے۔

﴿وَكُتِبَ عَلَيْهِنَّ بِهِنَّ أَنْ يَنْفُسَ بِالنَّفْسِ وَتَعْلَنَ بِالْغَيْبِ وَأَلَّا يَدْنَ بِالْأَدْنِ وَبَيْنَ بَيْنِ، وَالْمُخْلُوعَ بَيْنَ مَنْ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَتَّبِعْهُمَا فَمَنْ لَمْ يَلِدْ مِنْ أَجْلِ شَيْءٍ غَابَتْ عَنْهُ الْغَنَى وَالْفَقْرُ وَكَانَ عَلَيْهِ حَقٌّ تِلْكَ الْغَنَى وَالْفَقْرُ﴾ (نور ۲۴)

اور ہم نے انی اسرائیل پر قوراء میں یہ حکم لکھا کہ جان سے بدلے جان انکو کے بدلے آکر وہ ایک کے بدلے ایک اور امت کے بدلے رانت اور دشمنوں میں ہر ایک کا بدلہ تو جس نے بخش دیا تو وہ اس کے لئے کفارہ ہے اور جس نے خدا کے اتارے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کیا تو وہی ظالم ہیں اور ہم نے انی اسرائیل کے نبی و پیغمبروں کے بعد مرید کے بیٹے میں کو کچھ بھاری ایسے آگے کی کتاب قوراء کی تھہرے ہوئے کہ تاحس اور اس کو انجیل دی جس میں رحمتی اور روشنی ہے اور بچانے آگے کی کتاب قوراء کی تھہرے ہوئے کرتی ہے اور جو پروردگاروں کے لئے ہدایت اور دعا و نصیحت ہے۔

۴: یہ فوج دی کے سب سے سخت گناہ کے متعلق قوراء و اخلاقی احکام تھے۔ دلی معاملات کے متعلق بھی

اسلام ہماری جامعیت کے گواہ کہیں غور نہ کیا ہے فرمایا

﴿وَالَّذِينَ لَمْ يَلِدْ مِنْ أَجْلِ شَيْءٍ غَابَتْ عَنْهُ الْغَنَى وَالْفَقْرُ﴾ (نور ۲۴)

اور اگر تم سو سے باز آگے تو تھہرے ہوئے جس سے جو اصل سراپہ تم نے دیا تھا۔

یہ قوراء کا قانون تھا اب اخلاق کی گھنٹے۔

اور تم کو اللہ کے حکم چلانے میں اس دنوں گنہگاروں پر قس و آئے، اگر تم کو خدا کی اور قیامت پر ایمان ہے۔

یعنی اس گناہ کی جو سزا اللہ کے پاس ہے اور جو قیامت میں ہوگی وہ اس سے نکلیں زیادہ سخت ہوگی، اس لیے اس گناہ کی سزا دینا نہیں ہی دے دیتا اور حقیقت اپنے گنہگار بھائی پر ایمان کرتا ہے۔ اس لیے اس سزا کے دینے میں نرمی نہ کی جائے۔

کسی سزا کے جاری کرنے میں اونچے نیچے، دبا بھر، درجہ کے فرق نہ کرنے کا یہ حال ہے کہ ایک دفعہ جب ایک شریف مسلمان عورت سرق کے جرم میں گرفتار ہوئی اور قریب نے چاہا کہ اس کو سزا نہ دی جائے اور اس کے سبب آنحضرت ﷺ کی خدمت میں سفارشیں پہنچائی گئیں تو فرمایا: ”اسے لوگو! تم سے پہلے تو میں اسی لیے ہلاک ہوئیں کہ جب کوئی بد آدمی چوری کرتا تھا تو اس کو پھونڈ دیتے تھے اور اگر کوئی معمولی آدمی اسی کام کو کرتا تو اس کو سزا دیتے۔ خدا کی قسم اگر محمد کی بیٹی فاطمہؑ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹتا“۔

دوسری طرف صحابہ کا یہ حال ہے کہ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ: ”آنحضرت ﷺ نے کبھی کسی سے ایسا نہ فرمایا تھا کہ اس نے خدا کے کسی حکم کو توڑا ہے۔“ تو اس کو (۵۰) سزا ملی ہو۔“ یہ بھل تھا۔ تعلیم کی کیفیت یہ ہے کہ حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ: ”میں نے آپؐ کی خدمت میں قصاص کا کوئی قصہ نہ پیش ہوا کرتے تھے دیکھا لیکن یہ کہ اس میں آپؐ نے معاف اور درگزر کرنے کا حکم دیا۔“ یعنی قصاص کے بجائے بالکل معافی یا دعت (درود و ان) نہ دی جاتی تھی۔ یہ معاف کر دینا کوئی معمولی جھوٹے جرائم کی نسبت صحابہ سے فرمایا: ”آپؐ میں گناہوں کو معاف کر دیا کرتا لیکن مجھ تک جب وہ ہاتھ پکچھ کا تو سزا ضرور دی ہو جائیگی“۔ یعنی جب مرافقہ اور مسکافہ حکومت کے سامنے نہیں ہو جائیگا تو پھر سزا ہوگا۔ جب ہے تاکہ حکومت کا دھم دہان پر قائم رہے۔ چنانچہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک صاحب ایک چادر اور سے سو رہے تھے۔ ایک شخص نے پکچھ سے چادر اتار لی وہ بکرا گیا اور عدالت نہوی میں پیش کیا گیا، آپ ﷺ نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ جس صاحب کی چادر تھی انہوں نے عرض کی کہ: ”یا رسول اللہ! کیا تم درہم کی ایک چادر کے لئے ایک انسان کا ہاتھ کاٹنا چاہتے ہو؟“ میں نے چادر اس کے ہاتھ لادھا درخت کر دیتا ہوں“۔ فرمایا کہ: ”میرے پاس دانتے سے پہلے یہ کیوں نہیں کرتے؟“ جو

یہ تو اس ضحاک حال ہے جس کو ایک حد تک قانونی جرائم کی صورت حاصل ہے اور اس لحاظ سے قانون بھری۔ موجد، حلقوں کے قوانین سے زیادہ نرم ہے، زیادہ منصفانہ اور عقل کے زیادہ وسط میں ہے، لیکن عموماً عام اخلاقی تعلیم کا دائرہ اسلام میں اس سے بھی زیادہ وسیع ہے۔

۱. صحیح بخاری جلد دوم کتاب النہو، ص ۱۰۰۔

۲. ایضاً کتاب النہو۔

۳. ایضاً فضائل کتاب الدیات۔

۴. ایضاً کتاب النہو۔

۵. ایضاً کتاب النہو۔

مخدوم و مرکز کی تعلیم:

اطلاق کی سب سے بھاری اور اہم ترین تعلیم جو اکثر نفوس پر تہایت شائق گزرتی ہے، وہ مخدومہ گزردہ خدیجہ عیسیٰ جمل اور برداشت کی ہے لیکن اسام نے اس حکماخیز زمین کو بھی تہایت آسانی سے طے کیا ہے، سب کو معلوم ہے کہ اسام میں شریک اور بت پرستی سے کتنی شدید نفرت ظاہر کی گئی ہے اور خدا سے تعالیٰ کی توحید اور عظمت و جلالت کا کتنا اعلیٰ اور ناقابلِ شبہ پیشِ تصور اس نے پیش کیا ہے، جو خاص اسلام کا انبیاءِ اہلِ حق سے تا ہم مسلمانوں کو یہ تاکید کی جاتی ہے کہ "تم مشرکوں کے بتوں کو برا بھلا نہ کہو، یہ بات ہو کہ وہ چچ میں تمہارے خدا کو برا کہتے بیچیں۔"

﴿وَلَا تَسُبُّوا تَعْدِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ (اسراء ۴)

مورائے کو یہ حشر کہ اللہ کے سوا کون سے ہیں ان کو برا نہ کہو کہ وہ خدا سے ادنیٰ سے دلالت نہ کر دیتے ہیں۔

یہ برداشت کی کتنی تہ کی تعلیم ہے جو غیر کو خطاب ہوا کہ نگاہ اور مشرکین کے علم و رسم اور گلی گھوچی پر سہر کر اور ان کو معاف کر دہو اس کی بھی وی کا حکم عام مسلمانوں کو ہو رہا ہے۔

﴿يُحِبُّ الْمُغْفِرُونَ وَأَشْرَ بِالْغُرَفِ وَأَعْرِضْ عَنْ الْعَصَافِينَ ۝ وَأَن تَسْرِعُنَّ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ۝ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (اعراف ۴۴)

صاف کرنے کی تو نیک اور نیک کام کو برا نہ جاہلوں سے کہہ رہا۔ اور اگر تھوڑے شیعہ کی کوئی بھیڑ بھار دے (یعنی غصہ جانتے اور خدا کی پناہ لے کر) وہ بے شک جانتا۔

سکون کی حالت میں مخدومہ گزردہ سان ہے، مگر ضرورت ہے کہ انسان غصہ مند بھی بے وقوف نہ ہونے پائے۔ صحابی کی تحریف میں فرمایا۔

﴿وَأَفْذَا نَا نَحْنُ يَا نَحْنُ يَا نَحْنُ يَا نَحْنُ﴾ (نوری ۱۴)

اور سب غصہ آئے جب بھی وہ معاف کر دیتے ہیں۔

نیک کاموں کی تحریف میں ایک اور جہ یہ فرمایا گیا کہ اپنے غصہ کو پانا اور معاف کرنا خدا کا پیارا اپنے کا ذریعہ ہے

﴿وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ النَّبِيَّ وَاللَّهُ يُجِبْ لَهُمْ سُلُوكَهُمْ﴾ (آل عمران ۱۴)

اور جو غصہ کو اپنے واسطہ لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں اور خدا بھی کام کرے تو ان کو پیارا کرتا ہے۔

انعام کی قدرت ہونے اور استطاعت رکھنے کے باوجود دشمن کو معاف کر دینا بہت بڑی ہمت و ہمتی کا کام ہے۔

فرمایا۔

﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ ذُنُوبِهِمْ يَنْصَرِفُونَ﴾ (شوری ۴۰)

اور اہل بیت نے برداشت کیا اور معاف کیا تو وہ بے شک اہل بیت۔ کلامِ نبی

اس برداشت اور مخدوم کی محمدی نے اپنے الفاظ میں "لزم" کے لفظ سے تعبیر کیا ہے جو خاص انبیاء اور پیغمبروں

کی توصیف میں آیا ہے فرمایا

﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَرْشِ مِنَ الرُّسُلِ﴾ (احزاب ۴)

برائی کی جگہ نیکی:

موجودہ دُکھ کے بعد اس سے زیادہ اہم تعلیم یہ ہے کہ جو برائی کرے، نہ صرف یہ کہ اس کو معاف کر دے، بلکہ اس کے ساتھ بھلائی کر دے اور جو عداوت رکھے اس کے ساتھ حسن سلوک کر دے، اس تعلیم کو برائی پر عمل کرنے والوں کا نام خدا نے سارا ہذا درسطِ عظیم یعنی ”بزرگوارش قسمت“ رکھا ہے اور بتایا ہے کہ دشمن کو دوست بنالینے کی یہ بہترین تدبیر ہے اور فرمایا:

﴿لَا تَسْتَمِی الْخِصْنَةَ وَلَا السُّبُیَّةَ ۚ اِذَا فَعَلَ بِالْاِنْسِیْ جُوبًا اَحْسَنُ فَاِذَا قُدِّیْ نِیَّاتٌ وَتَرَاہُ عَدَاوَةً تَحٰثًا وَّلَیْسَ خِیَمَتُہُمْ ۚ وَنَا یُلْقِیْہَا اِلَّا قَدِیْنِ حَسْرُوْا وَنَا یُلْقِیْہَا اِلَّا دُوْ حِطْلٌ عَظِیْمٌ﴾ (مائدہ، ۴۵)

خُنّ اور بدی پر ہرگز نہیں، تو برائی کا جواب بہتری سے دے، پھر دیکھ کہ وہ حس کے اور حس سے درمیان دشمنی ہے وہ ایسا ہو جائے جیسا تاتے دار دوست اور یہ بات انہی کو عاقل ہوئی ہے جو بد دوست (میر) کہتے ہیں اور دشمن کی بدی قسمت ہے۔

اس عظیم سلطانِ تعلیم کو اللہ تعالیٰ نے ”بڑی خوش قسمت“ سے تعبیر کیا ہے، اس سے نیکی اہمیت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ پھر دوسری جگہ فرمایا: مشرکوں اور کافروں کے دشمنوں کا یہ نہ اٹھو کیونکہ، علی معاملہ میں بھی دُشمن سے کوئی بے جا حرکت کرنا شیطان کا کام ہے، مگر ایسا سوچ کر غصے آئے تو خدا سے دعا مانگی جائے کہ وہ شیطان کے بھندے سے بچالے اور دُشمن سے محفوظ رکھے۔

﴿وَقَدْ فَعَلَ بِالْاِنْسِیْ جُوبًا اَحْسَنُ السُّبُیَّةَ فَحَسْبُ اَعْلَمُ بِمَا یَعْمَلُوْنَ ۚ وَفَلَّی رَبُّ اَعْمُوْذٍ یَفْ مِنْ خِصْرٰتِ الْاِنْسِیِّیٰطِیْنَ ۚ وَاعْمُوْذٌ بِاللّٰہِ رَبِّ اَنْ یَّحْضُرُوْنَ﴾ (مومن، ۶)

مشرکوں کی برائی کا جواب بھلائی سے دے، ہم جانتے ہیں جو وہ کرتے ہیں اور کہہ کر اسے میرے پروردگار! میں شیطانوں کی جھگڑے سے بچاؤ اور اسے دُشمنوں اور اسے دُشمنوں سے بچاؤ، لگائوں کہ وہ میرے پاس آئیں۔

ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے نماز، خیرات، ہجرت اور غلو کا ذکر فرمایا ہے اور ان کاموں کے بدلہ میں جنت کا وعدہ کیا ہے مگر تمام مذکورہ بالا نیکیوں میں سے دوبارہ صرف میری خصوصیت کے ساتھ اس جنت کے نئے کا سبب قرار دیا ہے۔ فرمایا:

﴿وَالَّذِیْنَ یَسْعٰوْنَ مَا اَنْزَلْنَا مِنْہُمْ اَنْ یُّوَسِّلُوْا اِلَیْہُمْ وَیَحْضُرُوْنَ رِیْثَہُمْ وَیَحْضُرُوْنَ سُوْا لَا یَحْسِبُوْنَ ۚ وَالَّذِیْنَ مَسَرُّوْا اِلَیْہَا وَخَوَّیْہُمْ وَانْزَلُوْا اِلَیْہَا وَتَقَفُوْا اِیْمًا رَّزَقْنٰہُمْ سِرًّا وَعَلٰییۃً وَنِیْمَۃً ۚ وَنَا بِالْخِصْنَةِ السُّبُیَّةِ لَوْ اَنَّکُمْ لَکُمْ حَقُّی الْعَذٰرَ ۚ حَقُّکُمْ عَذٰبٌ﴾ (رد، ۳۰)

اور جو لوگ اس کو جڑتے ہیں جس کے جڑنے کا حکم ان کو اللہ نے دیا ہے (یعنی ایک دوسرے کا حق) اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور حساب کے برے انجام سے خوف کھاتے ہیں اور جو اپنے پروردگار کی خوشی کے لئے مہربان کرتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں اور میرے ان کو جو روزی دلی اس میں سے بچھے اور کٹے خیرات کرتے ہیں اور برائی کے بدلہ بھلائی کرتے ہیں، انہی کے لئے ہے یہ عذاب، پھر دیکھئے کہ ہمارے۔

ان سے کہا جائے گا:

﴿مَدَامَ عَلَّيْكُمْ بِنَا مَسْنَا نَحْمُ قَبْلَهُمْ نَفْسُ الشَّارِ﴾ (۱۰۰)

ترجمہ: اے میری جان! میں تم سے پہلے ان کی نفسِ شارب کو چھو گیا۔

آپ نے دیکھا کہ جنت کی اس بشارت نبی میں نہ تو نماز کا ذکر ہے نہ خیرات کا اور نہ خوفِ خدا کا صرف ایک مہر کی جڑ کی خوشخبری ہے۔ علاوہ ان میں اس آیت سے پہلے بھی معلوم ہو گا کہ قرآنی کے یہ بھی کہ اس کا اہم چیز ہے کہ نماز اور زکوٰۃ جیسے فرائض کے پیلو بہ پیلو اس کا بھی ذکر کیا جائے۔ ایک اور آیت میں تو مسلم جو یوں کو اپنے برخلاف اپنی ہم قوموں سے جو دل آزاد فخر سے اور اعتراضات سے بڑے ہیں اور وہ ان پر مہر کرتے ہیں اس کی تعریف کی گئی ہے کہ اسام نکساثر سے۔ اب ان کا یہ حال ہو گیا ہے کہ وہ اپنی کی جگہ بھلائی کرتے ہیں۔

﴿اَوْشَيْتَ يٰوَسُوْنِ اَنْتُمْ لَمْ تُشْرِكُوْا وَبَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمُ الشُّبُهَاتُ وَمَنْ رَفَعْتُمْ

يَدَيْكُمْ فَاَنْتُمْ سٰغِيُوْنَ فَاَعْرِضُوْا عَنْهُ وَذٰلُوا الْاَلَا اَفْصَحَ وَلَكُمْ اَفْصَحُ فَاَنْتُمْ سٰغِيُوْنَ فَاَعْرِضُوْا عَنْهُ

تَنْفِيُوْنَ اَلْحٰجِبِيْنَ﴾ (احص ۲)

وہ لوگ میرے سبب سے اپنے حق دہرایا کریں گے اور وہ اپنی کا جواب بھلائی سے دیتے ہیں اور وہ داد یا کچھ خیرات

کرتے ہیں اور جب کوئی بھی بات سنتے ہیں تو اس سے رد گدہ کر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے

کام ہیں اور تمہارے لیے تمہارے کام اور سلامت دوں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب سے مطلب نہیں۔

ان آیتوں کے ایک ایک فقرے پر غور کیجئے۔ نہ صرف یہ کہ قرآنی کا بدلہ لگنے کے ساتھ دیتے ہیں اور رد گدہ کرتے ہیں بلکہ ان کے حق میں سلامتی کی دعائے خیر بھی کرتے ہیں۔

صحیح بخاری میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ ”قرابت کا حق ادا کرنے والا وہ نہیں ہے جو احسان کے بدلہ میں احسان کرنا ہو بلکہ وہ ہے جو بدسلوکی پر سوک کر نہ ہو۔“ ایک دفعہ ایک صحابی نے آنکر عرض کی کہ ”اے خدا کے پیغمبر میرے ہاتھ دھو دے اور میں نے جنت کے ساتھ میں تو سلوک کرتا ہوں مگر وہ بدسلوکی کرتے ہیں۔ میں گنتی کرتا ہوں اور وہ بدلی کرتے ہیں۔ میں علم اور ہدایت سے ٹھٹھا کرتا ہوں اور وہ جہالت کرتے ہیں۔“ آپ ﷺ نے فرمایا ”اگر یہاں ہے جیسا تم کہتے ہو تو تم ان کے منہ میں مٹی بھر رہے ہو“ یعنی تم ان کے لقمہ سے ان کا منہ بند کر رہے ہو اور جب تک تم اس دشمن پر قہر نہ ہو گے اللہ کی مدد شمار نہ ہو گی۔ ”ہذا“ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ”تم ہر ایک کے پیچھے نہ چلو نہ کہتے ہو کہ اگر لوگ میرے ساتھ بھلائی کریں گے تو ہم بھی کریں گے اور اگر وہ ظلم کریں گے تو ہم بھی کر لیں گے۔ یہ سب بلکہ اپنے کو پر سکون اور مطمئن رکھو۔ لوگ تمہارے ساتھ بھلائی کریں تو بھلائی کریں اور اگر وہ ظلم کریں تو بھی ظلم نہ کرو۔“

وہ لوگ جو اسام اور سسٹانوں کو اپنی فریب کاریوں، جھوٹے دھوکے، خبیثت کا نہ نہ سماجوں اور پرفریب صلہوں سے جو کا دیا کرتے تھے ان کے متعلق بھی آنحضرت ﷺ کو یہی حکایت ہوئی۔

۱ صحیح مسلم، ج ۱، ص ۱۰۰، باب البر والصلۃ۔

۲ صحیح بخاری، ج ۱، ص ۱۰۰، باب البر والصلۃ۔

۳ صحیح بخاری، ج ۱، ص ۱۰۰، باب البر والصلۃ۔

﴿وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِبَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْلَوْا بِهِمْ وَعَسَىٰ أَن تَكُونُوا مِّنَ السَّاعِثِينَ﴾ (آیہ ۱۳۷)

اور ان میں سے چند کے سوا اوروں کو کسی نہ کسی خیریت سے تو ہمیشہ مطلع ہو جا رہا ہے تو ان کو سوائے کر اور ان کے قصور سے روکنا نہ کرنا بھی ممکن ہے۔

خود کی مقام ہے کہ اسکی حیثیت کا تو ہم بھی معاف کرنا اور ان کے قصوروں سے دور گذر کر حج اسلام میں وہ شکی ہے جس کے سبب سے خدا ان تکلیفوں کو اپنے پیار و مہبت کی خوشخبری بنا ہے۔

ان تمام تنبیہات سے واضح ہو گا کہ محمد رسول اللہ ﷺ کی تعلیم میں باب میں کس قدر اہم اور کامل ہے۔

اسلام کی اخلاقی تعلیم کا تکمیلی کارنامہ

تھون کے زمانہ میں حکام حکومت میں جتر قیام ہو جاتی ہیں ان کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ تھون اصول قانون میں کوئی جدید اضافہ کرتا ہے بلکہ اس کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ تھون فی حکام حکومت میں قانون کے لحاظ میں ان اسٹیج اور سہ گیر انعامات کا لحاظ رکھ کر جو اس کے حقوق اس قدر عام کر دیتا ہے کہ دنیا کا ایک فرد بھی ان کے حدود سے باہر نہیں جاسکتا لیکن ہشت کے زمانہ میں صرف سادہ قانون کا ذکر آیا جاتا ہے اور تھون اور اطراف و جوارب کے حالات پر نظر نہیں کی جاتی، اس سلطنت نے چوری کو تک جرم قرار دیا ہے اور اس لحاظ سے ایک غیر متقدم سلطنت بھی ایک اسی سے مل سہذ حکومت کی ہم بدلہ ہے لیکن اس جرم کے اگلی استعمال سے لیے اس قدر کافی نہیں ہے بلکہ اس کا استعمال صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب وہ تمام لوگ مجرم قرار دیے جائیں جن کے جرم میں وہ نیت کرتے ہیں موقع واردات کا سراغ دیتے ہیں مال مسروقہ کو پیچھے پھاڑتے ہیں وغیرہ، ہر حال تھون فی حکام حکومت کو ایک غیر متقدم سلطنت پر جو ترجیح و امتیاز ہے اور صرف اس بنا پر ہے کہ تھون نے اس کے اصول و نیک نواہیات اسٹیج اور عام کر دیا ہے اور دشنام نظام حکومت میں یہ سہست اور سہ گیر نہیں ہائی جاتی تھون کے زمانہ میں انسانی ضروریات میں بر غیر محدود اضافہ ہو چکا ہے جس کا رد بھی تھون کی اسی خصوصیت کے خدہ منہ ہے۔

تفصیل اور جامعہ گیری:

مذہب بھی ایک عقیم انسان روحانی سلطنت ہے اور جس اصول کی ذہن پر ایک دینی حکومت کو دوری حکومت پر ترجیح دی جاسکتی ہے ان کو مختلف مذہب کے سوا نہ وہ بلکہ بھی معیار قرار دیا جاسکتا ہے مثلاً اصول شریعت میں دنیا کے اکثر مذہب میں اشتراک و اتفاق پایا جاتا ہے اس لحاظ سے عقہ کہ مشن و ایمان میں عبادات میں امتداد میں اخلاق میں جو چیزیں اچانکر اور مستقیم عام کے خلاف نہیں ان کی سرسری طور سے سب نے سماعت کی اور جہیز میں جائز اور محضام مار کے موافق نہیں ان کی توفیق دی لیکن اس دینی کے طریقے اور ان کی جزئیات کے احاطہ میں کمی و بیشی ہے اور اس نے ان مذہب کے احکام و شرائع میں باہم امتیاز پیدا کر دیا ہے اس بنا پر جس طرح اس حکومت کے قانون کو سب سے بہتر کہا جاتا ہے اس سے برائیاں کو تمام مذہب ابھرتے ہیں اور ان کے اندر تمام جزئیات کو احاطہ کر دیا گیا ہو اس طرح بہترین اخلاقی تعلیم وہ ہے جس نے ایمان اور تمام مذہب سے زیادہ مستعد کیا ہو اور عام انسانوں کے لیے قبول کران کو اچھی طرح بیان کر دیا ہو اور اس کے ہر چہرہ کو اس قدر روشن کر دیا ہو کہ عقلا بھی اس کی تعظیم نہ کرے اسلام کو دوسرے مذہب پر جو ترجیح و امتیاز ہے اس کا ایک سبب اس کے احکام کی تفصیل اور عمومی اور انضباط ہے یعنی اسلام نے اپنے اصول و احکام کی تفصیل اس وسعت و درجہ وسعت کے ساتھ کی ہے کہ برائیاں کو کلی استعمال ہو گئے ہیں اور نیکوں کے مدد پر عام ہو گئے ہیں اس کے بخلاف دوسرے مذہب نے ان کلیات کے جزئیات کی نگاہ سے ناگاہی اور انسانی فتنہ کی ہے۔

مثلاً تو حیدر مذہب کا تمام اصول ہے لیکن کمال طور پر کسی مذہب نے اس کی حقیقت اور اس کے ملکہ پر کسی تعین نہیں کیا، اس بنا پر ہر مذہب میں شرک کی نہ کسی صورت میں شامل ہو کر صرف اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے

بہشت کا متعدد در حقیقت بنی اسرائیل کی دم پرستی اور شریعت کی طہیری پابندی کے خلاف معنی اور روح کی طرف اوجھٹ چکی یہ حقیقت جس طرح احکام میں نظر آتی ہے اخلاق میں بھی جھلکتی ہے۔ معصرت یسعی کی اخلاقی فحشہ یہ وہ اصطلاح ہے کہ حضرت موسیٰ کی تورات، حضرت داؤد کی زبور، حضرت سلیمان کے امثال اور دوسرے اسرائیلی صحیفوں میں جو ناموس ہند اخلاقی تعلیمات منتشر تھیں اور جن کو بنی اسرائیل اپنے قانونی احکام کے سامنے بھلا بیٹھے تھے ان کو یکہ جا اپنے مشہور و مکہ میں ان کے سامنے پیش کیا اس مشہور اخلاقی و مکہ میں یہ ترتیب حسب ذیل ناموس بیان کی گئی ہیں۔

دل کی غریبی، غفلت، علم و ہدایت، راست بازی، نرم دلی، پاک دلی، صنم جوئی، سب سے دور رکھنا، کدوا منی، حسرت کھانے کی حماقت، ظلم کا مقابلہ نہ کرنا، قرض سرفا کرنا، دشمنوں کو پکار کر تار یا کی ممانعت تو کل سبب نہ لگانا جو بھوتہ چاہے ہو کہ لوگ تمھارے ساتھ کریں ایسا تم بھی ان کے ساتھ کرو۔

یہ اخلاقی تعلیمات پچتر انجیل نسطوں کے ساتھ جوائنیل میں ہیں بنی اسرائیل کے مختلف صحیفوں میں مذکور ہیں اور معصرت یسعی کا خاص طور سے ان اخلاقیات کو بنی اسرائیل کے سامنے پیش کرنے سے مقصد ان میں اخلاقی توازن کا ذکر کرنا اور یہی اخلاقی اور نفسی شریعت کے ماحول روح و معنی کو طوط کرنا تھا۔

اسلام میں اخلاقی احکام کا استقصا:

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کسی خاص قوم پر نہ تھی بلکہ محمد انیس ہے آپ کو اخلاقی تعلیمات کا جو سبب ملتا ہے وہاں اس کو صرف ایک قوم پر نہ بلکہ اخلاقی اصلاح تک محمد انیس رکھا گیا بلکہ تمام قوموں اور ممالک تک اس لیے تمام قوموں اور ممالک میں جو بنائیاں پائی جائیں یا بنی جائے وہی ہیں ان سب کو مستحکم کر کے منع کیا گیا اور بنی عربیہ تمام انسانی اخلاقی محاسن کو بھی کھول کر بیان کیا گیا کہ ان کے حصول کی چابی کی گئی کہ نہ شہتہ صحیفوں میں جن برائیوں سے روکا گیا تھا یا جن نیکیوں کی تعمیر دی گئی تھی ان خصوصیتوں کی وحی مبارکہ نے ان کی تمام برائیاں کا استقصا کیا اور ان کے گوشہ گوشہ کو کھول کر روشن کر دیا ان میں ہم ان اخلاقی تعلیمات کی ایک بحال فہرست درج کرتے ہیں جن کی تعلیم یا ممانعت قرآن پاک نے کی ہے۔

قرآنی اخلاق کی فہرست:

بچ بڑا، بھوتہ کی بروائی، علم و ہدایت کی خدمت عام، خود گردی، توکل، صبر، شکر، حق پر استقامت، اللہ کی راہ میں جان دینا، صلوات اور خیرات کا تحکم، غفلت کی بروائی، اسراف اور فضول خرچی کی ممانعت، میانہ روی کی تاکید، عزیزوں، قربانداروں، قبیضوں، مستحقین اور پڑوسیوں کے ساتھ نیکی، مسرفین، سرانگوں، غریبوں کی امداد، نادموں اور قید چوس کے ساتھ احسان، فقر و غریبوں کی برائی، امانت داری، وعدہ کا ابقاء کرنا، عہد کا پورا کرنا، عہدوں کا غلط رکھنا، صدقہ و خیرات کی بروائی اور بھلائی کی بات کرنا، آپس میں لوگوں کے درمیان محبت پیدا کرنا، کسی کو برا بھلا نہ کہنا، کسی کو نہ چڑھانا نہ برے ناموں سے پکارنا، والدین کی خدمت اور اطاعت، ملاقاتوں میں باہر بھولائی اور سلامتی کی دعا دینا، حق گوئی، انصاف پسندی، سچی گواہی دینا، گواہی نہ دینا یا سہمی گواہی کا دل کی جھجک دیکر پروا نہ کرنا، کسی سے بات کرنا نہ زمین پر دگر کرنا

پھر صلح ہوئی اتحاد و اتفاق ایسا ہی رہا۔ ری، نسائی برادری، اہل علان، روضی خود معص کرنا، تھارت کرنا، گدھاری کی مرنیت، لوگوں کو بھیجنا، باج کی تعمیر دینے اور بری باج سے روکنا، اور کٹلی خور کشی اور کسی دوسرے کی حاجت جان لینے کی ممانعت، چیمہ کی کلمات، اس کے ملے جانیے، وہی نیک نیتی کے ساتھ خلافت باپ اور قول میں ہے، دیکھائی نہ کرنا، ملک میں قیام پر پتہ کرنا، بے شرعی کی بات سے دور تازہ کی خدمت آنکھیں نیچی رکھنا، کسی کے گھر میں بے اجازت داخل نہ ہونا، سزا و عذاب خلیفہ کی برائی، آگے کان اور دوسری واپس نیکی کے کام کرنا، غلو سے اعراض، امانت اور عہد کی رعایت، نیک زحق، دوسروں کو معاف کرنا، دشمنوں سے زرگندہ رہی کے بدلہ نیکی کرنا، فساد کی برائی، مائیکروں اور جانوروں سے مشکوک میں زہاب کا کھانا، شرکوں کے جوں تک کہ بیان کہیں فیصلہ میں عدل و انصاف و خصوصاً جنگ سے عدل و انصاف، صدق و خیریت کے بعد، لوگوں پر احسان اور کرنے کی برائی، آگے کی خدمت، فساد و خور سے غرت، پوری، آگے نہ بڑھنا، اور دوسرے کے مال کو بے ایمانی سے لے لینے کی ممانعت، دوس کا تقویٰ اور پاکیزگی کی پاکیزگی بنانے کی برائی، زور میں دوسرے کی حاجت میں حسن اتفاق، ضیغوں، کھاروں اور محرومیتوں کے ساتھ شہر کی اطاعت، نیکی کا حق اور کرنا، حقیق قسم کھانے کی برائی، چغل خوری، طعن زنی اور خست دہرنے کی ممانعت، سب سے اور بڑوں کی پاکیزگی اور طبعیت، شرکاءوں کی ستر پوشی، سالن کو نہ بھڑکانا، شیعہ کو نہ پانا، اندکی خدمت کو فساد کرنا، غیبت نہ کرنا، بدگمانی نہ کرنا، سب پر رحم کرنا، زیادہ افسوس کی تاج نہ دینے، قرض صحاف کرنا، سزا اور رشوت کی ممانعت، ثبات قدم، استقلال اور شجاعت، دیاداری کی خوبی، لڑائی کے محسوس سے فساد سے بھاگ کر بڑے سونے کی برائی، شراب پینے اور جو کھانے کی ممانعت، بھوکوں کو کھانا کھانا، غازی اور باطنی ہر قسم کی بے شرعی کی باتوں سے پرہیز، بے غرض شکی کرنا، مل و دولت سے محبت نہ ہونا، علم سے منع کرنا، لوگوں سے بے درستی نہ کرنا، گھوڑے سے بچنا، ایک دوسرے کو حق پر قائم رکھنے کی فیضان، سلطنت میں چٹائی اور دیانتداری۔

احادیث کے اخلاقیات کی فہرست :

یہ وہ نصیحتات ہیں جن کا مفسر قرآن پاک ہے، ان کے علاوہ اسلام کی اخلاقیات کا بڑا ذخیرہ آنحضرت ﷺ کے ان قول میں ہے جو ان کی تحریروں و خطرات میں احادیث میں مذکور ہیں، ان کی کثرت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ کتب میں جو ہر قسم کی حدیثوں کا سب سے بڑا مجموعہ ہے آنحضرت ﷺ کی اخلاقی تعلیمات پر ایک عجیب کے بڑی تفصیل کے ۸۰۰ صفحات میں ہیں جن میں سے ہر صفحہ میں ۲۰۰ احادیث ہیں اور تعداد کے اعتبار سے یہ تین ہزار دس سو چھوہشتیں ہیں جو حادیث سے قریب نصف اخلاقی احادیث و ممانعت ہیں، حشر میں ان میں سے بعض کتب پر بھی ہیں تاہم ان سے اندازہ ہوگا کہ حدیث کی اخلاقی و نفسی کیفیات و دعوات کا کوئی بیجا نہ ہوگا جو اسلامی اسلام میں تکلیف کی فہرست سے وہ کیا ہو اور جس پر دنیا کے اس سب سے بڑے اور سب سے آفریقہ اخلاقی مسلم کی نگاہ نہ پڑی ہو، اہم ذیل میں آنحضرت ﷺ کی اخلاقی تعلیمات کے صرف دو فوائد لکھے ہیں جو صحیح بخاری، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد میں مذکور ہیں

صورتی نام باپ کے ساتھ سلوک، انھوں سے محبت، چھوٹوں کی محبت اور بڑوں کی عزت، اپنے بھائی کو اپنے حق، اندھا بنانا، سر میں کے ساتھ سلوک، غلاموں کے ساتھ سلوک، غلاموں کا قصور معاف کرنا، امی و عیال کی پرورش، چیموں کی پرورش، بیوہ کی خبر گیری، حاجت مندوں کی مدد، اندھوں کی دست گیری، عام انسانوں کے ساتھ ہمدردی، قرضداروں پر

تخصیص کرانی تو رادھ میں یہ سمجھ کر کہ آئینے میں ہمارے چاندی کے رنگ پر حشر یہ کہ جو فاضل اور کمال میں جہاں میں فرض ہے شریعت محمدی نے اس کے حلقہ مقدر اور تعدد اور کثرت کو نام کی نام کی پوری زمین کروئی وہ اجناس مقرر کر دیئے جن میں حشر یا نہ کہ وہاں جب ہے ان کی تحصیل کا طریقہ بتا دیا ان کے اخراجات اور مصارف کی توضیحات کی توضیح کر دی جس سے یہ غرض نہیں رہا کہ سب پانچوں واحد میں نہ کہ صرف مفلس اور کمال میں نہ جاؤ بلکہ یہ سب۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لوگ قحط سے پوچھتے ہیں کہ سوئیر غریب نہیں رہا ہے کہ جو قحط رہتا ہے، اوستہ سے رہا ہوا ہے۔

مردِ خلافت کی حیثیت سے وہ نے یہ تعین نہ کیا کہ تم کو اپنی مہارت روک کر وہ اپنے اپنے تھوڑی تھوڑی حقیقت اور سردی کی حالت چوری کر کے تم کو یہ سمجھا دے گا کہ تم لوگوں کی عقل ہے، انھوں نے تو انھیں اندر سے جڑ سے اُلی مصلحتیں دے دیں ان کی طرف سے اللہ نے فرمایا۔

﴿يُؤْتِيهِم مِّنْهُ عَلَىٰ نِعْمَةٍ يُفَوِّضُ إِلَيْهِ﴾ (١٠)

وہ ہمیں دلاتے ہیں کہ ہمیں اپنے لیے کچھ کرنا ہے۔

میں نے ایک عجیب فریاد

﴿ تَطْعَمُونَ أَنْطَامَ عِلٍّ عَنْهُ مَمْنُكُنَا وَنُفُذُكُمْ ﴾ [٢٠]

فقد اذعنوا له في كل ما امرهم به من غير عجز ولا تردد

قَالَ كَلِمَاتٍ فَاذْهَبْ بِهَا إِلَى الْمَلِكِ إِنَّهَا فَخْرَةٌ لَكَ فِي الْكَوْكَبَاتِ

[illegible]

طوبى لهما الذين آمنوا الصالحين هم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقناهم فلو أنهم كانوا لا يذكرون إلا ما يذكرون

فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِيَدِهِ الْمَوْلُودُ وَالْأُنثَىٰ تَتَمَيَّنُّ مِنْهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْغَنِيُّ

15. 2000

۱۔ اعلیٰ درجہ کے جاسوس کی تعیناتی اور جوہر نمونہ کے لئے زمین سے

پھر شہل راہ میں دو اور بے گھر سے خراب چزد نے ناقصہ بھی نہ لیا، تم کو کوئی ایسی چیز تو یہ دے گا جس سے تم

لاہوری ریلوادریشن: اردو کی ابتدا سے ۱۹۱۹ء تک ۱۹۱۹ء۔

نہایت۔ کہ مکتبہ احمد کی داغ بیل خود رکھی

فوجیوں والہ سے: "بھئی اس نے اپنے بندوں کو بائیس ہجرتیں حصے خیرات کرنے کی دعوت قرآنی اس کا سب

[illegible]

اچھی بات سمجھی اور صاف گواہان غیرات سے بچ رہے جس کے پیچھے امتحان بن کر دینے والے کے دل کو صدمہ پہنچایا جائے اور اللہ بے نیاز اور بزدل رہے۔

دیار اور نماش سے بچتا ہوتا چھپا کر دواؤں اور گواہوں کی تشویش و ترغیب مفقود ہوتی دکھا کر بھی دے سکتے ہو۔ ﴿وَلَا تَقْرَبُوا أَمْوَالَهُمْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ زَكَاةً عَلَيْكُمْ ذَلِيلًا وَإِن تَقُولُوا لَهَا وَتَقُولُوا هِيَ حَبْرٌ مُّكْتَرٌ عَلَيْكُمْ مِثْلُكُمْ وَلِلَّهِ سَائِلٌ مِّنْ حَبِيرٍ﴾ (نور ۳۷)

گرم غیرات کو مل کر دوا بھی اچھا ہے اور اگر چھپا کر فریوں کو دوا دے تمہارے سینے سے ہاتھ ہے اور اللہ تمہاری برائیوں کا کفارہ کرے گا اور نہ پہنچتم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔

﴿وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَزَالَهُمْ مَّا جَاءَ وَالْمُتَّعِلِينَ وَأَخْلَافَهُمْ أَغْرَهُمْ عَنْهُمُ حَتَّىٰ رَأَوْهُمْ وَلَا عِزَّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَنْصُرُونَ﴾ (نور ۳۸)

جو لوگ اپنا بدلہ رات اور دن بھیجے اور کٹھنہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو ان کا ثواب ان کے سب کے پاس ہے نہ ان کو خوف ہوگا اور نہ غم۔

صدق اور غیرات کی شکل دل سے بڑی اور غمی ہوتی چاہئے ہیرا و کریمت سے نہ ہو کہ یہ منافقت کی نشانی ہے۔ ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا الْاَوَّلَ وَهُمْ كَبْرٌ مُّؤَنٌ﴾ (نور ۳۹)

اور اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرنے لیکن ذرا کم۔

صدق اور غیرت کی شکل سے صرف اللہ کے پیے ہوئی چاہئے۔

﴿وَمَنْ يُؤْتِ مِثْلَهُنَّ نَفَقَةً لِّغَيْرِهِ لَعَنَ اللَّهُ أَفْئِدَتَهُمْ قُلُوبُهُمْ مُّكَفَّلَةٌ صِحًّا بِرِزْوَانِهِ﴾ (نور ۳۹)

اور ان کی مثال یہ اپنا مال اللہ کی خوشدستی چاہ کر اور اپنا دل پکا کر کاٹھنہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس بارگاہ کے ماتھے پر جو کسی نیلہ پر ہو۔

بلکہ اس سے زیادہ یہ ہے کہ اس سے قصود خود اللہ ہو۔

﴿وَمَا يُخْفُونَ إِلَّا بَيْعَةً وَاجِبَةً وَمَا تُخْفُونَ مِنْ حَبْرٍ يُؤْتِ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُغْفِرُونَ﴾ (نور ۴۰)

اور تم تو خرچ نہیں کرتے مگر اللہ کی دلت کو کم کرنا اور جو خرچہ تم کرتے دو تم کو عیبی لے کر تمہارا حق تمہارا ہے۔

صدق اور غیرت کی ان تمام تفصیلات سے آگاہ ہوگا کہ اسلام نے اس ایک تعلیم کے کتنے گوشوں کا احاطہ کیا ہے۔

مسکرات کی حرمت میں جزئیات کا احاطہ:

اکام میں یہ وسعت اور حد گیری اور بھی زیادہ نمایاں طور پر نظر آتی ہے مثلاً مسکرات کو تمام مذاہب نے صاف حرام نہیں کیا ہے مگر چھپا کسی نے نہیں سمجھا ہے اسلام پہلا مذہب ہے جس نے مذہب اور ملک اور ہاں اور نہیں کے تمام پہلوؤں کو دور کر کے اس بارگاہ میں ایک قطعی اور آخری فیصلہ نافذ کر دیا اسلام سے پہلے کو بعض ایک لوگوں نے شراب کا چٹا پھونڈ دیا تھا لیکن یہ حرمت صرف اشخاص تک محدود تھی اس کے ذریعہ سے تمام دنیا کو ان کے قصداً سے

مستعد ہوتی ہے۔ لیکن یہ ممکن تھا کہ شراب کی اس قدر مقدار استعمال کی جائے کہ بھڑانے سے اس پر اثر ہو۔

﴿وَلَا يَخْرُجُ فِي الْفَجْرِ وَبَعْدَ الْغَدَاةِ﴾ (۱۰۰-۱۰۱) :

نہ چڑھو، نہ اترنا، جس کو کہ اس وقت کوئی عذر بھی دیا ہو۔

ابھی سچ یہ ایک ہوتی ہیں کہ منہ نہیں اتھرا، نام اصراف میں ایک حدائی کیفیت پیدا ہوتی ہیں جو اثر و تہ فی مقدار ہوتی ہے جس کے بعد وہ منہ نہیں چڑھتا اور وہ منہ نہیں اترتا۔ یہ حد میں مہذب اور علیل ہو کر آتا ہے۔ اگر اس سے منع ہو یہ استعمال کرے جس سے یہ انکسار ہوگا ﴿لَا﴾ نے ان کی بھی ممانعت فرمائی۔

﴿وَمِنْهُنَّ رُسُلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكُنَّا فِيهِمْ آيَاتٍ﴾ (۱۰۰-۱۰۱) :

انکسار ہوگا ﴿لَا﴾ نے برائی و عذر چھ سے منع فرمایا۔

لیکن اس تکفیل و جاہلیت کے بعد بھی یہ ممکن تھا کہ لوگوں میں تھوڑی سی چیزیں استعمال کریں جن پر عذر نہ ہو اور مذاق نہ ہو جو وہ شراب میں اس قسم کی ایک بھلائی چیز تھی جس کو ان کہتے تھے پتہ نہ تھا کہ یہ ﴿لَا﴾ نے ان کو بھی ممانعت میں داخل فرمایا۔

﴿وَمِنْهُمْ رُسُلٌ مِّنْ أَمْرِ الْأَكْثَرِ﴾ (۱۰۱-۱۰۲) :

یہ فرقہ اکثریتی میں سے تھا کہ شراب کا استعمال کریں گے۔

اس کے علاوہ عرب میں جن رعول میں شراب بھی جاتی تھی ان میں ان کے استعمال کی بھی ممانعت

فرمائی

﴿وَمِنْهُمْ رُسُلٌ مِّنْ أَمْرِ الْأَكْثَرِ﴾ (۱۰۱-۱۰۲) :

آپ ﴿لَا﴾ نے کچھ عذر و ہدایت کے مرتجع اور تھوڑی حد میں سے منع کرنے کے لیے بھی جاتی منع فرمایا۔

لیکن چونکہ یہ ایک قسم کی غلط فہمی تھی اس لیے آپ ﴿لَا﴾ نے ان میں اس قدر کٹھن فرمایا کہ اب صرف شراب کے استعمال کی وجہ سے نہیں ایک ہو۔ اس کی حقیقت جیسا ہی جائے اور ہے۔ یہ نہ سخت بھلائی کی حالت میں استعمال ہو جائے لیکن انکسار ہوگا ﴿لَا﴾ نے ان کو اور دوسروں میں بھی شراب کی ممانعت فرمائی چنانچہ چند مرتبہ چونکہ یہ ممانعت میں شراب پانی بھی ادرست فرما کر بعد ازینہ رچہ ہوئی اس لیے اس کے علاوہ ﴿لَا﴾ نے آپ سے سوال کیا کہ اس کا ترک کیا جائے لیکن آپ ﴿لَا﴾ نے جاری نہ کی۔

پس یہ ہم سب کی لئے آپ ﴿لَا﴾ کی نصیحت میں غفلت کی اگر ہم سب مخالف میں رہتے ہیں اور سختی کرتے ہیں اس سے یہ حال ہو کہ شراب پیچے ہیں۔ سخت اور سرائی یا اشت کرنے کی طاقت تو مرے ہے آپ نے فرمایا یہ اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے انھوں نے کہا "ہاں" آپ نے فرمایا کہ میں کو بیزار اور انھوں نے کہا لیکن اگر لوگ کچھ پیو تو ان کے کوثر، ہمارے ان کوں میں انھوں سے چھادر کرنا۔

یہ ان کے بعد میں ۸۰۰ء تک شراب نہ کر کے ہر روز وہ وہ میں تھا اور اس کا ہے۔

یہ ان کے بعد میں ۸۰۰ء تک شراب نہ کر کے ہر روز وہ وہ میں تھا اور اس کا ہے۔

اسلام سے پہلے تو اہل حق نے بھی نبی اسرائیل کو اپنے بھائیوں سے سو لینے کی ممانعت کی تھی لیکن نے بھی "ہمارا" منع ہے۔ وہ لوگوں کو رکھا ہے تو ہم یہ ممانعت بہت بھل ہے لیکن اسلام نے جب اس کو براہِ راست یا تو رکھا یا حقیقتاً رکھا ہے اہل حق ان چیزوں میں کسی قسم کا رد نہ جانتے ہیں اس کی پرکھ کر تفصیل کی اس کے ساتھ یہ اور کچھ معاملات سے بھی باز رکھا جس علم میں جو لوگ کسی طرح بھی شریک ہوں ان سب کو شریک جرم ٹھہرایا۔

﴿لَیْسَ رَسُوْلٌ مِّنْکُمْ عَلٰی سِرٍّ وَّ شَہَادَہٖ وَ کِتَابٍ﴾ (سورۃ نساء: ۸۱)
 "خبرِ سرّ اور کتاب کے لئے رسول کا ہونا جائز نہیں ہے۔" (تفسیر ابن کثیر)
 یہی۔

رشوت کی حرمت میں استیفاء:

﴿لَیْسَ رَسُوْلٌ مِّنْکُمْ اِلَّا عَلٰی نَوَاصِیٍّ وَّ اَمْرِ نَّصِیٍّ﴾

خبرِ سرّ اور رشوت دینے والے دونوں پر نعت بھیجی ہے۔

اسلام کی دوسری اخلاقی تعلیمات میں بھی اس قسم کی تفصیلات استیفاء اور تمام جزئیات کا احاطہ پایا جاتا ہے کیونکہ کسی چیز کا حاسر و احاطہ پیدا ہو جاتا ہے اس کی نہایت کثرت سے مختلف صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور ہر شخص کی نہ کسی صورت میں جتنا اہل حق جانتا ہے اس لئے جب تک اس قسم صورتوں کو منہ نہ دیا جائے اس چیز کا بکثرت قبیح قبیح نہیں ہو سکتا۔

مسکئی اخلاق کی کمزوری:

مسکئی فلسفہ اخلاق نے دنیا میں ایک بڑی غلطی پیدا کر دی تھی کہ اس نے حسن اخلاق کا انحصار اخلاق کی صرف منفعلی اور ہر دو قسم میں نہ پایا تھا یعنی تواضع کا کمساری فرد کی ہر جزئی خواہی بڑ یا بری مسکئی فروعی تعلیمی وغیرہ منفعلی قوتوں کو متعلق کا درجہ دیتا تھا اور اس کے مقابل کی قوتوں کی سخت توہین کی تھی نہ بالکل نیا کی اس منفعلی اور ترقی و ترقی کے لیے دونوں قسم کی مناسب قوتوں کے احراز کی ضرورت ہے جس قدر ایک مقام پر تواضع نہ نہ ساری کی ضرورت ہے اسی قدر دوسرے مقام پر خودداری اور عزت نفس کی حاجت ہے جس طرح علو و درجہ اور بلند چھل کا کام ہے اسی طرح حد اور مناسب قوتوں کی انتظام بھی یہ ضروری ہے لہذا وہ اخلاق کی خرابی کا ملاحظہ صحت پر بندوں کے لیے ضروری تھی مگر نہ کہ شروع بھی قوم کے اندر موجود رہی جائے کہ دنیا کے عدل کی بیخود نہ ہو رہے۔

شیخ کا اعتراض مسکئی اخلاق پر:

برسوں کی سطر شیخ نے مسکئی اخلاق پر چلا ہے ہاں اعتراضات کے جو تیرے سامنے درات مسکئی اخلاق تعلیمات و جس طرح انسانی چہرہ کا رخ ٹھہرایا ہے وہ اسی لیے ہے کہ دوسرے تخروری کا جزئی خواہی اور مستثنیٰ کی تعلیم دینے ہیں جن سے لوگوں میں لازم بند مسکئی استقلال نہایت قدم نفس اور خودداری کے جوہر پیدا نہیں ہو سکتے وہ کہتا ہے۔

مختلف مرتبہ سے پیکڑوں، قمیص، برے اخلاقی جزئیات پیدا ہوتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک کا الگ الگ نام ہے۔ غصہ کی قوت اگر افراد و تفریق سے پاک ہو اور حمل کے قابو میں ہو تو اس کا نام شجاعت ہے اور وہ حالات و کیفیات کے لحاظ سے مختلف پیکڑوں میں جلوہ گر ہوتی ہے مثلاً خود روری و لیری آزادی حق کوئی بلند معنیٰ بہرہ پاری اشتغال ثابت قدم و کار و صبر و سکون، مطالب حق، جدوجہد سعی و محنت، جہاد و کرب و محنت کی قوت، اعتدال سے ہٹ کر اخلاقی طرف، کل ہوتی تو جہور نہ جاتی ہے اور اس سے سلسلہ بہ سلسلہ غرور و نخوت، خود پرستی، تکبر، ترفع و دوسروں کی حقیر، عظم نقل و غیرہ کی برہنہ ہو جاتی ہیں اور جب یہ قوت تفریق کی طرف جھکی ہے تو قوت پسندی، کم و صحت، بے طاقتی، خوف و رذالت کے غالب میں نمود کرتی ہے اسی طرح شجاعت کی قوت میں جب کامل اعتدال ہوتا ہے تو اس کو عفت کہتے ہیں اسی صفت مختلف سانچوں میں داخل کر مختلف ناموں سے لکاردی جاتی ہے یعنی پاکہ اسٹی پرہیزگاری، جود و سخا، شرم و حیا، صبر و صبر، عفت، بے غمی، خوش طبعی، ترقی کی خواہش، سنس و ادارہ کی آرزو، ناگہی مسرت کی مناسب طلب و غیرہ پھر یہ صفت جب افراد و تفریق کی طرف کل ہوتی ہے تو اس سے جس وضع، بے شرعی فضول خرچی، غلیظ زبان و باطن، تمسق، حسد و شک و غیرہ اوصاف وسیع پیدا ہو جاتے ہیں۔

مسیحی اور اسلامی اخلاقیات کا فرق:

مسیحیت کی تعلیم کا منشا انسان کی ان دونوں فطری اور فطری قوتوں کا استحصال ہے اور اسلامی تعلیم کی غرض ان دونوں کو فرط و تنزیہ سے بچا کر ان میں توازن اور اعتدال پیدا کرنا ہے۔ مسیحیت کے نزدیک نفس کی یہ دونوں قوتیں بذاتہ بری ہیں اور اسلام کے نزدیک یہ دونوں قوتیں بچائے خود بری نہیں بلکہ کبھی کبھی ان کے استعمال کا موقع داخل رہا ہوتا ہے اسلام کی تعلیم یہ نہیں ہے کہ اپنی قوت غصہ کو کھڑکے، دشمن کو بھڑکادے اور نہ یہ کہ اپنی قوت خوشامی کو کھڑکے کر دے اور غش و شک میں نہ کر دے بلکہ یہ ہے کہ اپنے ذاتی دشمن کو بہتر یہ ہے کہ معاف کر دے اور خدا کی دشمنوں کے حق میں دے بے فکر کر دے کہ نفس پریت ملے اور اللہ کے جمال کے جوئے صیحات اور لذائذ سے حلف و اتحاد، التین شریعت کے مقرر کردہ حدود سے کبھی آگے نہ بڑھنا، تمام غزوی کے بقول اسلام نے حصہ کے دلے والے کی تحریف کی ہے حصہ کے مٹانے والے کی نہیں اس نے ﴿وَدَانَا جَبِیْنُ الْعَبِیْطِ﴾ کہا ہے ﴿وَالْعَبِیْطُ الْعَبِیْطُ﴾ نہیں تھا۔

مسیحی اخلاق کی کمزوریاں:

دنہ میں علم و ہنر، خوشی و مسرت، اولاد و خیرات، روٹی و ترقی، جدوجہد جو کچھ ہے اور انہی دونوں قوتوں کی جلوہ آریاں ہیں اگر یہ دونوں قوتیں ایک قلم مٹ جائیں ان میں افرط و تفریق پیدا ہو جائے تو نیکی، سعادت اور خوش بختی کی آدھی و خیر جائے نہ عفت کا کوئی مفہم نہ ہو نہ صحت کے کوئی معنی ہو نہ دل کا دوا و نوا و امن و امان کا نشان ملے نہ کسی کی ملک محفوظ اور نہ کسی کی جان سلامت رہے نہ انسان کی بلند معنی اشتغال، ثابت قدم اور سعی و محنت کے جوہر نمایاں ہوں تو مسیحی کی ترقی اور سکون کا انتظام درہم برہم ہو جائے اور اللہ کی یہ دنیا ایک ایسا بوند بن جائے جس میں حرکت و جنبش کا کام

مسکلی اخلاقی تعلیم میں یہ نیکو نظائیں، آپ کے غرض غصہ اور خواہش بری چیز نہیں ہے بلکہ آپ کا غصہ اور آواز
نواب علی بری چیز ہے نیز یہ کہ جس طرح غصہ اور خواہش بری چیزیں ہیں اسی قدر وہ صاحب بھی جو ان دونوں قوتوں کی
تفریق اور کسی سے پیدا ہوا جاتے ہیں مثلاً بے پروائی بے قیمری ذلت پسندی و انتہا بے طاقتی حسیں ہمہ مسلکی بے صلہ
مسکلی فائدہ زدگی بھی برے ہیں اسلام نے اپنے عہدوں میں ان دونوں قوتوں کو متوال کے ساتھ جمع کیا ہے اس نے
یہاں ان کو ﴿حسانہ تینفخ﴾ (آپس میں جھول) اور ﴿اذنی علی الخوہین﴾ (سومنیوں کے فرمانبردار) کی تعلیم دی
وہیں چاندنا علی انگشتر﴾ (کافروں پر بھاری) اور ﴿انہرۃ علی الخکامین﴾ (کافروں پر گراں) بننے کی بھی تعلیم
دی اور ان کو بتایا کہ عزت صرف اللہ اور رسول اور ان کے فرمانبرداروں کے حصہ میں ہے ﴿ولک العسۃ ولسر سلسۃ
وہلسۃ مسیر﴾ مسکلی قوسوں کو اس وقت تک ترقی کا حصہ دینا نصیب نہیں ہوا جب تک اسلامی فلسفہ اخلاق کی ان تعلیمات
سے پرورش نہ ہو کر انھوں نے فائدہ نہیں اٹھایا۔

سکلی کا اعتراض مسکلی اخلاق پر:

سکلی کا یہ اعتراض اخلاق پر آپ کی دوسری جگہ میں لکھا ہے

”لیکن غصہ اور فروغی کا وصف تمام تر مسکیت کا پیرا کر دہ ہے۔۔۔۔۔ اور گو یہ وصف بھی ایک زمانہ تک
نہایت موزوں و مناسب رہا تاہم تمدن کی روز افزوں ترقی کی رفتار کا آخر تک ساتھ نہ دے سکا ترقی تمدن کے لیے لازمی
ہے کہ قوم میں خود ارادی ہو اور تربیت کے جذبات موجود ہوں اور انکسار و تواضع اس کے دشمن ہیں مثلاً پانڈتوں کی کاوشوں
غلامی طرز زندگی کا انکسار یہ ہے کہ استبدادی حکومت جو تمام سپاہوں میں تو بھڑکی فی الجملہ خودی و خود ارادی موجود ہوتی ہے
لیکن اسے بالکل مٹا دیا جو مثلاً پانڈتوں کی کاوشوں کے لیے کسی طرح ترقی تمدن کے حق میں مفید نہیں ہو سکتا تھا اور بھڑکے
جز سے زبردستی میں تو اس جذبہ سے اور فضا میں یہاں ہوتے بھی رہتے ہیں لیکن عوام میں تجربہ سے مسکوم ہوا کہ انکسار بالکل
خود ارادہ زندگی کے مترادف ہو جاتا ہے اسی کو کہہ سکتا تحریریں سکائے اخلاق نے بجائے انکسار کے خودی پر زیادہ زور دیا اور
اس کے دو مقابلہ ہیں ایک مرد و سگی اور دوسرے خود ارادی انہی پر زور دینے کا نتیجہ یہ ہوا کہ پرورشنت ممالک میں جو مسافر
مونی آزاد خیالی غرض محالکتی بلکہ حوصلہ شکنی غیرت و صیت اور عالی ظرفی نظر آتی ہے وہ کیونکہ ممالکوں میں نہیں پائی
جاتی بلکہ ان کے بجائے ذلت پسندی ہمہ ظرفی برائی اور گستاخی کے مناظر سامنے آتے ہیں اور سب سے جو کہہ کر
یہ کہ اول الذکر میں یہی حریت کی جو جلوہ آ رہا تھا اب یہاں ان سے آخر مل کر بیکسالی ہیں“ (پہلی جگہ)

اسلام اور پانڈت اخلاق:

لیکن اس کے القائل معظم اسلام کی تعلیم جو کہہ ہے اس کا اندازہ آپ کے صرف ایک سہل سے ہو سکتا ہے

فرمایا۔

﴿ان اللہ یحب العالی و لا یحب الذلیل و یحب العالی و لا یحب الذلیل﴾
وہ جس قدر عالی و سحر کو پسند اور بیکسالی اور ذلت پسندی کو پسند نہ کرتا ہے۔

لکھا اپنے زہر دینے والی بیوی کو معاف کیا تھا۔ جس نے اپنے بچے کا قتل کو معاف کیا تھا۔ جس نے حمزہ کی لاش کو بے حرمت کرنے والی اور ان کے جگر کو چبانے والی کو معاف کیا۔ جس نے اپنی قرۃ العین کے ایک طرفہ کے قاتل کو معاف کیا۔ جس نے عقیقہ کی وادی میں قریش کے اس گرفتار دستہ کو معاف کیا جو اس کے قتل کے ارادہ سے آیا تھا۔ جس نے نجد کے ایک نکلستان میں جب وہ جو غروب تھا اپنے ایک بیچ بکھ جلا اور کو کاہر بنے پا کر معاف کیا۔ جس نے ان طائف والوں کے حق میں دعائے خیر کی جنہوں نے اس پر کبھی تجروں کی وہ دشمنی کی تھی جس سے اس کے پاؤں خون آلود ہو گئے تھے جس نے احد کے میدان میں اپنے چہرہ کے زخمی کرنے والوں کو نیک دعا دی۔ جس نے دشمنوں کے حق میں ودعا کرنے والوں کو کہا کہ میں دنیا میں امنیت کے لیے تمہیں بکھتہ کرتا ہوں۔ اہل بیت علیہم السلام نے کفار اور مشرکین کے ساتھ سادہ و پورا کراہتوں کی (پرہیز گاری) کی شان بتائی تھی۔

﴿إِنَّا التَّائِبِينَ عَنْ عَثْرَتِهِمْ مِنَ الشُّرْكِ بَعَثْنَا لِمِ بَنِي نَضْلٍ لَمْ يَنْفَعُوا شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا غُلَيْبَكُمْ أَنْتُمْ

فَاتَّبَعُوا إِلَيْكُمْ عَنْهُمْ هَلْ مِنْكُمْ إِنْ فُلْنَا فَيَجِبُ فَمَنْ تَبِعُوا﴾ (۳۰)

لیکن جن مشرکوں سے تم نے عہد ہائے جاہلیہوں نے تم سے کچھ کم نہ کیا پھر تمہارے خلاف کسی کی مدد کی تو ان کا عہد ان کی بدعت مقرر تک پورا کرنا اشد پرہیز گاروں کو درست دیکھا ہے۔

کفار و مشرکین سے عہد و موالات:

اس موقع پر اکثر معترض اسلام کے ان اہل کفر کو پیش کرتے ہیں جن میں مسلمانوں کو کافروں اور مشرکوں کی رفاقت اور موالات سے منع کیا گیا ہے حالانکہ یہ بالکل طبعہ چیز ہے نہ تھا ہر نیک تحریک کے بانی کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنی تحریک کے قیام و بقاء اور مخالفت کی خاطر اس تحریک کے پیروکاروں کو اس کے ان مخالفوں کے ٹکلی چولہا راز و بری اور رفاقت سے روک دے جو زور یا سازش سے اس کے مٹانے اور برباد کرنے کے لیے ہوں خصوصاً ایسے وقت میں جب اس تحریک کو فتح و فخر اور فتح و لشکر سے حاد سچے کی کوششیں ہو رہی ہوں اور طرفین میں لڑائی کی حالت قائم ہو یا ظلم شیعہ اور انجمنیہ یا جلا اس کے پیروکاروں کو وہ برکت کرنا چاہتے ہوں چنانچہ اس قسم کی آیتیں۔

۱۔ مکی معاہدہ باب ۱۲ نمبر ۲۰ و ۲۱ و ۲۲

۲۔ مکی معاہدہ باب ۱۲

۳۔ مکی معاہدہ باب ۱۲

۴۔ کتب پرہیزگات صحابہ کرام اشعریہ باب ۱۲ کہ جہاد اسود

۵۔ جامع ترمذی کتاب التفسیر سورۃ الحج ص ۵۰

۶۔ مکی معاہدہ باب ۱۲

۷۔ ابن سعد خزائن طائف

۸۔ مکی معاہدہ باب ۱۲ ص ۵۰

۹۔ مکی معاہدہ باب ۱۲ ص ۵۰

نَحْنُ بِمِيزَانٍ عَلِيمٍ ﴿٦٠﴾

اسے ایمان والوں، پیروں اور نصیرانوں کو سفارش، تلقین اور تلقین میں ایف، اے اور کے، نقش ہیں اور نہ کوئی تمجید
 سے ان سے واقفیت کر سکا وہ انہی میں سے ہے، نہ ہے انصاف، لوگوں کو نہ نکالے، نہ آپ کو نہ نکالے، جن کے
 دل میں یہ ہادی ہے کہ وہ وہ لوگوں سے ملے جاتے ہیں، کچھ ہیں کہ ہم کو، نہ کہ ہم کو کوئی نہ کہ نہ جاتے تو وہ
 شاید ملو، مسلمانوں کی اس دنیا کی کامیابی کی، کوئی اور بات، اپنے پاس سے جیسے تو ملو، اپنے دل کی جیسی بات
 پر مہم جو، تمہیں اور مسلمان کہیں، یہی لوگ ہیں جو اللہ کی کیا تمہا سے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، خراب سے
 ان کے عمل، ملو، ملے تمہاں میں، اے ایمان والو! اگر تم سے کوئی اپنے دین سے ملے گا تو اللہ کا کچھ برحق کہیں
 اللہ اپنے دین کے لیے اور دوسرے لوگوں کو، نہ کہ جن سے اللہ اس میں جو اللہ وہ وہ سے رہی ہوں، نہ کہ ایمان
 والوں کے نہ کہ ایمان والوں کا فروغ، یہ بھی ہیں۔

[illegible]

ان ایمان والوں اہل کتاب ہو مگر کفار ہیں سے ان کو جو تمہارے دین کو فاسق بناتے ہیں ان سے تمہارا خداوندی ہے اور اللہ سے زور و اگر یقین رکھتے ہو۔

ان آیتوں میں پھر یہ تصریح ہے کہ کن لوگوں کو اور کن حالات میں اپنا رفقہ لازمِ محرم اسرار اور مذکورہ جگہ جانا اور اس ممانعت کا خطا کہا ہے؟ مزید تصریح: ان گھرانہ کی اس آیت میں ہے۔

﴿ تَتَجَمَّعُهُمْ نَزَارًا مِّنَ الْمَوْتِ لَا يُعِندُهُمْ طَعْنَةُ الَّذِينَ إِذْ هُمْ يُقْتَلُونَ ۚ أَلَا لِيُعْلَمَ أَنَّ أَقْسَمَهُمْ لِلَّهِ عِندَ الْقَوْلِ لَئِنْ لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ فِى السَّمَاءِ فَالِقَ الْبَرَقِ لَئِنْ أَرَادْنَا نُنَزِّلَ عَلَيْكَ مَائِدًا مِّنَ السَّمَاءِ لَآتِيَنَّكَ الْبَرْقُ وَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۚ ﴾

اے ایمان والو! اپنے فکر کو اپنا ہی نہ بناؤ کہ تمہاری طرف میں کی نہیں کرتے، اچھی تم کو تکلیف پہنچے گاں کو خوش ہے۔ خوشی ان کی زبان سے نکل پڑتی ہے اور ہر انسان کے دل میں بھی پھنسا ہے وہاں سے ہزاروں ہے تم کو کیا تمہیں بتاؤں؟ اگر تم کو معلوم ہے۔

نہ سے واضح ہوتا ہے کہ وہ کئی مسلمانوں کو غلط فہمیوں اور غلطیوں کی جاسوسی کرتے تھے اور عیبدوں کا پتہ چلاتے تھے جس کی بدولت تمام کے لیے مسلمانوں کو جان کی ہلاکت اور مالا مال سے محروم رہنے پڑے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَؤُلَاءِ وَعَظُّوهُمْ إِنَّمَا تُنْمِونُ بِهِمْ بَاطِلًا فَوَقَدْ كَفَرُوا
بِأَسَاءِ خَاءِ كُمْ مِنَ الْحَقِّ بِمَا جَاءَهُمْ مِنَ الْوَعْدِ وَإِنَّا نَوَعِدُهُمْ أَنَّا نَحْنُ مُرْسِلِي
جِهَادِ إِلَى سَبِيلِي وَأَجْعَلُ مَرْضَاتِي تَبِيرُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا
أَخْلَيْتُمْ وَفِي رُفْقَةٍ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ . إِنْ يَدْعُواكُمْ لِحُبْلِ الْإِصْبَعِ فَمَنْعُوا الْإِصْبَاعَ
وَيَتَخَذُوا إِلَيْكُمْ كَيْدَهُمْ وَالْيَتَمَنَّى بِالْمَوَدَّةِ وَوَدُونَ فَكُفُّوا عَنْهُنَّ إِنَّ تَتَّبِعُهُنَّ يَزِيدَنَّكُمْ
وَيَسَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

اولاً لکنتم یوم البقیۃ ﴿۱﴾ (مخبرہ)

اے ایمان والو! میرے والد اپنے دشمنوں کو دوست نہ ملاؤ کہ تم ان کو دینی کا بیغ نہ کیجو۔ اور اس چوٹی کے جو تم کوئی شکر ہیں وہ رسول کو اور تم کو اس لیے کہہ سے نکالتے ہیں کہ تم اپنے والد و گارانتہ پر ایمان لے کر آکر تم میری راہ میں لڑائی اور میری خوشنودی کی طلب میں کھو تو تم ان کو دینی کے پیچھے پیٹا کیجیو اور مجھے خوب معلوم ہے جو تم چھپاتے اور جو تم ظاہر کرتے ہو جو تم میں سے ایسا کرتا ہے وہ وہی راہ ہوتا ہے و اگر وہ (جن کو تم دینی کا پیچھا پیچھا کیجیو) تم کو صوفی سے پائیں تو تمہارے دشمن ہوں اور تمہاری تکلیف پہنچانے کے لیے اپنے (تمہارے) بوجھائیں اور برائی کے ساتھ اہل زہد یا کھلمیں اور جاتے ہیں کہ تم بھی کسی طرف راہیں کے شکر ہو یا جو تم کو تمہاری قربت اور تمہاری اولاد قومت کے دن نفع نہیں پہنچائے گی۔

آگے اس سے جو کہ قرآن میں ہے

﴿لَا يَنْفَعُكُمْ آلُكُمْ غِي الثَّقِينِ لَمْ يَغْلَبُواكُمْ فِي الثَّقِينِ وَلَمْ يَمْنَحُواكُمْ مِنْ دَلِيلِكُمْ اِنَّ ثَقْوَتَكُمْ وَتَغْيِبُوا اِلَيْهِمْ اِنَّ هَلَهُ لِيَجِبُ اَلْتَّغْيِبُ لَنْ اَسْتَأْذِنَكُمْ اَللّٰهُ غِي الثَّقِينِ قَاتِلُواكُمْ فِي الثَّقِينِ وَانْخَرَسُواكُمْ تَنْ دَلِيلِكُمْ وَظَلَمُوا غِي اَعْلَى اَعْرَاجِكُمْ اِنْ تَوَلَّوْكُمْ وَتَنْ يَتَوَلَّوْكُمْ فَكُلُوا مِنْهُمْ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۱﴾ (مخبرہ)

اللہ تم کو ان لوگوں کے ساتھ غلبہ اور انصاف کرنے سے باز نہیں رکھتا جو تم سے مذہب میں لڑائی نہیں کرتے اور تم کو تمہارے گمراہوں سے نکالتے ہیں اللہ انصاف والوں کو پیار کرتا ہے وہ انہی سے دینی کرنے کو منع کرتا ہے جو تم سے مذہب میں لڑائی کر رہا اور تمہارے دشمنوں سے نکالیں اور تمہارے نکالنے پر ایک دوسرے کے مذہب میں نہ ہو ان سے دینی کا دم بھر سب کا تو وہی سنا صاف ہوں گے۔

اس کے ساتھ چوتھی خبر بھی سنائی کہ حضرت ابوبکرؓ اور اس وقت یہ دشمنی محبت سے بدل دے

کی از روایہ

﴿عَسَى اللّٰهُ اَنْ يُّخَفِّفَ لَكُمْ ثِقَلَكُمْ وَتَنْزِلَ عَلَيْكُمْ غَافِلَتُمْ مَوَدَّةً وَاللّٰهُ عَلِيمٌ ﴿۱﴾ (مخبرہ)

امید ہے کہ اللہ تمہارے بارگاہ کے دشمنوں کے درمیان دینی پیدا کرے اور اللہ قدرت والا ہے۔

ان آیتوں کا مطلب ان کے ثمن نزول کے جانے کے بعد ہر ایک صاف ہو جاتا ہے انہی میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ مسلمان قریش کی بے خبری میں کہ ہر جہد کر لینا چاہتے تھے تیار ہیں ہو رہی تھیں کہ ایک مسلمان حاطبؓ نے انہی کے ہاتھ نے وہی ذاتی منہ سے کہنے چکے سے ایک خط لکھ کر اور ایک عورت کو دے کر کہہ کی سمت روانہ کر دیا کہ قریش خبردار ہو جائیں آنحضرت ﷺ کو خبر ہوگئی آپ نے دو سو آدمیوں کو بھیج کر مدت سے روکھا اس سے وہاں لے آئیں وہ خط آیا تو آپ نے حاطب سے پوچھا کہ یہ کیا ہے عرض کی یا رسول اللہ جدی نے فرمایا ہے بات یہ ہے کہ قریش میں رہتا ہوں لیکن ان سے میرا کوئی تعلق نہیں اور جس قدر مجھ پر ہوا ان کی قرابتیں اور رشتہ دار یا ان میں جن کے سبب سے ان کے خاندان کے لوگ محفوظ ہیں میری وہاں کوئی قربت نہ تھی جس کا کہہ دالے لکھا کرتے تو میں نے چاہا کہ میں ان پر یہ

میں بخاری ۱۸ میں ۶۷۶ نمبر ۱۸ نمبر ۱۸

”میں نے خط میں تم کو لکھا کہ حراسکار میں مسیت نے ریز ملین نہ یہ۔ بالکل درجہ کے حراسکار میں یا انجی یا
غیر ان یا نہ چہ سترہ متعہ نہ طوفانیں کہ قصص: بنائے اللہ شرور ہوتا پر میں نے اب قصص یہ لکھا کہ کہ مگر کوئی ہوتی
کیلا کے حراسکار کا نیا لکھی ثابت پر مسیت یا کالی دینے دلا یا شریانی یا خیر اہو تو اس سے صحیح نہ رکھنا بلکہ ایسے کے ساتھ
کہ انھ دیکھا۔۔۔ غرض کہ تم اس سے آگے نہ کوئی ہو پڑے۔ دسپان سے سال دو (اول تقریباً ۱۵)

یہ تمام سوانح، پاسی انتظام اور جماعتی نظام کی برقراری سے متعلق ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان کا زور منافقین کے زمرہ میں دو کلمہ و سلطان بھی شمار کئے گئے ہیں جو اس انتظام و نظام کی برہادی میں کفار و منافقین کے ساتھ مل کر شریک ہو گئے تھے۔

قرآن پاک میں ایک اور ایسی آیت ہے جس سے ظاہر ہو کہ اسلام پر شکیلی و بے رحمی کا اثر امرنگاہتے ہیں اپنے مدعا پر غلام و غلام کر سکتے ہیں اور وہ سورہ فتح کی حسب زیر آیت ہے جس میں ایک طرف صحابہ کی بے باوری اور دوسری طرف ان کی باہمی محبت اور محمدی کی تحریف ہے۔

﴿مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ الَّذِي مَعَهُ أُمُودٌ لِّاُولِي الْأَبْصَارِ﴾ (آیہ ۲۴)

محمدؐ کے رسول اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت (بھاری) ہیں اور انہیں میں سے ہر ایک کو دیکھتے ہیں۔

اسلام، عسیٰ لاکھ لاکھ کا یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ کافروں پر سخت ہیں "اس معنی میں نہیں ہے کہ وہ کافروں کے ساتھ مل کر ہوں۔ یہ دیکھی اور بد اخلاقی کے ساتھ پیش آتے ہیں بلکہ اس معنی میں ہے کہ یہ مسلمان اپنی محبت و استقامت پر اپنی تمام اور شہوت ایمان کے حب سے اپنے سخت ہیں کہ کفار ان سے مرعوب ہیں اور متعدد مسلمان ان پر ایسے بھاری ہیں کہ کفار ان پر مل کر نہ کھڑے ہو سکیں کہ سکتے ہیں اس لیے کہ وہ درود کے مطابق ہندو، عسیٰ لاکھ لاکھ کافروں کا ترجمہ یہ نہیں کرتا ہے کہ وہ کافروں سے سخت ہیں بلکہ یہ کہ چاہئے کہ وہ کفار پر بھاری ہیں یعنی ان پر غالب اور ان کے مقابل میں کافی مضبوط ہیں ان سے کسی طرح نہ بے شک نہیں چھوڑے۔ انگریزی کے کتب میں ان حوالہ کے خلاف میں قاضی بیجاوی نے انوار اشرف میں اس آیت کے حوالہ کی قرار دی ہے جو سورہ مداحہ کی اس آیت کے ہیں۔

﴿وَأَعِزَّهُ عِسیٰ الْمُسْلِمِیْنَ اَعِزَّهُ غُلٰی الْفٰكِرِیْنَ﴾ (آیہ ۱۸)

قرآن پر اور مسلمانوں کے اور بھاری ہیں کافروں پر۔

یہ کفار قرآن میں کئی جگہ یا ہے مثلاً سورہ ہود میں ہے۔

﴿يَعْلٰوْهُمْ اَزْعٰبٌ مِّنْ غٰیْبٍ﴾ (سورہ ۱۱)

انہوں کو! کیا برا عذاب میں ہم پر اللہ سے زیادہ بھاری (مضبوط) ہے۔

دوسری آیت میں ہے۔

﴿غٰزِیْرٌ غٰلِیْبٌ﴾ (آیہ ۱۶)

بھاری تحریف اور ہر گز نہیں

ساں العرب میں ہے۔

﴿وَرَجُلٌ شَدِیْدٌ قُوٰی وَاَنْضَجُ اَبْصٰرًا﴾ (سورہ ۱۰۰)

برادر شہید یعنی قوی اور اس کی جمیع اشد ہے۔

قرآن پاک میں ان کے خلاف اشد تفسیر انہیں تفسیراً و غیر متعدد تفسیر میں استعمال ہوا ہے اور برقیہ اور مضبوط کے معنی میں آیا ہے دوسرے مشتقات میں بھی یہ معنی مراد لیے گئے ہیں۔

﴿تَسْلُكًا بِهِ نَزَّيْنِ﴾ ﴿طَرَفًا﴾

میں سے میری سہرا کو مضبوط کر۔

﴿وَبَنِيَّ أَقْبَلْتُ فَأَوَفَّيْتُكُمْ مَتَاعًا جَدِيدًا﴾ (طه: ١٢٨)

اور تمہارے اوپر سزا مقرر ہو جائے گی۔

﴿وَشَدَدًا مُّلْكًا﴾ ﴿١٢﴾

اور ہم نے ان کی سلطنت مضبوط کی۔

﴿ فَتَلَوْا غَوْنًا ﴾ (٢٥)

مجلس

خمسبند کے مشترک معنی یہ ہیں کہ یہ وہ اپنی مخالف قوت کے سامنے نہ جھکے بلکہ اس کے مقابلہ میں مضبوط اور ثابت رہے اور یکساں صواب پر کراچی صفت تھی انھوں نے کفار کی بڑی بڑی مخالفتوں کی پر وہ ان کی تکلیفوں اور حراختوں کا پر زور مقابلہ کیا۔ دشمنوں کی تلوار کے نیچے سر رکھ دیا ان کے تیروں کو سینوں میں جگہ دی ان کے تیروں کی پوجہ نہ سے لہو نہ ہوا۔ مگر جس کو ایک کہا تھا پھر اس کو دہ نہ کہا اور جس کی تصدیق کر چکے تھے پھر اس سے انکار نہ کیا آخر یہ وہ کہ کفار اپنی تعداد کی کثرت کے وجود اور اسے دہنے لگے اور مسلمانوں کی ایمانی قوت کا رعب ان پر بیٹھ گیا۔ قرآن نے جو مشیخین کوئی کی تھی کہ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا زِينَتَكُمْ﴾ انہوں نے انکار کیا کہ میں ان کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب نہ تھا وہ گاؤں بجا آخر پوری پہلی دنیا کا رعب ان کے دل سے نہ ہوا بلکہ ان کے دل میں رعب مسلمانوں کا رعب ڈال دیا۔

مکلفوں کے دلوں میں کیا دھبہ بھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بیٹھ سادان جنگ میرا رکھے کا حکم دیا ہے؟

وَأَعِزُوا لَهُمْ مَا اسْتَغْنَوْا مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطٍ لِلْجَيْلِ الَّذِي تَرَاهُمْ بِهِ عَذَابُ اللَّهِ (الناس: ٨)

ون کے لیے تم سے جو طاقت ہو سکتی اور تمکوڑوں کا پانہ عطا ہو، تم شاد رکھو گی۔ میں نے انہیں دوسرے تیرا۔

اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ کفار کو ذرا کرنا چاہیے جیسے کہ تمھارا سر اور سادات اور جنگی تیاریاں اور جو دشمن تمھارے متعلق آئے ہو وہ عجب کھائے اسی لیے جو کچھ وہ اسامان پر دھتے تیار رکھتا سلطانوں پر فرض ہے اور انھیں ضرورت ہے جہاد کی فرض ہے محمدوں کے رکھنے کو ثواب کا کام بتایا ہے قرآن مجید میں کھڑا اللہ کی راہ میں دعوہ ہے اور اس کا نتیجہ جہاد ہے وہ اس کے لیے ثواب کا موجب ہے جو ضرورت کے لیے یا دھتتا ہے اس کے لیے پودا لاش ہے اور جو ان کے لیے یا دھتتا ہے وہ اس کے لیے عذاب ہے "اے اس حد تک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شریعت محمدی میں یہیت کا حواس سب سے اہم ہے اسی لیے ضروری ہے کہ حق کے مخالفوں کے ساتھ ایک مسماں کو جس عدم سوادت کا قتل دیا گیا ہے اس کا قتل دانی تو یہ ضرورت اور ہرگز نہ ہو بلکہ وہ صرف حق کی نصرت کی خاطر اور اللہ کے لیے ہو لیکن اس کے باوجود اس کا قتل کے ماحول سے ہر تحوصل و انصاف اور نیک برتاؤ سے اسلام نے اسے منع کیا اور اس کو نہیں روکا ہے۔

لہذا کے لیے محبت اور اللہ کے لیے ناراضی

یہاں بولی سزا میں یہ کر سکتا ہے کہ اسلام نے سرے سے عزت اور بیزاری کے جذبہ سے ہی کا خاکہ کیوں نہیں کر دیا؟ لیکن ایسا کہنا فطرت کے قوانین سے ٹوٹ کر چل کر رہتا ہے۔ محبت اور عداوت، مولاقت اور مخالفت، رضامندی اور ناراضی انسان کے فطری جذبہ ہیں اور دنیا کے تمام کامز کام کرنا انہیں اور تمام جہات، اہل دنیا و دہلیز کے جذبہ کے نتیجے میں انسان انسانوں کے جذبہ سے پاک کر دیا۔ جو اسے قوم کی عین و برہنہ کی نرم پوشیاں پہنے، چاہائیں اور چاہیں کہ شعلہ نہیں سے انسان کا دل بہارت ہے۔ زلف کا تو وہ سن جائے اس لیے یہ انہیں سے اور انسان اب ہے کہ اس کے جذبہ اور ناراضی سے جذبہ اور سرے سے پاک کر دیا جائے۔ جس کا وہ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر سے اعلیٰ درجہ کی ناراضی اور غصہ، مینا، مات کا غصہ، طبع اور دیا۔ جو انہیں رسول اللہ کی تعلیم یہ نہیں کہ غصہ، غیظ و غضب اور ناراضی کے فطری جذبہ کو نکال کر بھینچ دے۔ جو غیظ و غضب ہے غصہ یہ ہے کہ ان جذبہ کے استعمال کا صحیح موقع ملے۔ غصہ کیونکہ جیسے کہ چن چن اسلام نے ان سزاؤں کی تعلیم کی ہے اور بتایا ہے کہ کئی سے مخالفت اور درازگی، اعلیٰ درجہ غرضی اور غصہ غیظ و غضب کے لیے نہ ہو بلکہ اگر یہ جو صرف حق کی سزا بتائی گئی، عداوت اور اللہ کی خوشنودی کے لیے اور دوستی و دشمنی، رضامندی اور ناراضی اور محبت و عداوت جو کچھ ہو وہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ و اللہ و اللہ فی اللہ۔

یہ کہ بلا بہت خوشتر ہے کہ برہنہ کی خوشتر اور ناراضی کے جذبہ سے انسان کو پاک کر دینا ایک جیسے نہ ہو کہ لڑنے سے گھر پر غصہ فطرت کے خلاف پیدا ناخوشی اور ناراضی اور سرے سے انہیں کہ جو سکتا ہے لڑے اور سکتا ہے اور یہ ہے کہ ان ناخوشی اور ناراضی کے موقع بھلی کی صلاح لی جائے یہ انہیں ہے کہ انسان کسی نے سے اور اس کی ضد سے بھی نہ ہو کہ محبت نہ لے اور وہ سرے سے محبت نہ لے گا تو شر سے عزت بھی کرے گا۔ ایمان کو چاہے گا تو کفر سے بیزاری ہو گا اور ایمان سے وہ کسی کرے گا تو شر و دل سے ملکہ بھی ہو گا۔ اس کے خوش ہو گا تو سفاقی سے ناخوش بھی ہو گا۔ انسان کے جذبہ میں صرف ایک ہی ہے اور ایک ہی دل میں ایک ہی ہے اور پھر اس کی ضد کی دونوں کی محبت لے نہیں ہو سکتی۔ یہی کہ قرآن نے لکھا۔

لَا تَجْعَلْ لِّغَضَبِکَ ذُرِّیَّةً فُتً ۖ یَوْمَ تَتُوبُ ۚ اِلَیَّ

لہذا کسی کے غصہ میں اس نہیں تاملے۔

جہاں میں کسی شخص کے رد و دل نہیں ہوتے۔ اسی فہم کو محبت کسی نے ان اخلاص میں لہا پایا ہے

”اگر وہی آدمی کا دل کی عداوت میں کر سکتا ہے کہ یا ایک ہے، دشمنی کرے گا یا اس سے وہی پاک و نیک ہو

گا۔“ (۱۰۰) ”نہ لکھا جائے گا کہ اللہ اور مال و دولت کی عداوت میں نہ لکھا جائے“ (۱۰۱)۔

انہیں کے اسی فقرہ کی تشریح مختلف عیسائی رسولوں نے اپنے اپنے طور پر کی ہے۔ چوں کہ اللہ اور آدمی

یعقوب نے اللہ اور دنیا کو حائل نہ کیا اور دنیا کے برے کاموں کو ہام تھام مل کر کھا ہے کہ جو نیک سے محبت کرے گا وہ دوسرے سے نہیں۔

یہی معلوم احادیث کا ان الفاظ میں ہے کہ محبت اور عداوت وہی صرف اللہ کے لیے ہوتی چاہئے اپنی ذات کے لیے نہیں۔ صحیحی کی شعبہ ایمان میں ہے کہ آنحضرت نے فرمایا کہ ”پوچھا کہ ایمان کی کوئی زنجیر زیادہ مضبوط ہے“ عرض کی ”اللہ اور اس کے رسول کو بھروسہ ہے“ فرمایا یہ کہ ”ہامی میل جمل اللہ میں ہو محبت بھی اللہ ہی میں ہو اور ناراضی بھی ہو تو اللہ ہی میں ہو“ مسند احمد میں ہے کہ ایک دفعہ آنحضرت نے صحابہ سے دریافت کیا کہ ”کوئی نیک اللہ کو زیادہ پیارتی ہے“ کسی نے فرمایا کہ کسی نے زکوٰۃ کیا“ کسی نے جہاد کیا“ آپ نے فرمایا ”تم سارے نیکوں میں سب سے زیادہ اللہ کو یہ نیک پسند ہے کہ اللہ ہی کے لیے محبت اور اللہ ہی کے لیے مخالفت ہو“ ۱

اسلام میں کسی سے دائمی یا موروئی نفرت کی تعلیم نہیں:

اللہ کے لیے کسی سے خوش یا کافرانہ یا رطہ منہ کی یہ معنی ہیں کہ نفسانی غرض و غایت کو اس جذبہ میں کوئی اعلیٰ نہ ہو نیز یہ شخص سے شخص کی حیثیت سے مخالفت یا بیزاری نہ ہو بلکہ دراصل اس کے ایمان و عمل اور اخلاق سے مخالفت یا پیروی ہو اور اس کے سبب سے اس شخص سے غیبت کی وجہ نہ ہو جس میں یہ حاکم پائی جاتی ہوں قرآن پاک کی ایک آیت ہے۔

﴿لَا تَجِدُ أُمَّةَ إِلَّا بِمَنْعَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَالْعِلْمِ نَاظِرَةً إِلَى نَبَإِ الْقَوْمِ لَا يُغْنِي عَنْكَ كَثْرَتُ السَّعْيِ وَلَا يَصْلُحُ لَكَ عِدَاكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾
 اللہ نے ایمان کو تمہارا محبوب بنا دیا اور اس کو تمہارے دلوں میں حرمین کیا اور تمہارے لیے بھی اور نافرمانی کو تمہارے نزدیک کھردہ بنایا۔

اسی آیت پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود کو سن یا فاسق و منافق کی ذات کو نہیں بلکہ ایمان کو محبت کا اور نفاق اور عداوت کو نفرت و کراہت کا مورد قرار دیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ ایک مسلمان کی بیزاری اور مخالفت اللہ کی بنیاد کی سبب کا خردہ منافق کا کھردہ نفاق ہے یہ دور ہو جائے تو وہ بھی برابر کا بھائی ہے نہ فرمایا۔

﴿هَٰذَا تَنَافُؤُكُمْ وَلَقَدْ ظَهَرَ لِكَفَرٍ جَهَنَّمِ لَئِي تُدْخِلُوا فِيهَا الَّذِينَ كَفَرُوا وَتُخْرِجُوا فِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيُظَاهَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْعَلُونَ﴾
 تو کھردہ کھرتے تو یہ کھرتے اور ناز چڑھیں اور زکوٰۃ دین تو تمہارے دلوں میں نہالیں۔

یہی سبب ہے کہ ان منافق کے ازار کے بعد ہی انہیں کراہت محبت سے روکھی جاتی ہے اور نارطہ منہ کی مخالفت سے بدل جاتی۔ چنانچہ کتب اسلام میں مٹھی یا نعل یا دھنسی کسی چیز کوئی یا دھنسی یا دھنسی کی نفرت و کراہت کا وجہ نہیں نہ ہندوؤں کی طرح اس کی نظر میں کوئی قابل نفرت اچھوت ہے نہ عیسائی ہے نہ یہودیوں کی طرح کوئی ناپاک غیر مختون ہے نہ نہ جبروت ہے نہ نہ کھوسوں کی طرح کوئی پاک نہ خدا اور بد مذہب کی تفریق ہے اور نہ جیسائیوں کی طرح کوئی کالے

۱. یعقوب ۱: ۴۰۰۔

۲. بخاری ۱۵: ۴۰۰۔

۳. مشکوٰۃ کتاب الادب باب اولیٰ ۱۰۰۔

مور سے اور یارین اور غیر یارین کی تکمیل ہے جو کچھ ہے وہ کفر و ایمان اور شرک و توحید کا فرق ہے ایک خاص عرب اور قریشی کافر ہو کر یوحنا بن مسکینا ہے اور ایک معمولی چشتی و کجی موسیٰ و موسیٰ ہو کر بلال حبشی مصیب رومی اور مسلمان قادری کا جب پا سکتا ہے وہی مرثویہ ابو سفیان، وہی مکرث، وہی خالد، جو کل جنگ کفر کے طیر و امین کر مسلمانوں کے سخت ترین دشمن تھے جنگ نظر ان کی دو کا پالٹ ہوئی کہ وہ مسلمانوں کے سرگروہ ہو گئے اور مسلمان ان کے فدائی بن گئے اور سب آپس میں بھائی بھائی ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ احسان بڑا ہے۔

﴿وَأَذِّنْهُمْ فَقَدْ فُتِحَ قَلْبُكُمْ فَانْصِبْهُمْ بِنِعْمَةِ إِخْوَانِكُمْ﴾ (آل عمران ۱۱)

(اور کہہ) جب تم یا ہر دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں باہم الفت یہ آ کر دی اور تم اس کے فضل و کرم سے بھائی بھائی بن گئے۔

تا چند چٹی و بزاری کو دو سرا چہ وہ ہے جس کی ہا کی انسان کی گنہگار دی اور حسین گادری پر ہے توجہ و خداست کہ ایک طرف سے یہ چہ ہر رحمت و شفقت سے مبدل ہو جاتا ہے ہر عالم نے ویسے گنہگاروں کو اللہ کی زبان سے یہ سزا دہنایا کہ

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْبَلُوا لَهُمْ سَعْيًا لِّمَن كَانَ مُنَافِقًا ۚ إِنَّهُ كَانَ مُنَافِقًا ۚ﴾ (آل عمران ۲۰)

اے میرے دو بندہ! جنہوں نے کفار کے اپنے آپ پر غرور کیا ہے اللہ کی رحمت سے، یہ کسی نہ جہا اللہ سب گناہوں کو معاف کر سکتا ہے وہ بخشے والا اور رحم کرنے والا ہے۔

آپ ﷺ نے فرمایا: **مَنْ لَبَسَ مِنْ لِبَاسٍ لَا ذَنْبَ لَهُ** "معاذ سے تو یہ کہنے والا ایسا ہے جیسا وہ جس کا من و نہ ہو۔" میں سب سے کہہ آ حضرت نے گنہگاروں کے ساتھ بھی شفقت فرمائی اور ان کی طرف نرمی تھرت دیکھا اور ان کو رضائے اعلیٰ کی بشارت سنائی، ایک صاحب کو شراب پینے کی عادت تھی وہ اس کی سزا بار بار بھگتتے تھے ایک دفعہ جب وہ کسی جرم میں پکڑ آئے تو سمجھا پڑے کہ اللہ اس کی سزا دے کہ جس قدر بار بار لایا جاتا ہے آ حضرت نے یہ الفاظ سنے تو فرمایا: "تم اپنے بھائی کے خلاف شیطان کی مدد نہ کرو مجھے اس کے متعلق جو معلوم ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو پیار کرتا ہے۔" اسی واقعہ سے طے ہوتا ہے کہ گنہگار پر بددعا نہ کی جائے۔ ماعز بن مالک ایک صاحب تھے جو بشری گزرواری سے ذیہ کے مرتکب ہوئے واقعہ کے بعد ان کو روحانی احساس پیدا ہوا وہ اپنے سنتے تھے کہ اس کی سزا موت ہے تاہم انھوں نے خدمت نبوی میں حاضر ہو کر اپنی حالت عرض کی اور سزا کی درخواست کی آ حضرت نے کئی دفعہ ان کی درخواست را کی تو انھوں سے تحقیق کی یہ پہل تو نہیں سب نے کہا یہ تو تمہیں سے اس کے بعد ان پر سزا جاری کرنے کا حکم دیا، وہ میدان میں کمرے گئے گئے اور ان پر سنگ باری کی گئی اور اسی حال میں انھوں نے پناہ دینی سمجھا۔ میں بعض ایسے تھے جو اس بہادران سزا دہنے کے باوجود ماز کو برا کہتے تھے آ حضرت ﷺ کو خبر ہوئی تو فرمایا: "ما عز کے

گنہگاروں کی کتاب اللہ اور۔

یہ اللہ کی سزا ہے بددعا۔

ہے اللہ سے منفرت کی اعدا، کچھ کہ اس نے وہ تہائی کی کرار وہ کسی پوری قوم میں باقی جائے تو اس میں سب کی کھجائش ہو سکتی ہے۔

اسی طرح قبیلہ عامہ کی ایک جملہ عورت نے آ کر خود اپنے جرم کا اقرار کیا اور مردانہ کی درخواست کی آپ نے لڑنا کو موضع میں کے بعد آتا وہ اس کے بعد تہائی فرمایا پھر کی پرورش کر تو جب بچہ دوہ چھوڑ دے تب آتا وہ کچھ زمانہ کے بعد اس فرض سے بھی سبکدوش ہو کر آتی اور اب بھی اس کے احساسِ مٹاؤ کا جذبہ نہیں ہوا تھا آپ نے اس پر عہد جاری کرنے کا قسم دیا اس کو سزا دیا کیا تو اس کے خون کی پچھلیں مڑ کر حضرت خالد بن ولید کے سر پر پڑیں انھوں نے عورت کو برا کہا آنحضرت نے سنا تو فرمایا کہ ”خالد چپ رہو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں سری جان ہے اس نے وہ تہائی سے کر کر شاقِ محمول لینے والا بھی وہ تو پھر کرتا تو بھلا جانتے۔“

ترک ہوئی:

آنحضرت کی تعلیم نے یہ نکتہ سکھایا ہے کہ انسان کے نیک سے نیک فعل کی اچھائی بھی اس کی فرض و عادت پر موقوف ہے یعنی یہ کہ اگر وہ اللہ کی خوشنودی اور رضامندی کے لیے ہے تو وہ نیک اور اچھا ہے اور اگر اس کے علاوہ کسی اور فائدہ فرض کے لیے ہے تو وہ نیک نہیں اسی فائدہ فرض اور باطل خواہش کا ہر فرقہ آن پاک میں مٹا دیا ہے ضروری ہے کہ انسان اپنے تمام افعال و احوال اور اخلاق کو بروی سے پاک رکھے کہ انسان کا حقیقی خدا ہی ہے جس کے لیے وہ کام کرتا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو جس کو جو دین حق کے لیے نہیں اور اپنے کاموں کی بنیاد افلاک پر نہیں رکھے یہ کہا کہ ان کا دین وہ نہ ہو اپنی خواہش نفسانی کی بروی ہے اور ان کے سینوں کے اندر اور خواہش نفسانی اور خواہش و ہوتی کے رستے پیچھے ہیں قرآن سے فرماتا ہے: ”وہ یہ دو سو رتوں میں مشتبہ کیا۔“

﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَجْعَلْ لَّهِ جُزْءًا﴾ (ہ ۱۳)

اسے جبر یا تو نے اس کو کہہ جس نے اپنی خواہش اور خواہش و ہوتی کے رستے پیچھے کیا۔

اسی لیے نفس کے تحریک و صفائی اور روح کی ہندی و پاک کی ہے شریعت محمدی نے ترک ہوئی کا طریقہ پیش کیا جو دہ کی تعلیم کا اصل و اصول یہ ہے کہ انسان ہر خواہش سے پاک ہو جائے لیکن کچھ رسواں اللہ کی تعلیم یہ ہے کہ انسان ہر بری خواہش سے پاک ہو جائے کیونکہ انسان اگر وہ بھی اور بری خواہش سے پاک ہو جائے تو اس کے نفس کی کوئی غرض و غایت نہ بھرے گی اور نہ اس کا کوئی محرک باقی رہے گا اسی لیے اسلام کی تعلیم میں ہر خواہش کے ترک کرنے کا مطالبہ نہیں بلکہ ہر بری خواہش ہر باطل غرض اور ہر نفسانی خواہش کے ترک کا مطالبہ ہے کیونکہ اس کا عیروہی سے مگر عی و مخلوقات پیدا ہوتی ہے وہ محمدی نے فرمایا۔

﴿وَمَنْ أَفْضَلُ مِنْهُ يَنْبَغِ هُوَ بِخَيْرِ خَلْقٍ مِنْ قُلُوبٍ﴾ (النفس ۱۵)

۱: صحیح مسلم کتاب اللہ اور

۲: صحیح مسلم کتاب اللہ اور

اور اس سے زیادہ افراد کوں ہے جس حالت کی زندگی کا اختیار انہی نفسانی خواہش کی پیروی کی۔
بھلا کر دے۔

﴿وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيَهْدِيَكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (۱۰۰)
اور خواہش نفسانی کی پیروی نہ کر کہ وہ تجھے ضلالت میں ڈال دے گی۔

حلال و حرام کی جو ہر اچھائی اور نیکی کی راجح ہے وہ اس حلالی کے زیرِ قفل سے مرعوبی ہے غمزدہ۔
﴿وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيَهْدِيَكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (۱۰۰)
جس میں نفسانی خواہش کی پیروی نہ کر۔

ہوائے نفسانی تمام مردوں میں اور عورتوں کی جڑ بنے ہوئے ہے۔ آپ کو اس سے بچایا اور ہر برائی اور بدی سے پاک ہوا۔ اس لئے کہ جس کی جڑ جھٹکتی ہے غمزدہ۔

﴿وَأَمَّا مَنْ حَالَفَ هَوَاهُ وَهَوَىٰ عَنْهُ عَنِ اللَّهِ﴾ (۱۰۱)
اور جس نے کوئی اپنے پروردگار کے سامنے ٹھارے ہوئے سے نہ غور و غور کی خواہش سے روکا وہ جھٹکتی ہے
اس لئے کہ اس سے رہنے کی جگہ۔

اخلاقی اور محبت الہی:

دین اور دنیا کی سب سے بڑی نعمت محبت اور پیار ہے خاص کر وہ محبت اور پیار جو اللہ کو اپنے بندوں کے ساتھ ہونی
تیر غائی نعمت ۱۔ یہ ازل و ازل میں ازلیوں سے انسان کو حاصل ہوا سنت ہے اللہ میں مگر ضرورت و بات دین کے بعد سب
سے بڑا اور اہم اور پیہر حسن اخلاقی ہے عطا کر کے باپ میں محبت الہی کے درجہ میں اس کی طرف محض اشارہ ہو چکا ہے مگر
اس کی تفصیل کا سرچ اب ہے اللہ تعالیٰ کی محبت پر از اور توحید اور انجیل میں بھی ہے مگر اصل سوال یہ ہے کہ اللہ کی محبت
کے حصول کا طریقہ کیا ہے اور پودہ موت انسان کو کیا عمل ملتی ہے جس کا جو اب صرف قرآن سے آیا ہے مختصر یہ کہ ہر کام اور
ہر چیز میں دائمی فخر کی پیروی محبت الہی کا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے رسول کی زبان سے فرمایا۔

﴿قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ (۱۰۲)

کہہ دو کہ تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو اللہ تم سے محبت کرے گا۔

اس سے آنحضرت کی تعلیم ہے کہ تمام احکام اخلاقی اور اعمال کی پیروی محبت الہی کا سب سے بڑا اور چہ
ہے لیکن قرآن پاک نے مسلمان کو اب پر آتے ہیں کی ہے بلکہ مسلمان اس نے بتایا ہے کہ اللہ کی محبت کے مستحق اور
مزا دار کون کون ہیں اور اس دوست سے محروم کون ہیں اس سے اسلامی اصول اخلاقی کا یہ مسئلہ سمجھ میں آتا ہے کہ کیا کون
سے جو اللہ کی محبت کا ذریعہ ہیں حسن خلق بھی ہے اور ان امور میں سے جن سے یہ نعمت چھینا جاتی ہے وہ اخلاقی اور
بدکرداری میں ہے۔

کلی صفت میں حسبِ ذیل خوش قسمت انسانی برائیاں داخل ہیں۔

﴿وَاللَّهُ يَأْتِيُ الشُّرُومِينَ﴾ (۱۰۳)

اور ادا ایمان والوں کا راستہ ہے۔

﴿وَإِنْ تَلَوْتُمْ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْقُرْآنَ فَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ﴾ (نور ۲۹)

اللہ وہ جسے کام کرنے والوں کو پیار کرتا ہے۔

﴿وَإِنْ تَلَوْتُمْ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْقُرْآنَ فَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ﴾ (نور ۲۹)

اللہ تو پڑھنے والوں کو پیار کرتا ہے۔

﴿وَإِنْ تَلَوْتُمْ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْقُرْآنَ فَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ﴾ (نور ۲۹)

اللہ تو پڑھنے والوں کو پیار کرتا ہے۔

﴿وَإِنْ تَلَوْتُمْ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْقُرْآنَ فَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ﴾ (نور ۲۹)

اللہ وہ جسے کام کرنے والوں کو پیار کرتا ہے۔

﴿وَإِنْ تَلَوْتُمْ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْقُرْآنَ فَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ﴾ (نور ۲۹)

اللہ تو پڑھنے والوں کو پیار کرتا ہے۔

﴿وَإِنْ تَلَوْتُمْ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْقُرْآنَ فَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ﴾ (نور ۲۹)

اللہ وہ جسے کام کرنے والوں کو پیار کرتا ہے۔

﴿وَإِنْ تَلَوْتُمْ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْقُرْآنَ فَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ﴾ (نور ۲۹)

اللہ وہ جسے کام کرنے والوں کو پیار کرتا ہے۔

﴿وَإِنْ تَلَوْتُمْ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْقُرْآنَ فَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ﴾ (نور ۲۹)

اللہ وہ جسے کام کرنے والوں کو پیار کرتا ہے۔

ان آیات پر کہ میں تو باتیں ایسی بیان کی تھی ہیں جو محبت النبی کو اپنی طرف کھینچتی ہیں ایمان، حسان تو بہ توکل

الغافل تفرقی میرزا کی جہاں۔

مسب ذیل صفیں وہ ہیں جو محبت النبی کے لیکنان سے انسان کو محروم کرتی ہیں۔

﴿وَإِنْ تَلَوْتُمْ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْقُرْآنَ فَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ﴾ (نور ۲۹)

تو اللہ کا فرماں کو پیار نہیں کرتا۔

﴿وَإِنْ تَلَوْتُمْ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْقُرْآنَ فَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ﴾ (نور ۲۹)

اللہ سے یہ ملنے والوں کو پیار نہیں کرتا۔

﴿وَإِنْ تَلَوْتُمْ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْقُرْآنَ فَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ﴾ (نور ۲۹)

اللہ اس کو پیار نہیں کرتا جو اترانے والا ہو، کھینچنے والے والا ہو۔

﴿وَإِنْ تَلَوْتُمْ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْقُرْآنَ فَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ﴾ (نور ۲۹)

اللہ اس کو پیار نہیں کرتا جو حقیقت کا راز اور گہنا ہو۔

﴿وَأَنْتَ لَا تَخَافُ لِقَاءَ رَبِّكَ إِنَّكَ بِرَأْسِ الْقَدَرِ﴾ (۱۰)

اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرتے ہو تو کیا نہیں کرتا۔

﴿وَأَنْتَ لَنْ تَخْشَى الْفِتْنَةَ تَكُنْ أَنْتَ الْفِتْنَةَ﴾ (۱۱)

اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرتے ہو، فتنہ تو تمہارا ہے، تمہاری فتنہ ہے۔

﴿وَأَنْتَ لَا يَخِبُ عَلَيْكَ الظُّهُورُ﴾ (۱۲)

پشتِ تمہارا نہ چھپتا ہے۔

﴿وَأَنْتَ لَنْ تَخْشَى الْفِتْنَةَ تَكُنْ أَنْتَ الْفِتْنَةَ﴾ (۱۳)

تمہارا نہ ڈرتے ہو، فتنہ تو تمہارا ہے۔

﴿وَأَنْتَ لَا يَخِبُ عَلَيْكَ الظُّهُورُ﴾ (۱۴)

پشتِ تمہارا نہ چھپتا ہے۔

﴿وَأَنْتَ لَا يَخِبُ عَلَيْكَ الظُّهُورُ﴾ (۱۵)

پشتِ تمہارا نہ چھپتا ہے۔

﴿وَأَنْتَ لَا يَخِبُ عَلَيْكَ الظُّهُورُ﴾ (۱۶)

پشتِ تمہارا نہ چھپتا ہے۔

﴿وَأَنْتَ لَا يَخِبُ عَلَيْكَ الظُّهُورُ﴾ (۱۷)

پشتِ تمہارا نہ چھپتا ہے۔

کفرانہ گوئی اور جتنے شر حد تک آگے بڑھ جائے 'فخر' فرود چلی آجیاقت نامہ شری نے نہ صرف اس علم کو داہ
داہ علاقیاں ہیں جو انسان کو بہت الجھنے کے سواہ سے دور کرتی ہیں۔

اس کی تفصیل سے نہ تو وہ محکمہ اسلامی اوقاف کی ترقیب میں محبت الہی کو کتبہ انصاف میں ہے۔

تعلیم اخلاق کے طریقے اور اسلوب

آنحضرت کی بیہوش تعلیم اور تکرید کے لیے جو کئی ایسی ہی باتیں کہیں اور بتائیں اور نہ صرف سمجھنا اور بتانا بلکہ سمجھنا بھی ان کو اچھی باتوں کا پیمانہ اور بڑی باتوں سے دوک کرنا راستہ اور آسان بنانا اسی لیے آپ کی خصوصیت یہ بتائی گئی کہ ﴿يُخَلِّقُهُمْ فَيُكَلِّمُهُمْ وَيُعَلِّمُهُم﴾ (قرآن ۱۱۵)

وہ رسول! ان کو کتاب پر ہر نعمت کی باتیں سمجھاتا اور پاک وصال کر کے نکالتا ہے۔

اور اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ

﴿وَإِذَا نَفَخْتَ فِي سُفُوفِهِ﴾ (پھر جب کہ وہ پھونکے گا)۔

اب دیکھتے ہیں کہ اس معصوم ہائی نے کس طریقوں سے اپنی اخلاقی تعلیم کے فرض کو انجام دیا۔ ایک کامیاب معلم کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اس میں اپنے اپنے موقع پر خفیہ اور زلی دونوں ہوں وہ ایک چراغ ہے جس کے ایک ہاتھ میں شمع ہو جس سے دھم کو بج کر اس سو سو ادھو کا پیر نکال دے اور دوسرے ہاتھ میں ماسم ہو جس سے دھم میں نفع کو بڑھانے اور تندرست گوشت ہو بڑے کی پرورش ہو اگر کسی چراغ کے پاس ان دونوں سے صرف ایک ہی چیز ہو تو وہ نہ دھم کو بک کر رکھتا ہے اور نہ تندرست گوشت پرست کی جگہ تندرست گوشت پرست پیدا کر سکتا ہے۔

آنحضرت ﷺ کی تعلیم اخلاق کے طریقوں پر غور کی ایک نعرہ ڈالنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ اپنی تعلیم میں خفیہ اور زلی کے موقع پہل کو خوب پہچانتے تھے اور اس پر عمل فرماتے تھے حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ آپ نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا مگر یہ کہ کوئی شریعت کے حدود کو توڑے تو اس کو سزا دیتے تھے۔ قریش کی ایک بی بی چوری کے جرم میں پکڑی گئی پھر مسلمانوں نے ان کی سفارش کرتی چاہی تو آپ نے فرمایا تم سے پہلے کی قومیں کسی لیے جاہ مانگیں کہ جب ان میں معمولی لوگ ممانا کرتے تھے تو ان کو سزا دیتی تھیں اور جب بڑے لوگ کرتے تھے تو ان کے حکام تال جاتے تھے۔

یہ تو سختی کی مثالیں ہیں انہی کی مثال یہ ہے کہ ایک دفعہ مسجد نبوی میں ایک بدوی آیا اتفاقاً سے اس کو جھنجھکی ضرورت معلوم ہوئی تو وہ وہیں مسجد کے صحن میں بیٹھ گیا سمجھا یہ دیکھ کر چاروں طرف سے اس کو مارنے کو روڑے آپ ﷺ نے دھاوا اور فریاد کو ختم کرنے کے لئے نہیں بلکہ نرمی کے لئے بھیجے گئے ہوائیں کے بعد اس بدوی کو بلایا کر فرمایا کہ یہ عبادت کے گھر ہیں یہ نجاست کے لئے موزوں نہیں یہ اللہ کی یاد اور نماز اور قرآن پڑھنے کے لئے ہیں مگر لوگوں سے قربان کر اس پر اتنی رہاؤ۔ علیہ السلام

مع انگریزوں کے ساتھ مل کر ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

صحیح بخاری کتاب الادب باب یسر و اذنا یسر و ذکابہا الطہارۃ و صحیح مسلم باب و حرب فضل القول۔

ہے اس کو جو ادا کیا کہ خبر منسلک بہ (مقرہ ۳۰) ”اس کی مثال ایسا ہے کہ جیسے کوئی کسان اپنا بیج کسی چٹان پر چھتے ہے اس سے پڑا رہی کسی پڑی ہو چٹان اور ادا کی بارش ہوئی تو بیج اور کسی سبب پیدا ہوئی اور چٹان وصل کر صاف ہو گئی اس بیج سے نیکو نہ ہوگا پیدا ہوگا

یہ اہل بیت سے جنہوں کے مان لکھا جائے جو میں داخل کہ ”جو ایسا کرتے ہیں اور اپنے ہیبت میں آگ بھرتے ہیں“ (اسماء اعظمہ) مسلمان کی برائی کرنے کی کراہت میں ملہر کی ”کیا کوئی اپنے مرد و بھائی کی لاش کا گوشت نوشی کو چکر لکھا ہے“ (محررات ۴) کسی کو کوئی چیز دے کہ دایں لینے شرافت و رفعت کو کے خلاف ہے آنحضرت ﷺ نے اس کی برائی کو یوں ظاہر فرمایا ہے ”جو نے کر دایں لینا ہے وہ گریبا کرے کہ ہرچ تھا ہے۔“ اس سے زیادہ کوئی کرم و تشبیہ اس پر ملائی کی ہو سکتی ہے۔ قیصر اطہر کے ایک شخص سے ایک ملائی گندو سبز دو اور بیٹھو اس پر یہ اثر ہوا کہ خود ”کر عادت نبوی میں اپنے گناہ کو اقرار کیا و در شریعت کی حد پہنچا ہر جہادی کرنے کی اور خواہست کی حضور نے عقوبات کے بعد اس کے خسار کئے جانے کا حکم دیا جب وہ سنگدار ہو چکا تو آپ ﷺ نے ایک صاحب ہودہ سے یہ کہنے تاکہ ”اس کو دیکھو کہ اللہ نے اس کے گناہ کو ہر پردہ ادا کیا تھا لیکن اس نے اپنے آپ کو نہیں سمجھو اور کہنے کی طرف منسلک رہا تھا۔ حضور ﷺ یہ سن کر غامض رہے تمہاری اور چھپے تھے ”کیا یہ گندھے کی لاش پڑی لی آپ ﷺ نے کہا کہ افسانہ فلاں صاحب کہاں ہیں انہوں نے کہا ہم یہ ہیں رسول اللہ! فرمایا ”تو وہ اس کو گندھے کی لاش سے بچو نہ وہ انہوں نے طرف کی اسے اللہ کے رسول اس کو کون کھائے گا“ فرمایا کہ تم نے ابھی اپنے بھائی کے حق میں جو کہا وہ اس لاش کے کھانے سے زیادہ گندھ و نفی بات ہے۔

محبت کی راتی کو میں نہیں کرنے کے لیے اس سے زیادہ مؤثر طرز کوئی ہو سکتا ہے۔
تیسرا کا قیصر اس پر یہ ہے کہ افسانہ کا موس کے افسانہ اور اسے کا موس کے سے نتیجہ کو کھوں کہ بیان کر دے اس سے افسانہ اخلاق کے اختیار اور برے کام کے ترک کا جذبہ و محرکے سلام نے اس طریق کو بھی اختیار کیا ہے مثلاً شراب نوشی اور قمار بازی سے رہنا تھا تو اس کے سے نتیجہ کو قرآن میں ہر جہت بیان کیا ”مستملو و مشرب جلا اور پائے کے حج کا پاک ہیں شیطان کے کا بڑھتی ہیں تو کیا چاہتا ہے کہ تمہارے آج میں عداوت و دشمنی پڑے اور تم کو اللہ کی یاد اور نماز سے غافل رکھے۔“ (انکاد ۵) شراب اور جوئے نے برے نتیجے یہ ہیں کہ ان کا نہ شر کو کھینے والوں کی یہی دشمنی اور لڑائی پر بلکہ قتل اور خود کشی تک پہنچتا ہے اور انسان ان میں جھک کر اپنے دین و دنیا کے فرض سے غفلت اور بیکار ہو جاتا ہے نتیجہ جانی و مالی پر پاری ہوئی ہے۔

اسلام نے اخلاق کی تعلیم کا نیک اور طریقہ یہ فقیر دیا ہے کہ اخلاقی اخلاق کا وسیعیت و عورت کے ماحول میں اور دافن کو شیطان کے خصائص میں داخل کرتا ہے جس سے فساد کے اختیار اور رد اس سے اجتناب کرنے کا شوق ہوتا ہے مثلاً حضور ﷺ نے تعلیم دی تو یوں فرمایا۔

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ أَوْ أَتَى شَعْبَهُ أَوْ تَشَعَّبُوا عَلَى شَعْبِهِ وَدَلَّ شَعْبًا عَمَلًا فَدَعُوهُ﴾ (نساء)

تیسرا مسجد نبی میں تو میرے سے مودت و محبت

کو تم کوئی بھائی نہیں رہا کہ وہ اس کو چھپ دیا کسی برائی کو معاف کر دیا وہ ہے معاف کرنے والا قدرت والا۔

قدرت کے وجود پر اللہ تعالیٰ کا نام و وصف ہے بندوں سے کہہ جاتا ہے کہ تم بھی ایسا ہی کرو اس حقیقت کو مدحی اللہ کو صرف ایک مشیہ و مقول ہے مگر اس کا استہزاء اس آیت سے ہو رہا ہے اور بعض مفسرین نے اس کو کویہاں بیان کیا ہے۔

حدیث میں ہے کہ ایک صحابی نے حضرت ﷺ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ! اُرتوئی یہ چاہتا ہے کہ اس سے کپڑے اٹھائے اور سلیقہ کے ہوں اس کا جو اچھا ہو تو کیا یہ بھی غور سے فرمایا نہیں۔

﴿وَأَنَّ اللَّهَ حَبِيبِي وَبُحْتُ لِحَبَابِي﴾ (الحجۃ: ۲۶)

اللہ بھال والا ہے اور اہل گنہگار کو پتہ کرتا ہے۔

اس لیے بندوں کو بھی چاہئے کہ اپنے غور و طریق و لباس میں سلیقہ اور بھال کو لگائے رکھیں۔

مفسران میں عزم استعمال اور بہداری کی تعلیم دینی تھی تو اس کو قرآن نے اس طرح کہا۔

﴿تَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ (آل عمران: ۲۰)

تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ہی وہی کا اچھا نمونہ ہے۔

ان کے عقائد میں ماں باپ، شہداء، کسی کے خیال نہ کرنے کی تعلیم حضرت ابو بکرؓ کے نمونہ سے دی گئی۔

﴿فَإِنَّ كَذِبَ لَكُمْ أَنْتُمْ أَسْرَفُ حَسَنَةً﴾ (ابراہیم: ۱۱)

تمہارے لیے ابراہیمؑ اور ان کے ساتھیوں میں ہی وہی کا اچھا نمونہ ہے۔

ان دونوں آیتوں میں اخلاق کی بعض مستحسنات کو بغیر یہ وہ اسباب سے تعبیر کر کے اس کی بڑائی ظاہر کی ہے اور ان کی ہی وہی کی ترغیب دی ہے۔

نفسانی فریب کی بڑی صفات سے مفسرانوں نے یہ بات تھوڑی سی کی برائیوں کو ان میں سے نکال دیا۔

﴿وَأَنْتُمْ أَنْتُمْ أَنْتُمْ أَنْتُمْ أَنْتُمْ﴾ (ان: ۱۰)

یہ شبہ فحول غریبی شیطانوں نے بھالی ہیں۔

ہر کون ہے جو شیطانوں کا بھائی ہو پتہ کرے گا۔

غرض یہ اور اسی قسم کی جاہلیت کے مختلف دلوہوں سے اسلام نے دفاعی فضا کی فوجی اور راہوں کی برائی بدل ماریں سے ان میں سے کئی کئی برائیوں میں ایک صحابی روایت میں وہی پہلی ماضی کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کبھی میں ایک شخص جیٹا ہے بڑا کہتا ہے اس کو سب کوٹ جاتا ہے میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ اللہ کے رسول ہیں پتہ کر میں نے وہ دفعہ کیا ہے اللہ کے رسول آپ پر سلام (حک و سلام) آپ چپ رہے پھر فرمایا ایک سلام نہ کہو یہ مردہ کا سلام ہے السلام نہ کہو میں نے جاکہ کیا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا ہاں میں اس اللہ کا رسول ہوں جس کو تم تکلیف میں پکارتے ہو تو وہ اس تکلیف کو رد کرتا ہے اور اس سے شکست مانی میں مانتے ہو تو وہ اٹھتا ہے اور جس سے تم سب کسی حق و حق سے نشان بھر میں ہو تمہاری سواری وہاں کم ہو جائے تم دعا کرتے ہو تو وہ اس کو

نہارے پاس لوٹا دیتا ہے میں نے عرض کی یا رسول اللہ! مجھے کوئی نصیحت فرمائیے ارشاد ہوا کسی کو برائے کبوتر چاہئے کہتے ہیں کہ آپ ﷺ کے اس فرمان کا یہ اثر ہوا کہ میں نے پھر کسی کو شریف ہو کہ غلام یہاں تک کہ کسی جانور کو بھی برا نہیں کہا آپ نے پھر یہ نصیحت فرمائی کہ تم کسی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ جانو یعنی اس کو کیسے چاہو اور تم کو کیا ہے کہ اپنے بھائی سے جب بات کرو تو تمہارا چہرہ کھلتا رہے یہ بھی نیکی ہے اور اپنا تہیہ آدمی پنڈلی تک اونچا رکھو اگر یہ نہیں تو کھٹے سے اونچا ضرور رہے کیونکہ تہیہ کو بہت نیچے تک لٹکا کر غرور کی نشانی ہے اور اللہ فرود کو پسند نہیں فرماتا اور اگر حصین کوئی گالی دے اور تم میں جو برائی وہ جانتا ہے تم کو اس کی عار دلائے تو تم اس کی اس برائی سے جو تم جانتے ہو اس کو عار نہ دلاؤ کہ اس کا وہاں اسی کی گردن پر ہوگا۔ ۱۔

اس طریقہ تعلیم کی بلاغت پر غور کیجئے کہ آپ ﷺ نے ہدی کو اللہ کے آگے بھجئے اور اس سے گزرا کر مالک کے وہی موقع یاد دلائے جو اس کی زندگی میں اللہ جانے تکلی و دفعہ پیش آئے ہوں گے اس کا اثر یہ ہوا کہ اس کا دل سچائی کو پکار اٹھا اور حضور اقدس ﷺ سے دین و دنیا کی نصیحت چاہی ایک حکیم کا فرض یہ ہے کہ مریض کی حالت کو دیکھ کر نسخہ تجویز کرنے میں نہیں کہ ہر ایک کو ایک ہی نسخہ خواہ بیماری کوئی ہو یا تاجا جائے یہی وجہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے مختلف پوچھنے والوں کے جواب میں ہر ایک کے مطابق الگ الگ باتیں بتائیں حضرت جابرؓ کو جو تعلیم دی اس کا پتہ یہ ہے کہ غرور نہ کرو اور اپنے کو بڑا نہ سمجھو پھر اسی بیماری کے دور کرنے کی چند تدبیریں بتائیں۔

ایک اور شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ! مجھے نصیحت فرمائیے ارشاد ہوا کہ قصہ نہ کر اس نے کلی دفعہ اپنا سوال دہرایا آپ نے ہر دفعہ یہی جواب دیا کہ قصہ نہ کر ۲۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ آپ ﷺ ہر شخص کا علاج اس کے مرض کے مطابق فرماتے تھے اس شخص میں قصہ ہی اچھا ہو گا کہ اس سے اس کے سبب سے بہت سی برائیاں ہو جاتی ہوں گی اس لیے آپ نے اس کے لیے یہ علاج تجویز فرمایا جس کو وہ باوی نظر میں معمولی سمجھا اور ہار ہار کسی اور علاج کی خواہش ظاہر کی لیکن آپ نے ہر بار یہی فرمایا کہ قصہ نہ کیا کرو۔

ایک دفعہ حضرت ابو ذرؓ صحابی نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ! سب کاموں میں بہتر کام کیا ہے فرمایا اللہ پر ایمان رکھنا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا پھر پوچھا کہ کس کام یا پابندی کو آزاد کرنا سب سے بہتر ہے فرمایا جس کی قیمت زیادہ ہو اور جو اس کے مالک کی نظر میں زیادہ پسندیدہ ہو اور دریافت کیا کہ اگر ان نیکی کے کاموں میں سے کچھ نہ کر سکوں؟ فرمایا تو کسی نیکی کی مدد کرو یا کسی بد سلیقہ کا کام کرو پوچھا اگر یہ بھی نہ بن سکے فرمایا کہ شر سے لوگوں کو بچاؤ کہ یہ بھی صدق ہے جو تم اپنے آپ پر کر سکتے ہو (ابن ابی ہریرہؓ بخاری صفحہ ۲۷۵)

ابھی آپ ﷺ یہ کرتے کہ لوگوں سے سوال کرتے دو جواب دینے کی طرف توجہ کرتے آپ ان کی اس توجہ کو مفید پا کر وہ جواب دیتے جو ان کے دل میں اتر جاتا ایک دفعہ صحابہؓ سے آپ ﷺ نے پوچھا کہ تم جانتے ہو مطلق

۱۔ عرب اسرار وغیرہ کے لیے ایسا کرتے تھے جیسے عہد کے امن یا خون کا مین پانچویت کر چنانہ دوسری قوموں میں غرور کی نشانی تھی

۲۔ سنن ابی داؤد و ابی نعیم و ابی اسحاق (۱) زاد

۳۔ صحیح بخاری کتاب (۱) اب باب اللہ و ابن العصب و انہی باب ما ہادی عنہ حضرت اللہ

کون ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ ہم میں منظر دو ہے جس کے پاس نہ رہے ہوں نہ سامان ہو نہ فرمایا میری دست میں منظر دو ہے جو قیامت میں گونا گونہ روزہ اور نہ کوہ کی نیکیاں لے کر آئے گا یہیں کسی نے اس کو کالی دی ہوگی اس پر تہمت لگائی ہوگی اس کا دل کھانکھا ہوگا اس کا خون بہا ہوا ہوگا اس کو مارا ہوگا تو اس کی نیکیوں میں سے کچھ کچھ ان لوگوں کو دے دیا جائے گا اگر اس کی نیکیوں میں قطع ہو گئیں اور اس کے دوسروں کو کچھ باقی رہ گیا تو ان کی بدائیاں اس کے نام لکھ دی جائیں گی پھر وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ۱

منظر کی یہ حقیقت کہی اثر انگیز ہے۔

اسی طرح ایک دفعہ آپ نے یہ دریافت کیا کہ پہلوان تم کس کو کچھ ہاتھوں نے کہا جس کو لوگ کشتی میں بچھاؤ دیکھیں فرمایا نہیں یہ پہلوان نہیں ہے پہلوان وہ ہے جو صبر میں اپنے نفس پر قابو رکھے۔ ۲

اس شخص کو جس کے بچے نہ جیتے ہوئے صبر کی تلقین کر لی تھی تو دریافت فرمایا کہ بے اولاد تم کس کو کہتے ہو؟ سنا کہ بچے نہ جنم کی جس کے بچے نہ ہو، زیادہ بے اولاد نہیں بے اولاد وہ ہے جس نے اپنے سے پہلے اپنی کوئی اولاد آگے نہیں بھیجی۔ ۳ (حادثہ میں ہے کہ جو بچے کسی میں مر جائیں اور ان کے والدین صبر کریں تو وہ قیامت میں ان کی شفاعت کریں گے اس طرح زمانے کے خوشی سے بدل میں بیٹھا دیا کہ بے اولاد ہی تم کی چیز نہیں بلکہ اگر اس پر صبر کیا جائے تو وہ قیامت میں درجہ کی بلندی کا باعث ہوگی۔

ایک دفعہ کچھ لوگ بٹھنے تھے کہ آنحضرت ﷺ تشریف لائے اور دریافت فرمایا کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ تم میں سب سے اچھا کون اور برا کون ہے؟ عرضین چپ رہے (شاید یہ سمجھے ہوں کہ آپ اس جماعت کے اچھے اور برے لوگوں کے نام نہیں گے) آپ ﷺ نے دوسری بار یہی سوال کیا پھر تیسری بار پوچھا ایک شخص نے کہ اے رسول اللہ فرمائیے اور خدا ہوا تم میں سب سے اچھا وہ جس سے اچھا کی امید کی جائے اور جس کی برائی سے خوف اس میں ہوں اور تم میں سب سے برا وہ جس سے کسی اچھا کی امید نہ کی جائے اور جس کی برائی سے کوئی امن نہیں نہ ہو۔ ۴

ایک دفعہ آپ نے فرمایا کہ مجھ سے کون یہ باتیں سیکھ کر ان پر عمل کرتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے کہ وہ ان پر عمل کریں ابو ہریرہؓ نے کہا میں اے اللہ کے رسول ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ آپ ﷺ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا پھر پانچ باتیں کہیں کر فرمائی، مٹا ہوں سے پرہیز کرو تم سب سے بڑے عادت گزار ہو جاؤ گے اللہ نے جو تم کو دیا ہے اس پر راضی رہو تم سب سے بڑا گروہ خنہ ہو جاؤ گے اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کرو تو مومن خود گئے لوگوں کے لیے دعویٰ ہو جاؤ اپنے لیے چاہے ہو تو مسلمان بن جاؤ گے روزیادو ہزار ہزار کرو گے وہ جتنے سے دل مر جاتا ہے۔ ۵ (یعنی دل کی صلاحیت جاتی

۱ صحیح مسلم کتاب البر باب قریم المم۔

۲ ایضاً باب فضل من یحلف لغيره من الغضب۔

۳ ایضاً۔

۴ ترمذی تشریف کتاب المعنی۔

۵ صحیح ترمذی جواب الرد۔

ہو گیا ہے)

ایک دفعہ فرمایا: "کون مجھ سے اپنے دو جڑواں اور دونوں پاؤں کے بیچ کی حفاظت کی ضمانت کرتا ہے میں اس کے لیے جنت کی ضمانت کرتا ہوں۔" نہ کون جانتا ہے کہ کتنے مسلمان اس ضمانت کے لیے اٹھے ہوں گے! ان دو چیزوں کی بلاغت پر خود کروڑوں چیزوں کے بیچ میں نہان ہے جو ہر قسم کی قوی برائیوں کی جڑ ہے اور دونوں پاؤں کے بیچ میں انسان کی شرمگاہیں ہیں جو ہر قسم کی بے حیائیوں اور بدکاریوں کی جگہ ہیں ان دو کی حفاظت کی جائے تو انسان کی برائیوں کے بڑے صلیکے اصلاح ہو جاتے

ایک دفعہ فرمایا کہ کون مجھ سے ایک بات کا وعدہ کرتا ہے میں اس کے لیے جنت کی ضمانت کرتا ہوں آپ ﷺ کے غلام ثوبان نے اٹھ کر کہا میں اللہ کے رسول! فرمایا کسی سے کچھ مانگا نہ کرو چنانچہ انھوں نے کبھی کسی سے سوال نہیں کیا۔ ج

سب کو معلوم ہے کہ ہر مصلحت حرم کے اندر اور وہ بھی حج کے دنوں میں کسی مسلمان کا خون بہانا گناہ بڑا گناہ ہو سکتا ہے چہ ہو اور اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کفر سے بڑے گناہ تو دریاخت فرمایا تو گو! آج کو مسلمان ہے، لوگوں نے سمجھا کہ شاید آپ اس دن کو کوئی اور نام رکھنا چاہتے ہیں غرض کی اللہ اور اللہ کے رسول کو زیارہ معلوم ہے فرمایا کیا یہ قربانی کا دن ٹھیکاً سب نے کہا تھا ہاں پھر پوچھا یہ کون سمجھتا ہے پھر سب چپ رہے کچھ نہ آپ اس کا نام پوچھا وہ بتائیں گے فرمایا کہ کیا یہی الٰہی حکم نہیں ہے کہ ہائی ہاں پھر فرمایا یہ کونسا مقام ہے پھر سب خاموش رہے کہ آپ کوئی اور نام بتائیں گے فرمایا کہ یہ بلد و ملام نہیں ہے سب نے کہا ہاں ان سالوں سے جب منیہ والوں کے دلوں میں اس دن اس مقام اور اس زمین کی حرمت اور عظمت چھڑتی تو فرمایا مسلمانوں کا خون مسلمانوں کا مال اور مسلمانوں کی آبرو تمھارے لیے ایسی ہی محرم ہے جیسا یہ دن اس مقام میں اور اس زمین میں۔ ج

کبھی خاص خاص مساجد کو ان کی محاسن طبعی و کیمیاء کی خاطر اس طرح کی نصیحتیں فرماتے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتا ہے کہ گویا حضرت جبریل علیہ السلام نے میرے ہی زلف و عابدہ تھے ان کے ذوق طبع کو دلچسپی تھی کہ ان سے فرمایا اے ابوذر! جہاں اللہ سے دور ہے وہ میری کے پیچھے نکلی کہ وہ تم اس کو ملاؤ اللہ کے اور لوگوں کے ساتھ خوش خلقی سے ملا کر۔ ج

لوگ عام طور سے سمجھتے ہیں کہ صدقہ اللہ کی راہ میں صرف وہ چیز ہے جس سے دنیا کا کام ہے آنحضرت ﷺ کو لوگوں کی اس غلط خیالی کو دور کرنا تھا تو حضرت ابوذرؓ سے فرمایا: "تمھارا اپنے بھائی سے ملنے وقت سکراؤ یا بھی صدقہ ہے۔ انہی بات کہنا کہ وہ بڑی بات سے روکا بھی صدقہ ہے کسی بھٹکے ہوئے کو راہ دینا بھی صدقہ ہے کسی اندھے کو راستہ دکھانا بھی صدقہ ہے راستہ سے پھر نہ دی جا کا کا دینا بھی صدقہ ہے اپنے ذل سے دوسرے بھائی کے ذل میں پانی داخل دینا

۱. صحیح بخاری: باب صفۃ المؤمن۔

۲. مسند احمد: ج ۵ ص ۲۷۵۔

۳. صحیح بخاری: المصنف فی تمام السنن۔

۴. ترمذی: باب ما یجوز من معاشرۃ الناس۔

بھیجی ہوئی ہے۔

صدقہ کی جڑ و بیج مسلمانوں کے ہاں میں بھی ان کے بنام ان احادیث و روایات سے ثابت ہے کہ انھوں نے

کبھی آپ ﷺ مسلمانوں سے مختلف خدائی باتوں پر بحث لیتے تھے چنانچہ خود قرآن پاک میں ہے کہ جو عورتیں ایمان لانا چاہیں وہ وصیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عند کریں کہ وہ چربی نہ کریں گئی ہر کاری نہ کریں گئی چربی نہ کرے نہ ہمارا نہ اللہ کی بہتان نہ باندھنا کریں گی اور نہ کسی بھی نام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کریں گی۔ (صحیح مسلم)

مہاراجن صامت کہتے ہیں کہ آپ نے تم سے ان باتوں پر نصیحت لی کہ تم جرح لست میں رہنا چاہتے ہو۔ تم نے ان باتوں پر موقع پراپنی زبانیں کھولیں، انصاف کے ساتھ جواب دیے، دھمکی کے اور وارفتہ کے معاملہ میں کس بلا مت کرنے والے کی بلا مت سے نہیں ڈرتے۔ اے

یہیں عبادہ کیجئے ہیں تاکہ میں غفرت سے پہلے جب انصار اسامہ لائے اور ان میں چند آدمیوں کو چھن کر آپ نے تعجب بھائی تو ان میں سے ایک میں بھی تھا آنحضرت ﷺ نے ہم تعجبوں سے ذیل کے ہاتھوں پر دست کی "ہم نہ کا کہل کو طریقہ نہ جانیں تھے، بعد کا ہی نہ کریں گے ہماری نہ کریں گے اور نہ حق کسی کی جان نہ لیں گے فوت ماہ نہیں آریں گے اور ہمارا مال نہ کریں گے اگر ہم اس حدیث کو اپنی ملی زندگی میں چور نہ رکھا میں گئے تو ہمیں جنت ملے گی اور انار اس میں کسی کی تو اس کا فیصلہ نہ کہہ سکتے تھے۔" کیا اللہ جانتا ہے کہ اس خوش فہمیوں نے اپنے اس وعدہ کو کسی کس طرح خوبی سے پورا کیا ہوگا۔

بعض دلوں کا تصور ایک سوال کرتے تھے کہ اس میں کون سا ستارہ ہو جاتا ہے جسے تمہارا اس سے پیسے کی رقم جراب
 میں لٹو، یہی جراب اسے دیتے تھے یہ پانچ فرما، یہ کہ اقتراؤں کو لکھتے ہیں پھر خود ہی فرما دیا وہ "خفی" ہے لوگوں کے دوسری
 بات کو دوسرے اور کچھ کچھ "ان" ایک بار ارشاد ہو کہ "تمہارا ستارہ ہو کہ غیب سے کس کو کہتے ہیں" انہوں نے جواب دیا اللہ اور
 اس کا رسول جانتا ہے فرمایا "تمہارے یہاں کو اس طرح یاد کرو کہ وہ اس کو اپنے ہاں" کسی نے کہا "اگر میرے یہاں میں دوسری
 واقعی سوچو، وہ فرمایا کہ میں میں ہے جب ہی تو غیب سے ہے خود بخود یہ بتاتا ہے۔ یہ ایک موقع پر ارشاد ہوا میں تمہیں
 بتاؤں کہ جنت والے کون ہیں؟ صحابہ نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ! یہاں پر کھڑا نرم دلی جس کو کوئی حقیر جانے
 جو مستضعف ہو (انہیں میں نے ایمانی قوت ملی ہو کہ) اللہ کے مہر اور ہر قسم کہ جیسے تو اللہ اس کی قسم پوری کر دے پھر
 فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ وہ کون ہیں؟ صحابہ نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ! یہاں پر ہر دست سزاؤں "خفی" خود

۳: فاضل فی حدیث - معروف۔

- سندھ احمد بن حنبل بن ۲۱۸ -

کے قابلِ امر و نہی کے کتاب لکھتے۔

... ..

صلى الله عليه وسلم - نعمة الله

عمر دور۔

ابھی آنحضرت ﷺ آپ ہی آپ کوئی سوال کرتے اور اس کو بار بار دہراتے حاضرین اس بار بار کی تکرار سے اس کی اہمیت کا پورا اندازہ کر لیتے اور مشتاق ہو کر پوچھتے کہ یا رسول اللہ! یہ کیا بات ہے اس وقت آپ جواب ارشاد فرماتے جس کا اثر ان کی دگر دگر میں سرایت کر جاتا تا ایک دفعہ خود سے فرمایا ”اللہ کی قسم وہ صاحب ایمان نہ ہوا اللہ کی قسم وہ صاحب ایمان نہ ہوا“ سمجھا پڑے مشتاقانہ پوچھا ”کون یا رسول اللہ! فرمایا جس کا چڑوسی اس کی برائیوں سے امن میں نہ ہوا۔“ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا ”دینداری خدا کا نام ہے دینداری اعلیٰ کا نام ہے دینداری اعلیٰ کا نام ہے“ کہتے ہیں کہ ہم نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ! کس کے ساتھ فرمایا ”اللہ کے ساتھ“ اس کے کتاب کی ساتھ اس کے رسول کے ساتھ ”مسلمانوں کے سرداروں کے ساتھ اور عام مسلمانوں کے ساتھ“۔

صحیح مسلم: باب جنم

۱

مشکوٰۃ باب المشقة علی المؤمن بحوالہ صحیحین

۲

مشکوٰۃ باب المشقة علی المؤمن بحوالہ صحیح مسلم: کتاب الجنائز

۳

اخلاقی تعلیمات کی قسمیں

اسلام کے اصولی اخلاقی کی اس تفصیل اور تحریر کے بعد یہ موقع آیا ہے کہ اس سے ان اخلاقی تعلیمات کا استحصاء کیا جائے جو محمد رسول اللہ کے ذریعہ سے عالم کائنات کو لکھیں ان اخلاقی تعلیمات کو اسلام نے تین حصوں میں تقسیم کر دیا ہے 'حقوقی' فطائک، دوزخ و نکل اور آداب۔

اسلام کی پہلی تعلیم یہ ہے کہ ہر انسان پر دوسرے انسانوں بلکہ حیوانوں اور بے جان چیزوں تک کے بوجھ و فرائض عائد ہیں اور یہ ان کے حقوق ہیں جنہیں ہر انسان کا اپنے امکان بھرا کر یا ضروری ہے یہ حقوق اور فرائض اسلامی اخلاقی کی پہلی قسم ہیں۔

دوسری چیز انسان کے ذوقی چاہی چلن اور کردار کی اچھائی اور بلندی ہے اس کا منہض اکمل اخلاق اور اس کے مقابل کا مہد ذل ہے مثلاً جی بولنا اخلاقی فطائک اور جہوت بولنا دوزخ میں سے ہے۔

تیسری قسم کاموں کو اچھے اور عمدہ طریقہ سے بنالانا ہے اس کو آداب کہتے ہیں مثلاً اٹھنے، بیٹھنے اور کھانے، پینے کا طور طریق۔ ذیل میں اسلامی اخلاقی کی تین بنیادی قسموں کی ایک ایک تفصیل درج ہوتی ہے۔

حقوق و فرائض

حقوق کے معنی:

حقوق کی جمل تشریح تو اوپر ہو چکی لیکن اس موقع پر ضرورت ہے کہ اس کی مزید تفصیل کر دی جائے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ﴾ [۱۲۰]

اے مومنو! اللہ سے ڈرو (کام) کے لیے زمین کی ساری چیزیں ہیں پیدا کیں۔

اس لیے انسان کو دنیا کی ہر چیز سے جس سے اس کے نفع کا تعلق ہے ایک گونہ دیکھو ہے اس دیکھو کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی ترقی و حفاظت میں کوشش کی جائے اس شے سے وہ قطع اٹھایا جائے جس کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے اور ان موقعوں پر اس کو صرف کیا جائے جن میں اللہ نے اس کے صرف کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کو ہر اس پہلو سے پہنچا جائے جس سے اس کی تضرر یا نقصان پہنچے کسی دوسرے دینی کام حق ہے جس کو از غرور اور کرنا ضروری ہے مگر خدا ہوا۔

﴿وَمَنْ يُضِلَّهُمْ خَطِئَ إِلَٰهًا ۖ وَهُوَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [۱۲۱] اور یہ ہے۔

اور ان کے مانوں میں سائل کا اور اس کا حق ہے جس پر مال افتاد چلی اور۔

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِشَيْءٍ مِّن دُونِ الْإِيمَانِ﴾ [۱۲۲] اور ان کے مانوں میں سائل کا اور ان کا مقررہ حق ہے جس پر مال افتاد چلی اور۔

﴿وَابْتَغِ الْفَقْرَ حَقًّا ۚ وَالْيُسْرَىٰ حَقًّا ۚ وَمَنْ يَكْسِبْهُ الْغُلُوبَ﴾ [۱۲۳] (یعنی مرا غلبہ)

اور قربابت دے کہ اس کا حق دے اور مسکین کو اور مسکین کو۔

﴿ مَا يَذُنُّ لِي خُبْرَهُ وَالْمُحْكِنَ وَأَنَّ الْحَبِيلَ ﴾ (٣٠٣)

تو قرابت والے کو اس کا حق دے اور مستحق کو اور سہ فرما۔

اللہ تعالیٰ نے جب کسی انسان کو دولت عطا فرمائی ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ جن کو یہ چیز جس ملی ہے ان کو اس میں سے سمجھوڑ توڑ کر دیا جائے۔ شیطان کا حق ہے اور اس میں سب سے مقدم رشتہ دار ہیں، بھروسہ فریب، بھروسہ فریب، بھروسہ فریب پر اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت مال کی طرف کی ہے۔

﴿وَأَنذَرُوا سَفْهَةَ يَرْحَمُ أَعْيُنُهُمْ الْفِتْنُ وَلَا يُفْقِدُوا الْإِيمَانَ﴾ (النجم ٤٤)

۱۴۰۰ھ میں 'دار کا قتل' اس کے کانٹے کے بدن باد آئرو اور فضولی فرحتی نے لکھا۔

یعنی جب کسی کو اللہ تعالیٰ نے زمین کا کوئی حصہ عطا کر کے اس نے اس میں کچھ بویا اور اللہ نے اس میں برکت دہی اور پھل پھول نکلے اور ہری بھری کھیتی تیار ہوئی تو انسان کا فرض ہوا کہ اس کا حق ادا کرے اور اس میں سے ان کو بھی کچھ دے جن کو یہ نعمت نہیں ملی اور اس نعمت کو بے موقع خرچ نہ کرے اور ضائع نہ کرے کہ یہ بھی اس کے حق کے مطابق ہے اور اس کا نسخہ رسالتی کے ضروری موقع و محل کو نقصان پہنچاتا ہے۔

ہر شے کا آگے۔

﴿ اِنَّ لِرَبِّكَ عَلَیْكَ حَقًّا ۚ مُرُوْكَ عَلَیْكَ حَقًّا ﴾ (بنامی صمرا)

تیری بدلی کا بھی کچھ برحق اور تیرے ملاقاتی کا بھی تم پر حق ہے۔

﴿وَلَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ حَقَّ الْقَوْلُ﴾ {مِنْ مَعْنَى مَوْجُودِ}

تحریر: ندی چوں کا تھوڑی ہے۔

ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کا حق تو ہر پر ہے مگر وہ اس کو کھانا نہ کھائے کپڑے پہنائے اور اس کے چہرہ پر تجھرت نہ مارے۔ (ابوداؤد و ترمذی) ان احکام سے معلوم ہوا کہ ہر انسان پر دوسرے انسان کے کچھ حقوق ہیں بلکہ ہر انسان کا خود ہے اور یہی حق ہے اس کے لیے ایک عضو کا اس کے اور حق ہے اور غصرت (خجرت) نے فرمایا۔

﴿فَانْظُرْ عَلَيْكَ - عَقَابُ﴾ (بخاری ص ۱۰۰)

یہ ایک تیری۔ چنان کا تھو پڑا ہے۔

﴿قَالَ لِحَسْبِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا﴾ (محجج بحاقی کتاب السوره)

تیرے بدن کا بھی تجھ پر حق ہے اور تیری آنکھوں کا بھی تجھ پر حق ہے۔

اس تفصیل سے معلوم ہو گا کہ اسلام میں حقوق کی وسعت اس سے بہت زیادہ ہے۔ مثنیٰ عام طور سے سمجھی جاتی ہے۔

حقوق کی وسعت:

جب انسان کا تعلق کائنات ارضی کی ایک ایک چیز سے ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی ذمہ داری بھی اس کی ہر چیز سے متعلق ہے۔ عداوت سے بھی کہ ان کو بے موقع نہ صرف کیا جائے، بغاوت سے بھی کہ ان کو کشتہ زنی اور تربیت کا موقع دیا جائے، بغاوت سے بھی کہ ان کو بے سبب تکلیف نہ پہنچی جائے اور ان کے آرام و آسائش کا خیال کیا جائے اور انسانوں

سے بھی کہ ان کی ہر ضرورت میں مدد کی جائے اور ان کے خرابیہ صحت کو ادا کیا جائے اور خود انسان کا اپنے اوپر بھی حق ہے کہ اس کا ہر مقصود جس غرض کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس سے مناسب طور سے وہ کام لے۔

غرض اسلام نے ان حقوق کو تمام کائنات میں اس طرح تقسیم کیا ہے کہ اس کا دائرہ محیط اعظم بن کر پھر آہستہ آہستہ مستحکم ہوا بتدریج کم ہوتا ہوا مرکز پر آ کر ختم ہو جاتا ہے۔

انسانیت کے باہمی حقوق تو بہت کچھ ظاہر ہیں لیکن انسان کے علاوہ اس کائنات ارضی کی دوسری سب جان اور جاندار چیزوں کے حقوق کی طرف تھوڑا سا مزید اشارہ توضیح مقصد کے لیے مفید ہے۔

انسان کے علاوہ دوسری جاندار اور بے جان چیزوں کے حقوق انسان پر ہیں ایک یہ کہ جس غرض اور منفعت کے لیے وہ پیدا کی گئی ہیں ان سے وہی کام لیا جائے دوسرا یہ کہ ان کے قدرتی نشوونما پرورش اور ترقی میں دور کا وقت نہ پیدا کرے بلکہ اس کے مناسب اسباب فراہم کرے اور اس کے مناسب غذا سیرابی اور آرام کی فکر رکھے یہ دونوں حقوق اصل میں قرآن پاک کی اسی حقیقت کے کہ:

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ مِثْلَ مَا فِي الْأَرْضِ خَلْقَيْنَا﴾ (نورہ)

زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے (یعنی انسانوں کے) لیے پیدا کیا۔

کے صریح نتیجے ہیں کہ جب انسان کے لیے یہ سب چیزیں پیدا ہوئیں تو انسان کا فرض ہے کہ ان سے وہی کام لے جس کے لیے وہ بنائی گئیں اور اس لیے تاکہ وہ وقت مقررہ تک انسانوں کو اپنا نفع پہنچا سکیں ان کی پرورش و ترقی کے قدرتی اسباب کو سمجھا کر ان پر ضروری قرار دیا گیا۔

آنحضرت ﷺ نے صحابیہؓ کے مجمع میں ایک تمثیلی حکایت میں اس نکتہ کو واضح کیا ہے فرمایا کہ ”ایک دفعہ ایک آدمی نل پر سوار جا رہا تھا کہ دفعۃً اس نے منہ پھیر کر سوار سے کہا کہ میں تو اس کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہوں“ لے میں تو کھیتی کے لیے پیدا کیا گیا ہوں۔“ اور اسی لیے درخت کا ٹھوہر کا کام کہا گیا اور فرمایا گیا کہ ”جو مسلمان کوئی درخت لگا تا ہے تو جو پرندے یا جانور یا انسان اس کا پھل کھاتے ہیں اس کا ٹھوہر درخت لگانے والے کو ملتا ہے“ اسی سبب سے پھل دار درخت کو بے سبب کاٹنا پھندہ ہے۔“ ایک اور تمثیلی حکایت میں آپ ﷺ نے فرمایا کہ ایک شخص صرف اس لیے بخشا گیا کہ اس نے ایک بیٹا سے کہنے کو پائی یا اگر اس کی جان بچائی تھی اور ایک اور شخص پر صرف اس لیے عذاب ہوا کہ اس نے ایک بیٹی کو ہاتھ مارا اور اس کو کھالے پینے کو نہیں دیا یہاں تک کہ وہ اسی طرح سسک سسک کر مر گئی ایک اور شخص نے حیوانی کو جلا دیا تھا اس پر اس سے باز پرس ہوئی۔“

یہ چند اشارات اس موقع پر اس لیے بھی بیان کئے گئے ہیں تاکہ معلوم ہو کہ اسلام کی اخلاقی تعلیمات کا دائرہ

۱۔ صحیح بخاری باب الشرح والحداد جلد اول صفحہ ۳۱۲۔

۲۔ صحیح بخاری مسلم باب مذکور۔

۳۔ فتح الباری شرح صحیح البخاری شرح باب مذکور جلد خاص صفحہ مصر۔

۴۔ بیرونی ۱۰۱۰ صحیح بخاری میں ہیں۔

انتہا سچ ہے، دوسری انسانوں تک نہیں بلکہ تمام جہانوں پر ہے جس پر وہ سب صید ہے۔ یہی نبی کی تسخیر ہے، انجیل کے نبی۔

حقوق کی ترتیب

مگر ان تمام حقوق کی اور انجیل میں اسامی نے ایک خاص ترتیب قرار دی ہے، اس کی تفصیل اہل میں ہے۔
 اگر ہم اسلام کے تمام اخلاقی فرائض اور تعلیمات کو صرف ایک لفظ سے ادا کرنا چاہیں تو قرآن پاک کی اس طرح مختصر یوں کہہ سکتے ہیں کہ دوسروں سے محبت کرنا لیکن صرف "محبت کرنا" سہولت کافی نہیں بلکہ ان چیزوں کی تفصیل کرنی چاہئے جو اس محبت کا ساتھ اور اس کے مطابق ہیں لیکن تفصیل و تکمیل اسلام کی اخلاقی تعلیم کا کارنامہ ہے آپ ﷺ کا فریاد کہ "ایمان کا سائل یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کے لیے بھی وہی محبت رکھو جو اپنے لیے رکھتے ہو"۔ اس سے معلوم ہوا کہ محبت جو جان اور مالی و ملکیت کے وہ تمام معاملات جو انسان اپنے جسم و جان اور مال و ملکیت کے لیے چاہتا اور پسند کرتا ہے وہی امور وہ سب ہے جو بھائی اور پسند کرتا تو راہ و انجیل کی طرح اسامی کی اخلاقی تعلیم بھی سرعنوان ہے لیکن اسامی میں یہ سرعنوان تشریح کا حق ہے اور اس تشریح کے ضمن میں انسانی تعلیمات کی تمام بھی ترتیب کی بحث جاتی ہے جس کو اسلام نے ہمیشہ ویش نظر رکھا ہے اور ان فرائض کے ہر انسان کے تعلقات کی کمی بیشی اور دوری و نزوی کی تدریج اور ترتیب کے ساتھ متعین اور ہر ایک کا درجہ اور مرتبہ الگ الگ مقرر کر دیا ہے مثلاً ایفہ حیوان کے مقابلہ میں ایفہ انسان کی حدود ایک ایسی شخص کے مقابلہ میں ایک دوست کی خیروں و برائیوں کے مقابلہ میں ایک عزیز کی اور ان عزیزوں میں بھی قرابت کی اور یہی نزوی کی ترتیب اس طرح رکھی گئی ہے مگر یہ ترتیب ادا حق کے ساتھ ہے ان کوئی چیز سے عزیز بھی یا غل پر ہونا تو اس کے مقابلہ میں اس خیر و برائی کی ادا و جرح ہے جو فرض ہے کہ جو مدد و محض قرابت اور عزیز واری کی خاطر مدد و محض پر کی جاتی ہے اس کا نام اسلام کی اصطلاح میں محبت (محبوب ہے) جس سے پہلے کی ہر سب سے ان کو کا یہی گئی ہے۔

اسلام کے سوا دوسرے مذاہب میں انسانی حقوق کی درجہ و درجہ کوئی تفصیل نہیں ہے انسان اور حیوان کے درمیان بھی خطہ وصل نہیں قائم کیا گیا ہے مثلاً بڑھکی اخلاقی تعلیمات میں انسان و حیوان کے اور پھر ان نور میں اہل ملک قوم قبیلہ اور خاندان کی کوئی تفریق نہیں بلکہ سب سے رشتہ اور قرابت علی کی جس میں کوئی دفعہ نظر نہیں آتی۔ اسی طرح ہندو قانون میں ایفہ جانور، ایفہ انسان کا کوئی برابر درجہ رکھتا ہے اور ایک جانور بھی ایلی کسی شفقت و رسانی کے باعث انسان کی ماں کا درجہ پاسکتا ہے یہودیت اور عیسائیت میں قاسم قرابت وادوں کو چھوڑ کر صرف ماں و باپ کا کوئی تفریق ہے اور ان سے بڑھ کر حق اعلیٰ کو تسلیم کیا گیا ہے لیکن دوسرے قرابت وادوں کو ان میں کوئی مرتبہ نہیں دیا گیا ہے لیکن اسلام نے ان مسئلہ میں پوری تفصیل سے کام لیا ہے۔

اس ترتیب کا فلسفہ یہ ہے کہ ترتیب میں جس کا درجہ بڑھ کر ہے اس کے ساتھ تعلقات کی واد بھی اور بہری تہی

”اور جو کوئی اپنے باپ یا پلماں پر لعنت کرے مارا جاتا جائے گا“ اس نے اپنے باپ یا پلماں پر لعنت کی ہے اس کا خون بھی پر ہے“ (بخاری ۲۰۰۹)

”اور وہ جو اپنے ماں باپ پر لعنت کرے مارا جاتا جائے گا“ (بخاری ۲۰۱۰)

حضرت یحییٰؑ نے انجیل میں انہی احکام کو دہرایا اور اس بات پر زور دیا کہ ان احکام کی صرف لفظی تعلیم نہ کی جائے بلکہ ان کے روح و معنی کا خیال کیا جائے۔

”کیونکہ خدا نے فرمایا ہے کہ اپنے ماں باپ کی عزت کر اور جو ماں باپ پر لعنت کرے، جان سے مارا جائے، پر تم کہتے ہو کہ جو کوئی اپنے باپ یا ماں کو کہے کہ جو کچھ مجھے تمھارا دیا وہ سب ہے سو خدا کی نافرمانی ہے۔ ماں باپ یا ان کی عزت نہ کرے تو کچھ مضرت نہیں، پس تم نے اپنی رذیت سے خدا کو تکلم تو نہیں کیا۔“

نور محمدی جس کی بحث عیالات کی تکمیل کے لئے ہوئی ہے اس نے تو اوت انجیل کی غرض نہ صرف والدین کی عزت اور ان سے ڈرتے رہنے کی تاکید کی بلکہ اس مسئلہ کے ہر گوشہ کی تفصیل کی اور ہر ممکن سوال کا بخوبی جواب دیا۔

۱۔ اس نے سب سے پہلے ماں اور باپ کی مشترکہ حیثیت کی بھی تفصیل کی اور بتایا کہ ماں اور باپ میں بھی سب سے بڑا درجہ ماں کا ہے، عورت کی فطری کمزوری، بچہ کی اور حمل، وضع حمل اور تربیت بچہ کی تکلیفوں کو فطری غرض برداشت کرنا، ماں کی بڑائی اس کی سب سے پہلے دلیل دینی کرنے اور انکی فرائض و عبادت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔

﴿وَرَحْمَتُ الرَّحْمٰنِ اَوْفٰیٰٓ بِرَحْمَتِ الْاٰنْسٰنِ اِنَّ رَحْمَةً لِّرَبِّكَ لَظٰوۡۃٌ ۝۱﴾ (الناس ۱)

اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے واسطے تاکید کی، انکی ماں نے اس کو حمل تھا کر اپنے پیٹ میں رکھا اور وہ برحق شک و دودھ پلایا۔

﴿وَرَحْمَتُ الرَّحْمٰنِ اَوْفٰیٰٓ بِرَحْمَتِ الْاٰنْسٰنِ اِنَّ رَحْمَةً لِّرَبِّكَ لَظٰوۡۃٌ ۝۱﴾ (الناس ۱)

اور ہم نے انسان کو تاکید کی کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ مل کر اس کی ماں نے اس کو تکلیف کے ساتھ پیٹ میں رکھا اور تکلیف کے ساتھ جہاں پہنچا، جہاں رکھا اور وہ پلا کر پھرا، تمہیں سمجھیں۔

آنحضرت ﷺ نے اپنے ارشادات میں انکی حریم تاکید کی، ایک شخص نے خدمت القدس میں آکر دریاخت کیا کہ یا رسول اللہ! سب سے زیادہ میرے من سنو کہ کون ہے؟ فرمایا تیری ماں، اب چھوٹا کون؟ فرمایا تیری ماں! اس نے عرض کی، پھر کون؟ فرمایا تیری ماں، تین دفعہ آپ ﷺ نے یہی جواب دیا، چوتھی دفعہ پوچھنے پر ارشاد ہوا، تیرا باپ۔ اے ایک دن آنحضرت ﷺ نے چار بیٹے بڑے گناہوں کا ذکر کیا اور سرخروست مانا کی نافرمانی کو قرار دیا اور

۱۔ اس کے علاوہ انجیل کے دوسرے باب اور مفسرین میں تو اوت کے الفاظ کا جہم و مارا ہے مثلاً متی ۱۱۔ ۱۰ اور قس ۵۔ ۱۰۔ ۱۱

۲۰۰۹، ۲۰۱۰

مکمل کتابت و تصحیف

میں یہ تمام کے خدا سے ملنے کی خاطر، فی حق پر حرام کی ہے۔ لے ایک دھند ایک شخص نے اگر عرض کی یا، مایہ میں نے ایک بہت بڑا خدا کو ہے، ایمان ہے۔ لے لیے کوئی قرب ہے؟ فرمایا یہ تیرے میں زندگی ہے؟ جواب دیا میں نے۔ دراصل میں خدا سے خدا کی ہے، فرمایا "تو اس پر تکیہ کر"۔ تہ یہی اس کی توجہ تھی۔ ایک اور سوجی نے دراصل تیری رسول اللہ اس نے جیسا میں شرکت کا ارادہ کیا ہے اور آپ سے مشورہ چاہتا ہوں فرمایا کیا تمہاری، لی ہے؟ جواب اشدت میں دیا فرمایا کہ تم نے اس کے ساتھ چھپے ہو کہ جنت اس کے پاؤں کے پاس ہے۔ گ

ان تعینات: معاذ اللہ، ہوگا کہ محمد رسول اللہ ﷺ تعمیر میں مخلوقات نسانی میں ہمیں لطیف کی ہی ایک مختلف کو ہے۔ یہی برتری حاصل ہے اور یہ برتری بالکل بظہری ہے۔ انسان سب سے زیادہ بڑے انہوں میں جن کا مقصود ہے اور جو اس کی تھمت کی مادی علت ہیں، وہ خالق کبریٰ طے قاطع ذات کے بعد ماں اور باپ ہیں۔ لیکن باپ کی مادی علت پندرہ ٹوں اور چند قطروں سے زیادہ ٹوں، مگر وہ دوستی ہے جس نے اس کی تھی کو اپنا خون پلا کر دیا تھا اور نہ سنبھلے اس کی شکلیں سب کو اور تخی اٹھا کر اپنے پیٹ میں رکھا۔ پھر اس کے بطن کی قائل برداشت تکلیف کو فنی خوشی برداشت کیا پھر اس کو یہ مصطفیٰ کوشت کو اپنی چھ تھوں سے لگا کر نہ خون پانی کر کے پلا دیا اور اس کی پردوش اور غر پر اخذ میں اپنی ہر رحمت قربان، پناہ تر، ہر ترک اور اپنی ہر خوشی غار کر دی۔ انہی حالت میں کیا ماں سے جدا کر انسان اپنے وجود میں حقوت میں کمی و کما تھا ہے؟ اس لیے شریعت محمدی نے اپنی تعمیر میں جو بند سے ملے ہیں وہی کو مایہ کیا ہے اور اس کی سزاوار ہے۔

۴۔ ان کے ساتھ جو دوسری جتنی بچی تولید و تکوین میں شریک ہے، وہ باپ ہے اور ملک نہیں کیا انکی شریک اور تربیت میں ماں کے بعد باپ ہی کی جسمانی مالی کوشتیں شامل ہیں اس لیے جب بچہ ان کی بھتیگی اور خوشحالی سے قوت کو پہنچتا ہے تو اس پر فرض ہے کہ اپنی ماں باپ کی خوشیوں سے حاصل کی ہوئی قوت کا شکر ان ماں باپ کی خدمت کی صورت میں ادا کرے، چنانچہ اسلام نے نہ صرف پہلے بیوقوف کی طرح ان کی "عزت" کرنے اور ان سے ڈرنے، اپنے کے مدظن کلمہ کی اہسان کی خدمت ان کی طاعت ان کی امداد اور ان کی مدد کی ہر چیز فرض قرار دی، بلکہ یہاں تک تاکید کی کہ ان کی کسی بات پر افسہ تک نہ کرو، ان کے سامنے ادب سے بھگدو، ان کی دعاؤں کو اپنے حق میں قبول سمجھو، ان کی خدمت انسان کا سب سے بڑا اجر ہے بلکہ ان کی خوشنودی سے خدا کی خوشنودی ہے۔ قرآن پاک میں وہ دین کے ساتھ حسن سلوک، شکر اور خدمت کی تاکید ہر مختلف آیتوں میں تارن ہوئی ہے اور اکثر موقعوں پر تعظیم و تہجد اور خدا پرستی کی تعلیم کے بعد بتائی ہے کہ کوئی تخلیق انسانی کی خدمت کا فی اور دوسری طاعت مادی سے سب سے بڑی آیت سورہ بقرہ میں ہے جس میں قورات کے قسم کی طرف بھی اشارہ ہے ہر ماں۔

﴿وَإِذَا مَدَّ إِلَيْكُمْ ابْنُكُمْ أَوْ ابْنَتُكُمْ فَلَا تَصْغُرُوا عَلَيْهِمْ لَا لِلْعُكُوفِ وَلَا لِلْفَقْرِ وَذُنُوبِهِمْ خِشْيَانًا﴾ (بقرہ ۱۲۷)

۱۔ بچی بڑی ہو کر آپ داد ہے۔

۲۔ چاہے بڑی ہو کر آپ سے غرور نہ کرے۔

۳۔ غریب و یتیم نہ ہو اور آپ سے غرور نہ کرے، بلکہ اپنے گناہوں سے ڈرے۔

۱۲۔ جب ہم نے نیک اور انیس سے مجھ پرانے قوم پر جو یہ محض غارتگر اور مان و پاپ نے ساتھ نکل کر۔

یہ آیت پاک ”وَأَسْكُنْهُمْ كَمَا دَاوُدُ وَهُوَ قَدْ أَفْلَحَ“ ہے جو تورات کی آیتوں میں ہے، لیکن یہاں تورات کی طرف سے صرف اس آیت کی عزت اور اس کے محدوہ حصہ نہیں بلکہ ”یعنی اگر“ کا وسیع المعنی خطہ رکھ گیا ہے جس سے تعمیر کے مفہوم میں بڑی وسعت آتی ہے اور ہر قسم کی خدمت و اخلاص اور کام کا مفہوم اس کے اندر پیدا ہے۔ یہی سورت میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کی خدمت اور اہل انبیاء کی نصیحت ہے۔

﴿فَلَا تَتَّبِعُوا مَن يَدْعُوا إِلَىٰ حُبِّ آلِهِ وَبَذَالٍ فِي الْأَرْضِ ذَلِيلًا ۚ﴾

خاندانی جوچ تم نرفٹا کر، اوہاں باپ درختوں دے (میرزا) پہلے

سورہ نساء میں تو میدانِ شہر اور شریک کی ممانعت کے بعد غنیمتِ دلیہ میں لے کر ساتھ بھلائی کی تاکید کی جاتی ہے۔

﴿وَاغْلُظْ إِلَهُكَ وَارْتَقِبْ لِيَوْمٍ لَا يَمْلِكُ الْكَافِرُ الْكَافِرِينَ﴾ (١٦)

اور لہذا یہ ہر آدمی کے ساتھ کافی خوشنویس نہ بناؤ اور اس باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔

کفار و کھنڈوں نے اپنے دہم و خیال اور زہم و رواج سے حلالی و حرام کی بنیادوں کو بھیج دیا۔ تمہیں یہ سنا چھوٹا بھائی خطاب کر کے کہتا ہے کہ وہ کھانے پینے کی چیزیں حرام نہیں، وہ دہم بتائیں کہ حقیقت میں حرام چیزیں کیا ہیں خدا کے ساتھ شریک نہ کرنا، اس کا پاپ گنہ گار نہ بننا، یہ سنا چھوٹا

﴿مَنْ يَعْلَمْ أَنَّ مَا خَلَقَ مِنْكُمْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْءٌ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّهُ يَكُونُ مِنْ الْمُحْسِنِينَ﴾ (سورة الاحقاف: ١٧)

سہ ماہیہ و غیرہ! آؤ میں تمہیں پڑھا کر بیٹوں کو قہر دے دوں گا۔ نے تم پر کیا برا کیا ہے کہ اسے مانتا نہ ہو؟

۴۔ نہ تو عطاوارہاں پر پائے ساتھ بھی کرے۔

مصرعہ کے ادکا ہوا نواز کا گزریں خدا کی تو یہ۔ کے بعد والدین کے ساتھ منسلوک کی تعلیم اس اجتماع کیساتھ
نی جاتی ہے کہ ان کے سامنے افسہ بھی نہ کروا دے لای سے خوش آواز میں دعا کے خیر کروا دے بڑھاپے میں ان کی
خدمت کرو دے۔

﴿وَأَنذَرْتُكَ إِنَّا كَاتِبُونَ الْعُقُوبَ﴾

تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ لَا يَدْرِي أَهَلَّجَ اللَّهُ لَكُمُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى وَلَا نَسُفَهُمُ الْأَرْضَ وَلَا يَهْدِيَهُمْ لِقَافًا فَذُرُوا هَٰؤُلَاءِ قَوْمَهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ ۝

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ ظُلُمَاتٍ إِلَى نُورٍ بِإِذْنِهِ ۚ فَهُمْ يَنْشُرُونَ الْبُرْجَانَ

اور میرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اکیس سو تکیہ موت پانچ سو اور باپ کے ساتھ جھگڑائی کرنا اُمران میں سے

ایک بار تو تمہارا سامنے ہے

انہما کہ! کس اب اور کب کی تعلیم ہے۔

خدا کی دعا کی اور خیر متبادل شریعت میں شریک سے زیادہ بری چیز کوئی نیکے قرار دے گی۔ لیکن ہر بھی اگر کسی کے پاس
اپنے شریک ہوں تو اس حالت میں بھی ان کی خدمت سے ہاتھ اٹھانا اور انہیں بجز اس کے کہ اُردو شریک کی دلاوت و نیت تو

ان کی بات کو قبول نہ کیا جائے اور ٹاڈا ہوا۔

﴿وَوَسَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَلَدَيْهِ خُشَعًا ۖ وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ آتِيَكَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ أَمًّا ۖ بِعَظْمٍ فُلَا تُبْصِرُهَا إِنِّي مُرِيبٌ لِّلْكَلِمِ اللَّامِثَةِ ۖ إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ (صورت ۱۰)

اور ہم نے انسان کو بچہ دیا کہ اس باپ سے نہ ٹھٹھکی کر داور اگر مردہ ٹھٹھ کو مجبور کریں کہ خدا کے ساتھ میں وشریک کر جس کا تجھ کو علم نہیں تو ان کا تہانہ مان، ہم سب کو میرے پاس لوٹ آتا ہے، تو میں تم کو تمہارے کثرت سے کاہ کر دیا گا۔

ان کا یہ نہیں، بلکہ اگر تمہارے بت پرست ماں باپ تم کو بت پرستی کی دعوت دیں تو صرف ان کی دعوت کو قبول نہ کرو، لیکن ان کی دینہ کی خدمت اور حسن سلوک میں کوئی فرق نہ کرتے پڑے، بلکہ وہ اس حالت میں بھی اپنی جہ پر قائم رہے، فرمایا

﴿وَوَسَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ خُشَعًا ۖ ذَلِكُمْ وَهُمَا غَافِلُونَ ۖ وَأَمَّا غَافِلِينَ فَتَعْنِينَ ۖ إِن تَشْكُرْ لِي ۖ وَلَوْ بَدَّلْتُ عَنِّي ۖ وَإِن تَصْهَرُ ۖ عَلَيَّ ۖ إِنَّكَ تُشْرِكُ بَيْنِي مَا بَيْنَ لَكَ ۖ بِعَظْمٍ فُلَا تُبْصِرُهَا ۖ وَهِيَ جَنْبُهَا ۖ فِي الدُّنْيَا مَفْرُودًا﴾ (قصہ ۲)

اور ہم نے انسان کو جناب باکر اپنے باپ کیساتھ ٹھٹھ کر دیا۔ اس کی ماں نے اس کو ٹھٹھ ٹھٹھ کر بہت شکر دکھایا اور اس میں میں کا دودھ چھڑایا، کہ میرا اور اپنے ماں باپ کا امان مانے میرے ہی پاس بھڑاتا ہے، اگر وہ دونوں میں پر تم کو مجبور کریں کہ میرے ساتھ میں کو شریک کر جس کو تو نہیں جانتا تو گناہ کہتے نہ ہوں اور دنیا میں ان کیساتھ بھلائی سے گزارنا کر۔

اس قصہ کو دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ ماں باپ کی احسان بندی کا ذکر فرمادہ اپنی احسان پندیری کے ساتھ کرتا ہے، وہ میں شریک پرستی کی دعوت اور اس دعوت کے قبول پر اولاد کو بزدل و بھوکے کرنے کے باوجود صرف اسی حق کہہا جاتا ہے کہ مذہب کے دب میں ان کی بات اولاد مانے مگر دوسری باتوں میں ان کا ادب ان کی اطاعت اور ان کی خدمت کا حق عام ہے۔ حضرت ابراہیم کو دیکھئے کہ باوجود اس کے کہ ماں کا پے سلطان نہ تھا مگر اپنے دودھ کی بنا پر خدا سے دعا مانگی جس سے غالب ان کی خدمت پر ایہ ہوئی کہ وہ اپنے ان لا کر صحت نہ کر پر مرے۔

﴿رَفَعْنَا عَنِّي وَابْنُ بَنِي﴾ (برائیم ۶)

اسے میرے پروردگار مجھے اور میرے ماں باپ کو بخش دے۔

حضرت اسحاق نے بھی یہی دعا کی۔

﴿وَبِابْنِ الْغَفَرِيِّ وَابْنِ الْغَفَرِيِّ﴾ (نوح ۲)

میرے پروردگار مجھے اور میرے ماں باپ کو بخش دے۔

اس لیے والدین کے حسن خاندان اور معفرت کی دانا مانگنا انبیاء و علیہم السلام کی عروہی ہے، آخری بات یہ ہے کہ دو لوگ جو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں ان کی خدمت بجا مانتے ہیں اور ان کے لئے خدا سے دعا کرتے غیر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ میں شریک کے بدلہ میں ان کے سارے گناہ معاف کر دے اور اپنی خوشنودی کی لازوال دولت ان کو

نہا، برائی تو جانتا ہے کہ میرے والدین روز سے نیچے اور میرے چچا نے پیچھے تھے۔ میں بڑیوں پر اتنا دور اندیشی پران کی روز کی کسمپرسی میں شامل ہو گیا کہ جب کہ میں نے اس کو اتنا دور دور کر دیا کہ اپنے والدین کی خدمت میں اتنا حد جب وہ جانی پہچنے جب اپنے بچوں کو بلا کر اتنا ایک دن کا وقت ہے کہ میں کہہ دوں چاہتا ہوں کہ اس کو دور کر دیا تو میرے والدین اس بچے تھے۔ میں روز سے کران کے سر ہانے کھڑا ہوا اور ان کو دیکھا کہ اتنا کہ ان کی راحت میں غلطی نہ کیا اور نہ جہاں تھا کہ خدا جانے اس وقت ان کی آنکھیں کھلیں اور روز دیکھیں۔ بچہ بھوک سے بلک رہے تھے مگر مجھے گوارا نہ تھا کہ میرے والدین سے پہلے میرے بچے میری ہوں۔ میں اس طرح حال میں دودھ لیے رات بسر ہونے کھڑا اور ہوا اور دودھ کا دم کرتے رہے۔ خداوند! اگر تجھے غصہ ہے کہ میں نے یہ کام تیری خوشنودی کے لئے کیا تو اس چٹان کو اس عمار کے منہ سے ہٹا دے۔ یہ کہنا تھا کہ چٹان کو خود بخود جہنم اور عمار کے منہ سے تھوڑا سا رک جلی من کے بعد ذاتی مسافر کوئی ہی ہادی جی اور انہوں نے بھی اپنے جیب کا سول کو وسیلہ بنا کر دعا کی اور نہ رک کا مکمل کر۔

اسلام میں جہاد کی اہمیت جو توحید ہے وہ ظاہر ہے مگر والدین کی خدمت نزاری کا درجہ اس سے بھی بڑھ کر ہے ان کی اجازت کے بغیر جہاد بھی جائز نہیں کہ جہاد کے میدان میں سرشاری پر اڑ کر جہاد ہوتا ہے اور ہر وقت جان ہانے کا امکان رہتا ہے اس لیے والدین کی اجازت کے بغیر نکل کر اپنے جسم و جان کو کھوئے کا حق نہیں، جس کو اس کی خدمت نزاری کے لئے وقف ہونا چاہئے تھا۔ اسی لیے والدین کو پُر زور چکائی کے تحت حضرت ﷺ نے نیک کاموں میں جہاد کا درجہ والدین کی خدمت نزاری کے بعد رکھا۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے آکر خدمتِ قدس میں شرکت جہاد کی اجازت طلب کی۔ دریافت فرمایا کہ تمہارا ہے ان باپ بھی ہیں، عرض کی کہ ہاں، ارشاد ہوا تو پھر (نہی کی خدمت کا فریضہ جہاد ان کو)۔

قرآن پاک کی صورت آجوں میں خدائی عظمت کے ساتھ ساتھ جس طرح والدین کی اطاعت کا ذکر ہے احادیث میں بھی اقل درجہ نہ دیا ہے۔ صحابہؓ سے فرمایا کہ "تم پر خدا نے ماؤں کی نافرمانی حرام کی ہے" "ایک دفعہ صحابہؓ سے جو خدمت میں حاضر تھے، دریافت کیا کہ کیا تم کو بتاؤں کہ دنیا میں سب سے بڑے گناہ کیا ہیں؟ انہوں نے عرض کی، ضرور یا رسول اللہ! خدا کا ساتھ ترک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرتے۔" آپؐ نے ان کے ہاتھ سے جو کچھ بڑا ہو گئے اور فرمانے لگے "اور بھائی کو اغوا نہ۔" ۱

توراقہ میں حقوق والہ دین کے تحفظ جو بعض ایسے احکام تھے جو بے حد سخت تھے۔ وحی محمدی نے بعض معیشتوں سے ان میں تخفیف کر دی ہے اور بعض معیشتوں سے درجہ اوخت کر دیا ہے۔ مثلاً توراقہ کا یہ حکم تھا کہ کوئی شخص اپنے دل و پے پر لعنت کرے وہ قتل کر دیا جائے۔ اسلام نے اس مسئلہ کو دنیا کی قانونی سزا کے بجائے اخروی سزا کا موجب قرار دیا جس کے معنی یہ ہیں کہ وہ توبہ و استغفار سے معاف ہو سکتے ہیں اور مجرم کو اپنے فعل پر نظر ثانی کی تاہم زندگی مہلت ملتی ہے۔ لیکن اگر وہی نے اس مہلت سے فائدہ نہ اٹھایا تو پھر عذاب بھی ہے۔ جو دنیاوی سزا سے زیادہ سخت ہے۔ ماسلام کے قانون میں تکبہ و فحش بھی ہے کہ اگر کوئی سنگدل باپ اپنی اولاد کے قتل کا مرتکب ہو تو بعض حالتوں میں وہ اس کے قصاص میں قتل نہ

۱۔ یہ کتاب واقعتاً نورِ اقبالِ عام کتب حدیث میں نہ کہ، جس خصوصیت کے ساتھ دیکھا جاتی ہے، کتابِ عذاب و معجسم کتبِ عالم و محصل، جامع تر ذہنی کتاب البر و العین مکتوبہ ہے نہ کہ۔

ہوگا جس کسی اور سر کا مستحق ہوگا، کیونکہ باپ کو اپنی ارادہ سے جو فطری محبت دینی ہے وہ اس کا حق تھا یہی ہے کہ اس کے نقل کو جس بالغہ کے بجائے اللہ تعالیٰ سمجھ جائے؟ آنگاہ اس کے برخلاف کوئی قوی شہادت موجود نہ ہو۔

اسی سلسلہ میں ایک اور فقہ کی طرف اشارہ کرتا ہے، وہ اس نے ایک طرف والدین کو یہ اہمیت دے کر دوسری طرف بیوی کے سامنے ان کو باطل سے بچانے کا حکم دیا ہے، لکھا ہے:

اس واسطے ہم اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملے گا اور وہ ایک جنہوں سے (پیدا ہوگا)۔ (۳۳)

حضرت عیسیٰؑ نے بھی بڑگو (انجیل کے بیان کے مطابق) اس باپ اور بیوی جنہوں سے تائش تھے تاہم جیسا کہ انجیل کے سرچوڑہ نسخہ میں ہے، اس باپ کے مقابلہ میں بیوی کی طرف قدر کی اور بیوی کی اور اسی لیے طلاق کو ناجائز قرار دیا۔ (مرقس ۱۰: ۱-۵) مگر سوال یہ ہے کہ اگر بیوی اور والدین کے درمیان ناقابل عمل اختلاف ہو، اور اس لیے ان دونوں میں سے کسی کو مجبوراً ترجیح دینا پڑے تو کیا صورت اختیار کی جائے، اسلام کا حکم ہے کہ اس حال میں بھی والدین کی اطاعت کرو کہ بیوی کا تعلق ایسا ہے جس کو قوت و خون و عہد نے پیدا کیا ہے جو نوٹ کر جڑ سکن سے دور ہٹ کر بوس سکن ہے، لیکن والدین کا فطری تعلق ناقابل شکست اور ناقابل تغیر ہے، حضرت ابن عمرؓ کی ایک بیوی تھیں جن سے وہ راضی تھے مگر ان کے پیارے بزرگ اور حضرت عمرؓ کو بہت پسند تھیں، اس اختلاف نے خانگی جھگڑے کی صورت اختیار کی، آنحضرت ﷺ نے ابن عمرؓ کو مشورہ دیا کہ وہ باپ کی اطاعت کریں۔

۱۔ فقہائے اسلام نے خیالات اس قانون کی تخریج، نے لفظی تفسیر میں، اسلاف اور شافع کے نزدیک غصے کے نقل پر باپ سے تعارض نہیں لیا جیسے کہ امام مالک کے نزدیک آراء ہے مگر اسے چھاند کرنا کرتے تو تعارض سے روکتے ہیں اور ظاہر یہ کہ اصول کے مطابق نقلی صورت میں تعارض ہے مگر جب قرآن کا غلط معلوم ہوتا ہے، اس میں یہ ہے۔ باپ کے ذمہ معرفت کی وجہ سے اس کا ہر نقل بالغہ سمجھا گیا ہے اس لیے آخر فقہاء نے اس کو نقلی خطا سمجھ کر تعارض کے سلسلے میں یہ رویت لازم کی ہے الا یہ کہ وہ کاتب اقرار کیا باپ کے ساتھ کہ ظاہر کرتے ہیں۔

اولا وکالت

اصول تعلیم:

جس طرح ماں باپ کے حقوق اولاد پر ہیں اسی طرح اولاد کے بھی کچھ حقوق ماں باپ پر ہیں اور یہ وہ موانع ہیں جس کا سراغ دوسری آیت میں نکلا گیا ہے اور اس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسلام سے پہلے والدین کو تو اپنی اولاد پر غیر محدود اقتدار حاصل تھے مگر اولاد کا باپ پر کوئی حق تسلیم نہیں کیا گیا تھا اور اس کو والدین کی بزدگی کے خلاف سمجھا گیا تھا لیکن محمد رسول اللہ ﷺ نے اس کے برخلاف لائے اس کی شریعت میں حقوق کے سلسلہ میں جہوں چھوٹی کی تعریف نہیں آئی وہ جس طرح چھوٹی پر بزدلوں کے ہاں حقوق تسلیم کرتا ہے اسی طرح وہ چھوٹی کے بھی بزدلوں پر مناسب حقوق قائم کرتا ہے آنحضرت ﷺ نے ایک نہایت چھوٹے سے لقوہ میں وہ اصول متا دیا ہے جو ان تمام حقوق کی نہایت چار منٹ میں ہے ان حقوق کی جس قدر تحریر کی جاتی ہے میں ان سب پر چوبیس ہفتہ لکھتا ہوں۔

﴿إِنْسِ مَنَافِعَ لَهُم بِرَحْمَتِيْغُفْرَانَاوَلَمْ يُوَفِّرْ كَثِيرَنَا﴾ (قرطبي)

جو ہمارے تجھ کو لے کر شفقت نہ کرے اور ہمارے بڑے عکاس نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔

بڑے چھوٹے کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں اور چھوٹے بڑے کا ادب اور لحاظ کریں یہ وہ اصول ہے جس پر چھوٹوں اور بڑوں کے باہمی حقوق کی بنیاد اسلام میں قائم کی گئی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ تر ازہ ٹھیک اور سیدھی رہے تو ہر انسانی جماعت میں چھوٹے بڑوں، افسروں، ماتحتوں، آقاؤں، نوکروں اور بزرگوں اور عزیزوں کے درمیان کسی قسم کی ناگواری اور آزردگی پیدا نہ ہونے پائے۔ جب تک چھوٹوں اور بڑوں میں کسی قسم کی ناگواری پیش آئی ہے تو اس کا سبب کیا ہوا ہے کہ تر ازہ کے ان دونوں پاروں میں توازن قائم نہیں رہا ہے۔ عیسویوں اور مسلمانوں کے مٹانے ہوئے عقیم و انکلام کے سارے مشرغ و مفعول قانون اور عدول کا یہ پایاں، مقرر جو کام نہیں کر سکا وہ نجائی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے یہ دھنکھڑا ہوا فقرے بڑی خوبی سے انجام دے سکتے ہیں اور وہ جتنے ہیں ان کو ان کا کسی جماعت میں یہ تر ازہ ہے کلام ہو جائے تو بڑے بڑے قانون کا ہار میں بھی پھراں کو براہ نہیں کر سکتا۔

اولاً کہ سب سے پہلے حق اسچے والدہ یمن پر یہ ہے کہ جب اللہ نے ان کی اولاد کی زندگی کا واسطہ ان کو عطا ہیہ تو وہ باقصہ اس کے نقش زندگی کے ساتھ اس کا سبب نہ سمجھیں بلکہ اس کی حیات کی تکمیل اور اس کی نشوونما کی ترقی کے وہ حرام ذریعے وسیلے کر زیرِ جان کی قوت ادا استطاعت میں ہیں انہی سبب ہے کہ اسلام نے حمل کو باقصہ ضائع کرنے (اسقاط) کو گناہ قرار دیا ہے اور ذریعہ حمل کے ضائع کرنے (عزل) کو اچھا نہیں سمجھا ہے اور یہ اہل حق نے اس کے بعد اس کے بارڈر اخراج کی بجائے اندام کو جرح سے اکٹھا کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔

5. دل دہشتی کا انسداد:

عرب کے سخاکانہ مراسم شمس سب سے زیادہ بیدارمی اور شگفتگی کا کام معصوم بچوں کو ہمارا اہلنا، اور لڑکیوں کو کوندہ کا زور دینا تھا۔ یہ بے رحمی کا کام والد بن خود اپنی خوشی اور مرضی سے انجام دیتے تھے اس رسم کے جاری ہونے کے کئی اسباب

کہ یہ لوہار سے بچا کہ بنی ہے حضرت علیؑ کے بھائی حضرت ہشامؓ اور بنوئی کرتے ہیں کہ یہ بچی بچھ کوٹھی چا بنے کہ یہ میرے بچہ کی لڑکی ہے اور اس کی والدہ میرے شرم میں ہے حضرت زیدؓ کے ہاں کرکھتے ہیں کہ حضورؐ! یہ لڑکی بچھ کوٹھی چا بنے کہ میرے ہاں سے نکلتی ہوئی تھی حضرت علیؑ کا دلوں ہے کہ یہ میری بہن بھی ہے اور پہلے میری ہی نورس تھی بنے حضرتؓ کے دل خوش کن مقرر کو نکلتے ہیں پھر سب کے دلوں سے مسادی و کچھ کہ اس کو یہ کہہ کر اس کی حال کے گوارا میں دے دیتے ہیں کہ "خدا ماں کے برابر ہوتی ہے۔" ۱۰

کیا یہ ہی جنس نہ تھی کہ جس کی ہستی شرم و عار کا موجب تھی جس کی بچہ انکس کی خبر میں کر باپ کے پیروہ کا رنگ سیاہ پڑ جاتا تھا اور وہ لوگوں کے مجمع میں نہ رکھانے کے قابل نہیں رہتا تھا اب یہ حال ہے کہ ایک لڑکی کی پرورش کے لیے غرض چار چار گور خانہ ہو جائے ہیں اور فیصلہ مشکل ہوتا ہے وہی اور درجہ چھپے ہلا اور مصیبت تھی آنکھوں کی غصہ کے کارہ پر بنتی ہے۔

﴿وَمِنْهُمْ يَخُوزُونَ وَمِنْهُمْ يَرْبِيَانِ لَهَا مِنَ الرِّجَالِ وَمِنْهُمْ خُرُوجُ فَتْرَةٍ تَخْسِئْنَ﴾ (النور: ۱۶)

(جنات ان کو بھی لے گی جو اور جو کہتے ہیں کہ ہمارے پروہ گاہ و گاہ ملی ہیں اور ہماری اولاد سے ہم کو نکھوں کی غصہ کے حمایت فرما۔)

اور اگر ضرورت آئے یا کہ ایک ہدیہ شاعر کو غزل کہتا چلا۔

﴿عَدَا النَّفْسَ مِنْ قِلَابِ النَّفْسِ الْمُحَوَّلِ﴾

پتھر کی ہمت کے بعد تو یہ کھرت ہے کہ سب ذکیاں مل کر کیا رہا۔

رضاعت و حضانت:

اولاد کے بچنے کا حق حلیم کرانے کے بعد پہلا فرض یہ ہے کہ اس کی نشوونما اور دودھ پلانے کے حق کو حلیم کیا جائے اور جب تک وہ خود سے کھانے پینے کے قابل نہ ہو جائے اس کی خبر گیری کی جائے اور اس کے بعد اس کی حاجی کے زمانہ تک اس کی نگرانی اور اس کے خرقہ کی کفالت کی جائے چنانچہ سلام نے ان دونوں باتوں کا جوہر الدین پر اور خاص طور سے جہاں تک مصارف کا تعلق ہے تمبا باپ پر رکھا ہے رضاعت اور حضانت کے عنوان سے اس کی تفصیل فقہ کی کتابوں میں مل سکتی ہے مختصر یہ ہے کہ بچہ کو شیر خوارگی کے عالم میں دودھ پلانے اور اگر مانا نہ ہو یا مانا کسی قانون (طلاق) یا خیرہ کے سبب سے شوہر سے طہہ ہو چکی ہو تو آپ پر اس کی رضاعت کا سامان کرنا اور اس کی اجرت ادا کرنا فرض قرار پائے اور اس شیر خوارگی کی پوری مدت بھی وہ برس کی مقرر کر دی گئی ہے۔

﴿وَالْحَالِقُونَ تَبْرَجُونَ وَلَا تَحْنُ خَوْنَهُنَّ كَمَا بَطُنَ لَيْسَ إِذَا ذُنَّ لَيْسَ لَمْ حَافَةً وَاعْلَى الْمَوْلُودِ لَمْ رَفْعُهُنَّ وَكُنَّ نَوْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (نور: ۱۷)

اور مانیں اپنے بچہ کو پورے سال میں دودھ پلائیں یہ مدت اس کے لیے ہے جو بچہ ہے کہ رضاعت کی مدت پوری کرے اور نہ کھائے (بپ) پر ان دودھ پلانے والی ماں کا کھانا اور کپڑے وغیرہ سے ملتی ہو وہ بپ ہے۔

مکمل ہدایت کی جہاں ۱۱ باب عرقہ النساء۔

اور شیر خوارگی کے دنوں میں ماں کے علاوہ کوئی دوسری عورت بھی اگر پتا دودھ چا کر اس کی زندگی کا سہارا بنے تو اسلام ہی ایک نہ سب ہے جس نے کافروں کو قبول کیا اور اس کا درجہ بھی ماں کے قریب قریب کا حکم کر کے اس کی اولاد کو بھی بھائی اور بہن کے رشتہ کا منصب عطا کیا ہے فرمایا

﴿وَأُمَّهُنَّ لَكُمْ وَالْأَبَاءُ لَكُمْ وَأَعْوَابُكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ﴾ (نہ ۱۲)

اور بہن دینی وہ مائیں تم پر حرام ہیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا اور تمہاری دودھ شریک نہیں۔

دکھانا یہ ہے کہ ماں خیر بچوں کی نشا و نما کی خدمت اسلام میں وہ عزت اور احترام رکھتی ہے کہ کسی رشتہ دار میں کے قریب قریب پہنچ جاتی ہے۔

بہو پر کی پہلی آمد میں جب دودھ چلانے والی کے کھانے اور کپڑے کی ذمہ داری باپ پر ڈالی گئی ہے تو ظاہر ہے کہ بچہ تک بچہ کے کھانے کپڑے کی ذمہ داری بھی باپ پر ہے اور باپ نہ ہو تو دادا پر اور اس کے بعد درجہ بدرجہ وار ہے۔

تعلیم و تربیت:

ظاہری اور جسمانی نشو و نما کے بعد بھلائی یا فنی اور حقیقی تربیت کا درجہ ہے قرآن پاک نے ایک مختصر سے مختصر فقرہ میں جو صرف چار لفظوں سے مرکب ہے اس حق کو ایسے جامع طریقہ سے ادا کر دیا ہے کہ اس کی تفصیل و تشریح میں دفتر کے دفتر لکھے جاسکتے ہیں فرمایا۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اقْرَأُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَعْلَمُكُمْ نَافِلًا﴾ (نہ ۱۱)

اے ایمان والو! اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ۔

اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچانا بزرگ خاندان کا فرض ہے یہ آگ جہنم کی آگ ہے مگر اس سے قصود ان تمام برائیوں، خرابیوں اور ہلاکتوں سے ان کی حفاظت ہے جو بآخرواں کو دوزخ کی آگ کا ستن بنادیتی ہیں اس طرح گھر کے سردار پر اولاد کی اخلاقی تربیت دینی تعلیم اور نگہداشت کا فرض عائد کیا ہے۔

اللہ نے ان لوگوں کی تشریف فرمائی جو اپنے بڑی بچوں کے حق میں دعائے خیر کیا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ”پدارتھی اتو ان کو ظاہر و باطن کا حسن صورت و سیرت کی ثوابی اور دین و دنیا کی بھلائی دے کر میری آنکھوں کی خشک بنا فرمایا۔“

﴿وَالَّذِينَ يَبْتُكُونَ زِينَتَهُمْ لَئِنْ آتَوْا بِحَدٍّ مِّنْ رَبِّهِمْ فَرَأَوْهُمُ اتَّعَبُوا﴾ (نہ ۱۰)

اور (جنت کے ستن کے ستن وہ بھی ہیں) جو کہتے ہیں کہ اے اللہ! پروردگار ہم کو ظاہری عیوب اور ظاہری اذیتوں کی

طرف سے آنکھوں کی خشک نہ کرنا۔

مقصود یہ ہے کہ اولاد کو نیک اور سعادت مند بنانے کی کوشش کے ساتھ ساتھ اس کی نیکی و سعادت مندی کی دعا بھی مانگتے رہنا چاہئے ایک سورہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ نیک بندے جس طرح اپنے ماں باپ کے حق میں مغفرت کی دعا مانگتے ہیں اور ان کی خدمت کی توفیق چاہے ہیں اسی طرح وہ اپنی اولاد کے حق میں اپنی کوششوں کی کامیابی کی بھی دعا

کرتے ہیں۔

﴿وَأَصْلَحَ لِي فِي دُونِي بَنِي ثَمَّتٍ أُنْثَىٰ مِنْ وَلَدِهِ﴾ (الاحقاف: ۲)

ہو! وہ اللہ! میرے لیے میرے بھائی کو میری اولاد میں صالح باپس اپنے بھائیوں سے تیری طرف باز آیا اور میں فرما رہا ہوں۔

میں سے معلوم ہوا کہ اولاد وہ ہر طرح صالح و درکار آہ بنانے کی نہ ہر اور دعا بھی ایک اچھے باپ کا فرض ہے۔

آنحضرت ﷺ نے اس باب میں وہی وحی کے حضور کو تعلیم دینی یا کر مختلف طریقوں سے واضح فرمایا:

ایک مرتبہ اقرع بن حابس دربار نبوی شریف آیا حضور ﷺ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو یہ ذکر دے رہے تھے اس کو یہ بات ادب اور وقار کے خلاف معلوم ہوئی اس نے کہا کیا آپ بچوں کو یاد کرتے ہیں میرے وہی بچے ہیں، میں نے ان میں سے کسی کو یاد نہیں کیا حضور ﷺ نے اس کی طرف نظر اٹھائی پھر فرمایا: ”جو تم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاوے گا“ دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا: ”اگر اللہ تعالیٰ نے میرے دہرے دم و شفت کو نکال لیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔“ ان دونوں کا خلاصہ یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ محبت و شفقت سے پیش آنا چاہئے کہ جو اپنے بچوں پر رحم نہیں کرتا اللہ بھی پر رحم نہیں کرتا۔

ایک دفعہ ان لوگوں میں حضرت عائشہ صدیقہؓ کے پاس ایک غریب مہرت مائل بن کر آئی اس کے ساتھ اس کی دو کسین بچیاں بھی تھیں اس وقت کا شان نزول یہی تھا کہ ایک گھور کے سوا کھانے کو کچھ نہ دے دیا ام المومنینؓ نے دیکھی ایک گھور اس کے کندہ کر دی۔ اس کی مائے نے گوارا نہ کیا کہ وہ گھور آپ کھالے اور ان بھی جانوں کو اس سردی سے محروم رکھے اس نے اس گھور کے رو آہ بھگت کر کے دونوں بچوں کو ایک ایک گھور دے دیا حضرت عائشہؓ کو غریب ماں کی محبت کے اس معجزہ کو دیکھ کر جب ہوا آنحضرت ﷺ جب تعریف نہ کرتے تو یہ واقعہ عرض کیا حضور نے من کر فرمایا: ”بسبب کسی کولڑکیوں کی کوئی مصیبت نہیں“ اور وہ ان کے ساتھ غلے کرے تو وہ دوزخ کی آگ سے اسی کے لیے آذر بن چکا تھا۔“ نیز یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ”جو شخص دلاڑیوں کی پرورشی کرے یہاں تک کہ وہ مرتد ہو کر کفر جائے تو قیامت کے دن اس کا یہ سچ ہو گا کہ وہ ارمیں اور انگلیوں کو جوڑ کر فرمایا اس طرح ملے ہوئے ہوں گے۔“ اس وجہ کی بلندی کا کوئی اندازہ ہو سکتا ہے ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا کہ باپ کا اپنے بچہ کو کوئی ادب سکھاؤ ایک صارع صدقہ سے بھر ہے ایک دفعہ یہ فرمایا کہ کوئی باپ اپنے بچہ کو اس سے بھر کوئی مصلیٰ نہیں دے سکتا کہ وہ اس کو اچھی تعمیر دے۔ ج

اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ والد کے کولڑکی پر صرف جنس کے اختلاف کے سبب سے ترجیح نہ دے ارشاد ہوا کہ جس کے لڑکی ہو اور وہ اس کو نہ دہاتی رہے وہ اس کی بے توقیری کی کرے اور نہ اس پر لڑکے کو ترجیح دے تو اللہ

۱۔ یہ روایت صحیح بخاری کتاب الادب باب رحمۃ المؤمنین میں ہے نیز دیکھو نیز ذی کتاب الادب باب قبلۃ الارض والدہ۔

۲۔ یہ روایت صحیح بخاری کتاب الادب باب رحمۃ المؤمنین میں ہے نیز دیکھو نیز ذی کتاب الادب باب قبلۃ الارض والدہ۔

۳۔ صحیح مسلم کتاب البر وفضل باب فضل الاحسان فی الیات۔

۴۔ روایت کتاب البیاع باب فی امر من یصل علی بعض الدعوی فی انفس۔

اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ لے باہم لڑکوں میں بھی چھوٹے اور بڑے کے حقوق کا امتیاز شریعت محمدی میں قائم نہیں اسی لیے دنیا کی اکثر شریعتوں اور قانونوں کے مخالف اسلام میں بے بہار پہلو نے کے امتیازی حقوق نہیں کہ ہر ایک کو ان میں سے اپنے باپ کے ساتھ برابر کی نسبت ہے یہاں تک کہ اگر لڑکوں میں سے کسی ایک کو بلا وجہ کوئی ایسا معیہ دیا جائے جو دوسرے کو نہ ملتا ہو تو آنحضرت ﷺ نے اس کو ظلم سے تعبیر فرمایا ایک دفعہ کا قصہ ہے کہ ایک سکاہی نے اپنے لڑکوں میں سے کسی ایک کو ایک غلام بیہ کیا اور چاکر اس پر آنحضرت کی شہادت ہوا انہوں نے عد صحت اقدس میں حاضر ہو کر اپنی خواہش ظاہر کی دریافت کیا کرتے اپنے سب بچوں کو ایک ایک غلام دیا ہے عرض کی جسے فرمایا تو میں ایسے غلامانہ علیہ یہ روایت بنوں گا۔ ۱

اس سے اس قانون کی جراسرا نکلیں نہ دیکھیں نہ وہوں اور دوسری پرانی قوموں میں رائج تھا اور اب بھی ہے کہ صرف بے الا کا جائیداد کا مالک ہے یا اس کا کوئی ترجیحی حق ہو اصلاح کردی گئی اور باپ کی نظر میں اس کے تمام لڑکوں کو، بر کا منصب حاصل ہوا اور چھوٹوں پر ظلم کا جو مسلسل قانونی طریقہ جاری تھا اس کا خاتمہ ہوا۔

۱۔ ترجمہ کی کتاب البرہان مصلح باب و چاہی ادب اللہ۔

۲۔ مستنداتی دلائل کتاب الادب باب الفصل میں ظاہر کیا۔

حقوق زوجین

ماں باپ اور اولاد کے بعد قریب ترین تعلقات کی نسبت میں خیر اور بد نہن دشمنانہ ہے اور حقیقت یہ ہے کہ جس طرح والدین کے حقوق کی توضیح ہو زمین کی نیکیں روحانی کا ذریعہ اور اولاد کے حقوق کی تحصیل پر نئے بچوں کی ہستی اور زندگی کا ارتقاء اسی طرح حقوق زوجین کی تشریح پر جوانوں کے بلکہ بزرگھ کے عیش و سرور کا انحصار ہے۔

سب سے اولیات یہ ہے کہ اسلام سے پہلے جو اخلاقی مذاہب قائم تھے ان سب میں عورت کو اور عورت و مرد کے ازدواجی حقوق تو بہت حد تک افغانی و روح کی ذاتی ذراعت کے لیے عاقی و مانع تسلیم کیا گیا تھا۔ ہندوستان میں بودھ چین و یانگت جوگ اور مادیوں کے تمام پیر و اسی نظریہ کے پند تھے۔ یہی ذات و پ میں خیر اور عورت سے بے ہستی ہی تھا۔ روحانی کا ذریعہ تھا اسلام نے آ کر اس نظریہ کو باطل کیا اور بتایا کہ اخلاق اور روح کی تحصیل میں خیر اور عورت سے بے ہستی ہی تھا۔ اس سے بدرجہا افضل ازواج میں ممکن ہے کہ اخلاق نام حسن معاملہ اور حسن سلوک کا ہے جو کہی کا شر بہرہ جو کہی کی بددی نہ ہو جو کہی کا پائ نہ ہو جو کہی کی مان نہ ہو جو کہی کا بھائی نہ ہو۔ اور نہ کسی کی بیوی نہ کسی سے رشتہ طار کے اس پر نہ کاغذ کیا قرآن میں یہ مذکور ہے اور اخلاق کی تحصیل کے لیے اس کو کون سے فطری مواقع مل سکتے ہیں؟ مجرور یا میں اس وقت و عصمت کی موت جو اخلاقی قالب کی روح ہے اس خیر و زندگی میں کتنی جتنی ہے نہ خیر و خیر و پوری اخلاقی تاریخ جاریا کے کتب خانہ میں محفوظ ہے اس کو معنی کی پوری شہادت ہے۔

اسم نے نکاح کو بزرگھ کے مرد و عورت کے آواز و غلام پر ایک کے لیے بزرگھ خیر و رکت کا جب قرار دیا۔

عمرہا۔

﴿وَتَكُونُوا أَلِفًا مِّنْ مِّنْكُمْ وَالْمُتَلَقِّينَ مِنْ جُنَادِكُمْ وَابْنَيْكُمْ يَأْتِيَنَّكُمْ وَأَمَّا تِلْكَ الْأُمَّةُ الَّتِي كَانَتْ يُدْعَوْنَ إِلَيْهَا لِيُحْضِرُهَا مِنْ عَصِيهِمْ فَوَيْلٌ لِّأُولَئِكَ﴾ (نور)

اور اپنے میں سے بن شوہر کی عورتوں کا (خود و کنواری ہوں یا رخصتی اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں میں سے حد لہجہ کا نکاح کر دیا کرو اور غریب ہوں کے تو اللہ ان کو اپنی میرانی سے غنی کر دے گا اور انہیں نکاح رکھنے والا اور ہم والا ہے۔

اس آیت پاک کا یہ فقرہ کہ "اگر وہ غریب و تنگ دست ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی میرانی سے ان کو غنی بنا دے گا" یہ حقیقی رکھتا ہے کہ ازدواجی زندگی خیر و رکت کا ذریعہ ہے مذہبی حیثیت سے تو یہ مان پر کہ اگر ایک کی تقدیر میں غربت ہوگی تو شاید دوسرے کی تقدیر میں غارتگی ہوگی۔ ایک کے ذریعہ سے دوسرے کو ناکام و پیچھے کا اور دنیاوی لحاظ سے اس میں سے ایک تو یہ سب ایک کام کرنے والے کے ہونے لگے ہیں۔ اگر کام کرنے والے ہوں گے اور آگے اٹھائے گئے اور دوسرے کو ذریعہ اور کام کرنے والے پیدا ہوں گے اس خلف کار ازل و ازل نہیں غریب ہی سمجھ سکتے ہیں۔ خصوصاً مرد و ماہر کا شکار و سرا جیہ یہ ہے کہ جب تک سے کچھ آئی پر بھی بار بار ہے تو وہ اچھ پاؤں بلانے پر تیار ہوتا ہے اس لیے جو بے کاری سے غریب ہے نہائی کے بوجھ سے مجبور ہوگا کہ وہ کام کنند سے پیدا کرے خصوصاً اس لیے کہ اس کی محبت اس کو بعض ایسے بڑے بڑے کاموں پر آواز دے گی جس کے سے وہ بغیر اس نشہ کے بھی آواز نہ ہو سکتا۔ آخر میں فرمایا کہ اللہ بڑی وسعت والا ہے اس کی

جہ سے ہوتا یعنی اپنی اہل اس دور چار ہر وقت اور سکون اور چین اور کسی بلا سے قدرت کے یہ خواہش پورے نہ ہوں تو اس میں دلخوش یا دافوں میں سے ایک کا تصور ہے۔

میاں بڑی کی ہانک مبالغہ اور کس جو کوا سہارے وقتی بہت دی ہے کہ ان لوگوں کی سخت بروائی ہے جو زن و شو کے باہمی میل جو اور ہر وقت میں فرق لاشیا فرمایا۔

﴿وَيَنْتَعِلُونَ مِنْهَا مَا يَخْتَرُونَ﴾ (سورہ النور ۲۴: ۲۴) - فَاَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ حُرْمَةُ عَلِيٍّ (سورہ النور ۲۴: ۲۴)
تو (یہ لوگ) اس سے وہ پہنچتے ہیں جس سے شہر اور اس کی چوٹی میں نفرت ڈالتے ہیں۔ . . . . اس کے سے سخت
اس کوئی حصہ نہیں ہے۔

یہ باہمی میل جو اس طرح کا ضرورہ ممکن ہے؟ اس کی صورت صرف ایک ہے اور وہ یہ کہ بڑی شوہر کی فرمانبرداری اور شوہر بڑی کی دلجوئی کرے زن و شوہر اپنی اپنے حقوق کے لحاظ سے کو برابر جیسا کہ جو کو حق و سزا میں
اس لیے زیادہ دیا گیا ہے کہ وہ عورت کی دلچسپی بھار اور خبر گیری کرتا ہے اور اس کے جو نہ مصارف کا جو چھالھا ہے اور
دوسرے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو مشکلات میں پڑنے اور عورت کی حفاظت اور بچہ کی خاطر اس کو بہ سالی مسامحتیں
عورتوں سے کچھ زیادہ دی ہیں فرمایا۔

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ ظُنُونٍ﴾ (سورہ النور ۲۴: ۲۴) - ﴿وَمَا تَطْلُقُ عَلَيْهِ﴾ (سورہ النور ۲۴: ۲۴)
مخالفت قبیلہ خلیفہ تلبیہ، ہما حفظ اللہ (۱۰۰۰)

مرد عورتوں کے سر پر ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے ایک کو ایک پر بزرگائی دی ہے اور اس لیے کہ مرد عورتوں پر غرض
کرتے ہیں تو ایک ہی فرمانبردار ہوتی ہیں اور نہ تکیہ کی کرتی ہیں اس سلسلہ سے ان کی حفاظت کی ہے۔

آیت کے اخیر حصہ کا یہ حصہ کہ عورت شہر آتا ہے کہ ایک بنیایا شوہر کی غیر ضروری بھی اپنی اور شوہر کی عزت
اور ہر اور مال کا خیال رکھتی ہیں اور ان کی بھی عظمت اللہ نے پائی ہے اللہ تعالیٰ نے ان میں اپنی عصمت کا خیال اور شوہر کی
فادائی کا اندیشہ پیدا کر کے ان کو محفوظ کر دیا ہے اب اگر کسی عورت سے اس کے خلاف ظہور میں آئے تو وہ جس
خلاف عظمت ہے۔

مرد عورت کو ایک دوسرے سے ملا کر اللہ تعالیٰ نے دونوں کے جسمی میان کو ان کی معاشی اور معاشرتی کمی کی
تعمیل کا ذریعہ بنایا ہے اس لیے یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ضرورت ایک دوسرے کی پرورش ایک دوسرے کی نجات
اور ایک دوسرے کی تعمیل کا ذریعہ ہیں قرآن پاک کی بناءت دیکھئے کہ اس معائنہ سارے مطالبہ کو صرف ایک تشبیہ
اور ذکر ہے

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ (سورہ النور ۲۴: ۲۴)

اور تمہارے گناہوں کو ہم تمہاری گناہوں کی پوشاک پر۔

نہایت شاک کے پردہ میں جیسے کیا بھی کہا گیا ہے معنی پوشیدہ ہیں تمہارے گناہوں کی پوشاک جو وہ تمہارے سے ہے ہم
ان کی رحمت جو وہ تمہاری تمہارے کی غمخواری جو وہ تمہاری تمہارے کی تعمیل کا ذریعہ ہو وہ تمہاری۔ یہی بھی ظاہر کے اظہار میں ہے

اور انہی اغراض کو پورا کرنا حقوق زوجین کو ادا کرتا ہے۔

ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد کی تخلیق اور ان کے باہمی فرائض کی تشریح کی ہے فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَخْلَقُكُمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَجْعَلُوا لِنَفْسِكُمْ أَنْفُسًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا ۖ ذَكَاةً ۚ وَنِسَاءً ۚ وَاللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝﴾ (نساء: ۱)

اے لوگو! تم اپنے اس پروردگار کا پکارو کہ جس نے تم کو ایک ذات سے پیدا کیا اور اسی کی جنس سے اس کو بخود بنا یا اور ان دونوں سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو پیدا کیا اس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو اور جنوں (رشتوں) کا کٹنا نہ کہو اللہ تمہاری ہر کچھ بول کر ہے۔

آنحضرت ﷺ ان آیات کو نکاح کے قصوں میں عموماً پڑھنا کرتے تھے ان آیتوں میں انسانیت کے چھپے جوڑے کی پیداوار کا ذکر ہے جس سے کروڑوں مرد و عورت پیدا ہوئے اور ہر اس واقعہ کو تمجید بنا کر یہ تہجد امن ٹھیک کر گیا ہے کہ تو بھر جائے کہ ہم اپنے کا مہار اور معاشات میں اپنے دس خالق حقیقی کا اور ان رحموں (رشتوں) کا لحاظ کریں تو ہماری خلقت کا ذریعہ اور واسطہ پیرا غور سے دیکھو تو معلوم ہو گا کہ ہر قسم کی تر و توت اور دشت و ادویوں کی جڑ یکساں ہے یہ نہ ہوتا تو دنیا کا کوئی رشتہ پیدا نہ ہو سکتا اس لیے دنیا کی ہر قرابت اور تعلق کا رشتہ اسی کے بدولت وجود میں آیا ہے اور اس نقطہ خیال سے بھی دنیا میں نکاح کی اہمیت بہت بڑی ہے کہ اس سے ساری دنیا کے عزیزانہ مرد و عورت اور اہل بیت و عورت کا آغاں ہوتا ہے۔

نکاح کی اخلاقی غرض یہ ہے کہ مرد و عورت میں صلاح اور صفات پیدا ہو قرآن نے نکاح کے سلسلہ میں کہا ہے:

﴿تَجِدِينَ نَفَرًا مُنَافِقِينَ ۖ لَمَّا بَلَغُوا نِكَاحًا قَالُوا لَا مَعْرَاضَ لُبَّائِمْ ۚ وَهَلْ يَسْتَفْهِمُونَ ۚ﴾ (نساء: ۱۵)

جو انوی کو خطاب کر کے فرمایا: اے جو انوی کے گرد و اطراف میں نکاح کی جس کو کائنات ہو وہ نکاح کر لے کہ اس سے نکاحیں چکی اور شرمگاہیں محفوظ رہیں گی اور جس کو اس کی استطاعت نہ ہو وہ روزہ رکھے کہ اس سے شہوت کا زور فروغ ہے (ابن ماجہ: ۱۸۸۸)

نکاح کے سات اغراض کو پورا کرنا اس پر موقوف ہے کہ دونوں میں صلہ اور نیکی کا رجحان ملتا ہو اور ہر موقع پر جہاں تعلقات کے پیشہ کو نہیں سمجھے گا وہ بڑا بہرہ صلہ کے لیے آدہ رہتا جائے اور اصلاح حال کے لیے دھن کو برابر کو شکر کرنی چاہئے اسی لیے زوجین میں متعلقہ چیز آئے کی صورت میں بھی اصلاح حال کی بار بار تاکید کی گئی ہے فرمایا:

ان را دو اصلاح است (بقدر: ۲۲۸) اگر یہ شوہر اصلاح چاہیے تو ان فتنہ شہوات و تنقیر (نساء: ۱۵۹) اور اصلاح کر دے اور تقویٰ کرے۔ کہیں اسی اصلاح کا واسطہ کی حدوں کو قائم کرتا کہا گیا ہے۔

﴿وَإِنْ يَنْتَحِبَا خَلْعًا فَلَيْسَ﴾ (بقدر: ۱۹)

یہ کہیاں بدی و بدی اللہ کی حدوں کو قائم رکھیں گے

جاہلیت میں دستور تھا کہ مرد و عورت کھانے پینے کے وہ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک اور نیک برتاؤ سمجھ کر رہتے اور جب انہیں کوئی سمجھتا تو کہتے کہ ہم قسم کھا چکے ہیں ہمیں چھ رسول اللہ نے وحی کی زبان بہارک سے ایسے لوگوں کو

قوله:

﴿وَلَا تَحْمِلُوا السَّيِّئَةَ غَرَضًا بِإِيمَانِكُمْ أَنْ تَقْرَءُوا وَتُحْفُوا وَتُعَلِّمُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (تَبَرُّهُ)

ہو اللہ و انبی قوموں کا شکنجہ آئے ہیں کہ سلوک نہ کرے کہ وہ تھوڑی اور کچھوں کے درمیان میں جوں کا توڑ نہ اختیار کرے اور ہفتہ منگتا اور

اس وقت میں اس کے بعد موجود تھوں سے چشم کشا کر علیحدگی اختیار کر لینے اور لطافتی رہنے کا ذکر ہے اس سے معلوم ہوا کہ اس شخصیتوں کا زیادہ تر تعلق ذہن و شو کے معاملہ سے ہے اور یہ بھی معلوم ہو کہ مرد و عورت کے ساتھ حسن سلوک (بر) پر بڑھ کر مادی کامیت (ذلت و تنقیر) اور صلح جوئی اور دینی کا طریقہ اختیار کرتا رہا ہے۔

تیک بھولوں کے اوصاف قرآن پاک نے یہ بتائے ہیں۔

﴿وَالضَّالُّونَ هُمْ فِي الْبُطْحِ﴾

تو جگہ چوہاں شوہر کی فریاد بھرا، بھائی جی! اور شوہر کے بیٹے چچے شوہر (کے ماں و دولت اور عزت و آبرو) کی خدمت کرتے ہیں۔

گو کہا عورت کے فریادیں یہ ہیں کہ وہ اپنے مردوں کی فرمائشوں دار ہیں ان کے دل و دولت اور کیفیت کی جن کی حفاظت ان کے سپرد ہے پوری مگر ان کی عزت و آبرو کی جو ضمانت کی اپنی عزت و آبرو ہے شوہر کی غیر حاضری میں بھی حفاظت کرے۔ مختصر لفظوں میں عورت کے سرگام و فریاد "نقص اعلیٰ" مفید مندی اور صحت ہیں نصیحت میں ہے کہ آ حضرت ﷺ نے فرمایا کہ "نقصی کے بعد صالح عورت سے بچ کر کوئی چیز نہیں" کہ شوہر اس کو بوجھ دے مانے شوہر جب اس کی طرف دیکھے تو وہ اس کو خوش کر دے اور اگر شوہر اس کو قسم دے کہ کچھ کہے وہ اس کی قسم پوری کر دے اور شوہر گھر نہ ہوتا ہے آپ کی اور اس کے ماں کی پوری حفاظت کرے۔" ۱۶-۱۷

زبان دشو کے پاسی حقوق کی تحریک آغز ہوئی۔ حضرت نے جو امور کے متعلقہ دفعہ میں ان الفاظ میں فرمایا
 "گو کہ حقوق کے حق میں میری نیکی کی وسعت نامور کی چیز ہے، تاہم میں قید میں ہوں اس لیے تم سوا اس کے کسی اور بات کا
 حق نہیں رکھتے لیکن یہ کہو، کھلی ہے حیالی کا کہہ سکتی ہو کہ یہاں کوئی حق نہیں رکھتا، میں علیحدہ کر دو اور ان کو کھلی مار
 مار دو اگر تمہاری بات مان لیں تو میرا ہاتھ لگانے کے پہلوئے ذکر و بیگانہ تمہارے دلوں پر اور عورتوں کا تم پر حق
 ہے تمہارا حق تمہاری عورتوں پر ہے کہ وہ تمہارے لئے کچھ دوسروں سے پاوان نہ کرنا میں حق کہتم چننے کے لئے اور
 تمہارے گھر میں ان کو آنے کی اجازت دینی میں کا آدم کو چننے نہیں اور وہ اس کا حق تو یہ ہے کہ ان کے
 پیسے نہ اور کل نے میں نیکی کر۔" ابن ابی شیبہ

ایک اور موقع پر ایک شخص نے آ کر دریافت کیا کہ یا رسول اللہ! مجی کا حق شوہر پر کیا ہے فرمایا جب خود کھائے تو اس کو کھائے جب خود پہنے تو اس کو پہناے نہ اس کے منہ پر چھڑ مارے نہ اس کو بڑا کھلا کہے اور نہ گھر کے علاوہ کسی نہ سزا کے لیے اس کو طعہ کرے (ابن ماجہ ایضاً) دوسری طرف آپ نے عبودیت کو حکم دیا ہے اور اپنے عہدوں کی پوری طاقت کریں یہاں تک فرمایا کہ "اگر اللہ کے سوا کسی اور کو بھجوا کر نے کا میں کسی کو حکم دو تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے

شوہر کو کچھ نہ کرے" آپ نے یہ طریقہ تعمیر شوہر کی احاطت کی اہمیت کے لیے اختیار فرمایا ہے اور نہ طہر ہے کہ سلام میں اللہ کے سوا کسی اور کو کچھ پائز نہیں۔

ایک مشہور حدیث میں آپ نے فرمایا۔

﴿خبرکم بحیرکم لا ھنہ﴾ اتنی ہی راز کی رازیں اجاب

تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی زبان کے لیے سب سے بہتر ہے۔

﴿حیارکم عیارکم لیساء ھم﴾ (ترمذی)

ترجمہ سب سے بہتر وہ ہیں جو اپنا بیانیہ کے لیے بہتر ہیں۔

انسان کے بہتر اور خوب ہونے کی یہ ایک ایسی پہچان بتا دیتی ہے کہ اس آئینہ میں ہر شخص اپنا چہرہ آپ دیکھ سکتا ہے جو انہوں کے ساتھ نقصان اور احسان میں کر سکا وہ دوسروں کے ساتھ کیا کر سکتا ہے۔ کیونکہ نیک گھر سے شروع ہوئی چاہئے۔

ایک صحابی بڑے عابد و زاہد تھے لیکن وہ اپنی بیوی کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے آنحضرت نے ان کا یہ حال سنا تو ان کو بلوا کر فرمایا۔

﴿و لڑو صحت علیک سفا﴾ (بخاری، ترمذی، ابی داؤد)

اور تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے۔

اسلام سے پہلے جاہلیت کے زمانہ میں یہ عروا کی کوئی قدر و منزلت نہ تھی وہ ہر اہل سمجھ و شعور میں بے مادی جینی جانتی تھیں حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے اپنی بیوی کو ڈانٹا تو میں نے بھی برابر کا جواب دیا مجھ کو کہتے ہیں کہ "ہم لوگ اسلام سے پہلے عورتوں کو کسی شرف و قدر میں نہیں سمجھتے تھے، اسلام آیا تو اس نے ان کے بارہ میں احکام و تدبیر اور ان کے حق مقرر کئے۔" ۱

اسلام نے ان کی قدر و منزلت کو یہاں تک بڑھایا کہ ان کو قانوناً مردوں کے دوش بدوش کھڑا کر دیا اور آپس کے قانونی حقوق میں ان کو برابر کا درجہ عطا کیا البتہ اختلاف درجہ میں مردوں کو ضروری ہی اعزاز دی برتری دی گئی اور شہادت ۱۰۰

﴿والمہم یئلی الیدی علیہم و یغزوہم و یؤذوہم و یؤذوہم﴾ (بخاری، ترمذی)

اور عورتوں کا حق دستہ کے ساتھی مردوں پر یہی ہے جب مردوں کا گونہوں پر گوارہ مردوں کو ان پر ایک عزت حاصل

۴۰۰ لیکن یہ منزلت بھی ان کو بے وجہ نہیں دی گئی ہے یہ اس لیے ہے کہ وہ عورتوں کی گرفتاری اور گھمبائی کا فرض و عذاب رہے نہیں یعنی وہ گویا اپنی گھریلو عدالت کے اعزاز کی صورت بنائے گئے ہیں ایک ان سے تم میں آتا ہے کہ یہ آپ کی اہلیت میں بیوی کے نہ گئی جھگڑوں کے درکار کرنے کے سلسلہ میں ہے گھر کے در و درہ کے مناظروں کا فیصلہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ انہوں کے قانونی حقوق یکساں ماننے کے ساتھ شوہر کو اعزاز کی فوقیت کا مرتبہ دیا جائے تاکہ وہ اپنے گھر کے کلہم کو

میردنی کا سون کی عظیم الشان عمارت کو ایک دوسرے کے تعاون و معاملات اور تنگبختی کے ستونوں پر قائم کیا ہے اپنے لیے خود روزی کھا اور سرمایہ بچھڑچھا عورت کا نہیں بلکہ مرد کا فرض قرار دیا ہے کہ مرد پر یہ واجب کیا ہے کہ وہ عورت کے جان و نفقہ اور ضروریات کا تکفل ہو اگر وہ امانہ کرے تو شکستہ دفت کے ذریعہ عورت کو کسی کی وصولی کا حق حاصل کرنے لے اور اگر اس پر بھی مردوندے نویدی کو اس سے ٹیڈھگی کے دعوی کا اعتبار دھلی ہے نہایتا یہ ہے کہ خاص خاص حالات میں عورت چاہے تو مرد سے اس کے بچہ کو دودھ پانے کا معاوضہ دھلی لے سکتی ہے نیز کی تعلیمات قرآن میں مذکور ہیں۔

اگر کوئی مرد بخت سے اپنی بیوی اور اولاد کی جائز ضرورتوں کے لیے اپنی حیثیت سے کم دے تو صورت کو حل ہے کہ وہ شوہر کی مالیت میں اس کی دولت سے اس کی حیثیت کے مطابق بقدر ضرورت لے لیا کرے جس طرح حکم کے دن ایسٹینان کی بیوی بند نے آنحضرت ﷺ کی خدمت مقدسہ میں عرض پروردگار ہوئی کہ یا رسول اللہ! ایسٹینان بخل آدمی ہیں نہ مجھے میری اولاد میرے بچوں کی ضرورت سے کم دیا کرتے ہیں لیکن یہ کہ میں ان کے دل میں سے نہ کی مالیت میں کچھ لے لوں فرمایا: تم کا وعدہ کے مطابق اتنا لے سکتی ہو جو تم کو اور تمہارے بچوں کو کافی ہو۔

ایک مشہور حدیث ہے، جس میں مرد و عورت کے باہمی حقوق کی ذمہ داری چند ایسے مختصر لفظوں میں ظاہر کی گئی ہے جن کی تحصیل ایک دفتر میں حاصل کی جاسکتی ہے، قرآن میں ہے، ہر ایک سے ہر ایک سے اس کی نسبت باز پرس ہوگی۔ مرد اپنی بیوی کو کار کھوانا ہے اس سے اس کی چھٹی ہوگی اور بیوی اپنے شوہر کے گھر کی نگرانی ہے اس سے اس کی چھٹی ہوگی، اے ایہ انفسکم و انفسکم، انہوں نے انہوں کے لئے دو سوراخ عینوں میں کیا، کچھ نہیں کہہ سکتے۔

مرد کو کس عورت کے بارے میں کا اختیار دیا گیا ہے؟

قرآن پاک میں ایک آیت ہے جس میں مرد کو اختیار دیا گیا ہے کہ بعض حالتوں میں وہ عورت کو روپیٹا بھی سکتا ہے۔ اذہا ہے۔

﴿وَالَّذِينَ يُنَادُونَ لِلْخَلْقِ أَنْ يُسَمِّعُوا لَهُمْ قَوْلَهُ لِيَنْفَكُوا مِنَ الْعِلْمِ لَا تَعْلَمُونَ أَنَّهُمْ مُبْعَدُونَ مِنْ خَلْقِكُمْ أَنْ لَا يَسْمَعُوا دَعْوَتَكُمْ قَدْ أَفْلَحَ الْفَسَادُ﴾ (النمل: ٢٤)

ہمارے دل میں اس کے "شرف" کا نام کو گور ہو تو ان کو سمجھنا ضرور ہوگا ہمارے دل میں ان کے لیے مسکراتے ہوئے اور ان کو بلانے والے آواز کے
 قہقہے دیکھنا ان کے لیے تو بھلاں پر اور امت حلال کر دے۔

نعت میں "نشر" کے معنی "اُٹھ جانے" کے ہیں اور عورت کے خلق میں اس کا اعلیٰ معنی جو ہیں وہ منہرہ ہیں جو برہنہ کے الفاظ میں حسبِ ذیل ہیں۔

﴿ وَمَنْ مِّنْهُمْ إِذَا رَأَوْهُمُ مِّنْهُمْ مَا يُخَالِفُونَ أَنْ يُخْبِرُوا بِمَأْثَلِ النَّاسِ الَّذِينَ يَلْعَنُونَ ﴾

۱۔ اسی اثنا کی شرح میں فقہاء مختلف ہیں تحصیلات کے لیے لڑکی کنوئیں میں کتاب ملو، دیکھ چاہئے، دیکھو، بی بی ادا، ادا
شکائی، جلد ۱، ص ۱۳، ص ۱۴۔

۲. صحیح بخاری باب الاثم والفقار اور احکام سنن

انہیں بظاہر لایہ و بدخل و بصر جن و استر جنم^۱ بانہر جن کے (تیسری جلد، ص ۳۹)

اور اس کے حلقی یہ ہیں کہ سب نام ان عورتوں کی وہ حالت دیکھو جس سے قرکوان کے "شکر" کا وہ ہر مینی اور دیکھنا یہ مردان کو دیکھنا چاہئے اور وہ وہی اہر نکل جائے گا جو قرکوان کی بابت شک ہو جائے۔

ۛ من محمد بن کعب انقرظی انذاری الرجل تعصروا منی حقہ فی مدخلہا و معہا فان یقون لہا لصلانہ قد رایت حلت کذا و کذا فانتہی ۛ (اینا)

محدثین کعب قرظ سے ہے کہ جب مرد نیچے کمرے (گھر) سے باہر آئے جائے میں اس کے حق میں قصور نہ کرے
 ہے تو اس سے زبان سے کچھ کہہ بھی نہ چھوے یہ رکعت (پچھلی) یہ بھی قواب بارۃ چند
 فقہ کی کتابوں میں ہے۔

﴿الفاخرة هي الخبز﴾ عن ميرزا زو جها النسخة نفسها منه ﴿(التكميل في المجلات)﴾

نفسوز، وہی عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کے گھر سے باہر نکل جائے لہذا آپ کو اس کے پرہیز ہونے دے۔
 غرض کہ کاشہزہ عورت دو سے جس میں جراثیم کی بعض مشعلاتیں پائی جائیں۔

چھ مہسروں نے اس کو اور وسعت دی ہے اور بتایا ہے کہ شازدہ محبت ہے جو اپنے شوہر پر بلندی کا جاس کا تھم نہ مانے اس سے بے رخی کر کے اور اس سے بغض رکھے (تیسرا باب: شیر)

میرے خیال میں یہ دونوں قسمیں درست ہیں اور وہ حقیقت پوری آیت پڑھنے سے نشوونگہ کے معنی آپ کمال جاتے ہیں آیت حکم پوری ہے۔

[illegible]

سورہ بقرہ کے نگران ہیں (آیت ۱۲۸) اسی لیے کہ نہ نے ایک کو ایک پر چلائی دنیا ہے اور (دوسرے) اس لیے کہ سورہ بقرہ
مالِ دین پر خرچ کرتے ہیں تو نیک دنیاوں کو انہیں ملے گا جیسا کہ سورہ بقرہ کے آیت ۲۶۵ (جو ہر کے گھر پر اور
عزت اور برکت کا خزانہ ہے) خالصتہ کرتی ہیں کہ انہوں نے ان کی (یعنی حق پرستوں کی) حفاظت کی ہے اور جن کے شر کا خاتمہ
اور جہنم کو بکھڑا کر دیا ان کو خواہ کیا حال میں علیحدہ کر دیا ان کو اور تو کفر و تمہارے کہا ان کی لیس تو پھر ان پر راستہ سلاسن
نہ کرے۔

اس آیت پاکہ علیٰ مرد کی ترجیح کی جودہ ہاتھی میان کی ہیں، ان کے نتیجہ یہ فرمایا ہے کہ نیک بھائی وہ ہیں جو اپنے شہر و ملک کی فلاح و بہبود کے لیے اپنے جان و مال کو قربان کر دے اور عزت و آبرو کی حفاظت کرتی ہیں، اس کے بعد ہے کہ

اصل متن: خبریں و اسم و نام خط چھپا ہے

۱۱۔ ایسی بات یہ تفسیر قرآن پاک کے ارشادات اور احادیث کی تفسیرات سے معلوم ہوتی ہے۔ یہ پیش نظر ہے کہ یہ نہ مبرا عربی محقق، مشہدات میں صورت کی: اعلان کے لیے ہے نہ صورت میں۔ یہ نہ مبرا مکتبہ ساری بات: یہ نہ ہے جس کا اکراہ

اب جس عورت سے جنہیں "نشوز" کا ذکر ہو تو اس کو پہلے سمجھاؤ کہ اس نے تو ظلمت میں اس سے کنارہ گرد کیا اس سے بات کرنا چھوڑ دیا اس پر بھی نہ مانے تو اس کو ذرا مارو اب بھی اگر کہی مان لے تو پھر اس کو حنا سے یا عطار وغیرہ دینے کے لیے جلاؤ۔ یہاں دست و صوف ڈالو۔

اب جب اوپر یہ بتایا جا چکا کہ مردوں کو عورتوں کی نگرانی اور نیک بھالی کا حق حاصل ہے پھر یہ بھی کہا جا سکتا کہ نیک بھالی وہ ہیں جو شوہروں کی فرمانبرداری میں اور شوہروں کے پیچھے ان کے گھر، مال و دولت اور عزت و آبرو کی حفاظت کرتی ہیں اور اس کے بعد یہ ہے کہ اگر جنہیں عورت کے نشوز کا ذکر ہوتا ہے کہ وہ اس سے معلوم ہوا کہ عورت کا نشوز یہ ہے کہ اس کے جود فرض پہلے تائے گئے ہیں یعنی شوہر کی فرمانبرداری اور شوہر کے پیچھے اس کے گھر، مال اور عزت و آبرو کی حفاظت جو عورت ان دونوں کو یا ان دونوں میں سے کسی ایک فرض کو بھی ادا نہیں کرتی، حتیٰ کہ شوہر بے ادب کی علی غورت و محبت کی اجازت دی گئی ہے۔

"شوہر کی عزت و آبرو کی حفاظت" کے الفاظ سے جس طرف اشارہ ہے اس کی تصریح احادیث میں موجود ہے آپؐ نے فرمایا سب سے بہتر عورت وہ ہے کہ جب مرد اس کو دیکھے تو خوش ہو جائے اور جب کوئی غم دے تو وہ مان لے اور جب شوہر مگر ہر موجود ہو تو وہ اپنی جان اور اس کے مال کی حفاظت کرے اپنی جان کی حفاظت سے مقصود مفت و صحت ہے۔

یہ الوداع کے خطبہ میں عورتوں کے حقوق کی نسبت آنحضرت ﷺ کے جو فقرے ہیں ان میں نشوز کے اس معنی کی باری تصریح ہے جس کا معنی مسلم میں ہے۔

﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّهُنَّ عِدَّتُكُمْ حِرَانَ وَالْكَفَّ عَلَيْهِنَ أَنْ لَا يَحْبُنَ فَرَشَكُمْ أَحَدًا

تَكَرُّهُنَّ فَإِنَّ فَعْلَنَ فَاعْضَرُّوهُنَّ صِرَابًا غَيْرَ مَرَحٍ﴾ (مسلم)

عورتوں کے بارہ میں اللہ سے ڈرو کہ وہ تمہارا عہد ہیں جن میں تمہارا پر یہ حق ہے کہ تمہارے سر کو کسی سے نہ دھونداؤ کہیں جس کو تم نہ پسند کرتے ہو اگر وہ اب کریں تو ان کو تیار و جو تکلیف دہ نہ ہو۔

ابن ماجہ میں یہ الفاظ ہیں۔

﴿أَمْسُوا بِالنِّسَاءِ عِوَاظَهُنَّ عِدَّتُكُمْ حِرَانَ لَيْسَ تَسْلُكُنَّ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ وَلَا أَنْ

تَلْبِسْنَ بِفَاحِشَةٍ مِثْلَهُ فَإِنَّ فَعْلَنَ فَاعْضَرُّوهُنَّ وَهِنَّ هِيَ الْمَصَابِعُ وَاصْرَبْنَ هُنَّ صِرَابًا غَيْرَ مَرَحٍ

وَأَنْ تَضَعْنَ عَلَيْهِنَّ مِثْلَ الْكُتَابِ﴾ (ابن ماجہ)

عورتوں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کے بارہ میں میری اصمت کو قبول کرو، وہ تمہارے بطن میں ہیں تم کہتا ہے کہ اس

ان کو باری اختیار نہیں مگر یہ کہ وہ کوئی کھلی بے حیائی کا ذکر کریں تو اگر ایسا کریں تو ان کو تیار ہوں میں مجھ کو درد دہاؤ

ان کو اتنا ہی مارو جو تکلیف دہ نہ ہو تو اگر وہ تمہارا کہاں لیس تو ان پر کوئی نہ نہ مروت۔

شوہر کے سر کو نہ دھونداؤ کہ کتیاں اس طرف ہے کہ ایسے لوگ اس کے گھر میں آتے جانتے نہ پائیں جن کا آنا جانا شوہر کو، گھر یا ملک کو معلوم ہو اور "کھلی بے حیائی" سے جدھر اشارہ ہے وہیں نہیں لیکن بعض نے اس میں بھی توسیع

کر ہے یعنی عورت کی تا فرمائی اور بد زنی اور مشتبہ حال چلنی سب کو وضاحت سے کی تفسیر میں داخل کیا ہے (تفسیر سورہہ ۱۲)

الغرض آخری دو جہ پر عورت کی تنبیہ کی یہ اجازت خاص حالات میں ہے اور شرع کی تصریح ہے کہ یہ "حسرت" خسرو مسروح" یعنی امکی، رومہ جس سے عورت کے کسی عضو کو نقصان نہ پہنچے بکسر یہاں تک تصریح ہے کہ اس سے مقصود مسرأہ وغیرہ سے مارنا ہے (تفسیر ہرنی جلد ۵ صفحہ ۱۷۷) جس سے تنبیہ کے سو کوئی چھٹے نہیں، علقی در نہ عورتوں کو عام طور سے بول مانا، اسلامی تہذیب کے خلاف ہے یہ زمانہ جاہلیت کا دستور تھا جس کی اسلام نے اصلاح کی ہے لیاں ابن عبد اللہ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ایک دفعہ عہد کیا کہ "اللہ کی نہ بول" (اپنی بیویوں) کو مار نہ کر "تو حضرت مرثا نے آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ بیوی اپنے شوہروں پر یونہی ہونگی تو آپ نے مارنے کی دفعست عطا کی نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سی عورتیں اہل بیت نبوی کے سامنے اپنے شوہروں کی شکایتیں لے کر آئیں یہ دیکھ کر آپ نے فرمایا "آل محمد کے گرد بیٹھ" عورتیں چکر لاتی رہیں جو اپنے اپنے شوہروں کی شکایتیں لے کر آئی تھیں یہ دیکھتی بیویوں سے انکی بد سلوکی کرنے والے (انہیں) اس میں سے اچھے لوگ نہیں" (ابن ماجہ، دارمی)

ایک صحابی نے اپنے نکاح کے متعلق آپ سے منظور لیا اور ایک شخص کے پیغام کا ذکر کیا آپ نے فرمایا "وہ اپنا خط اپنے کندھے سے نیچے نہیں لٹکاتا"۔ یعنی وہ مار بیٹے کی کتاب ہے اور بد زانی بات پر تھکا ہوا ہوتا ہے اس سے مسموم ہو کر آپ ﷺ نے اس کے اس شخص کو پسند فرمایا۔

یہ صحابی نے آنحضرت کی کہ یہ رسول اللہ میری بیوی بد زبان ہے فرمایا طلاق دینا عرض کی اس سے میری اولاد ہوا نہ مدت سے میرے ساتھ ہے فرمایا "تو اس کو سمجھایا کہ اس میں مصاحبت ہوگی تو قول کرنے کی لیکن اپنی بیوی کو نہ نہی کی طرف اشارہ کرنا۔" ایک دوسرے موقع پر فرمایا "کوئی بیوی کو نکاح کی طرح کوڑے نہ مارا کرے یہ کوئی اچھی بات نہیں کہ ایک وقت کوڑے مارے دوسرے وقت اس سے ہم ہنسے ہو"۔

- ۱۔ مجمع مسلم و حدیث صحاح
- ۲۔ معجم کتاب النکاح باب مشرۃ النساء، نوائل ابو داؤد۔
- ۳۔ معجم کتاب النکاح باب مشرۃ النساء، معجم مجمع بخاری و مسلم۔

اہل قرابت کے حقوق

ماں باپ اولاد اور زین و شو کے بعد درجہ بدرجہ دوسرے اہل قرابت کا حق ہے قرابتوں کے بعد وہ جس کی گانہ "مصرعہ" ہے مگر رسول اللہ کی اخلاقی تعمیر میں مسئلہ نماز اور حقوق قرابت کی اہمیت اتنی کے حق میں وہ سب سے زیادہ ہے نہ کہ سب سے کم حتیٰ محمدی میں اس کی طرف بار بار توجہ دلائی گئی ہے قرابت پاک میں کم تر سے زیادہ توجہ میں اس کی سرخ تانکوں ہے اور اس کو انسان کا دامن نہیں بلکہ اس کا فرض اور حق ہے چنانچہ فرمایا۔

﴿مَنْ بَادَ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ﴾ (۱۲۰)

قرابتہ کو اس کا حق ادا کرو۔

﴿وَأَمَّا ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ﴾ (۱۲۱)

قرابتہ والے کو اس کا حق ادا کرو۔

دوسری جگہ یہ تصریح فرمائی کہ ماں و دوت کی محبت اور ان کی ضرورت اور غرض میں سے وہ جو صرف اللہ کی مرضی کے لیے تکلیف اٹھا کر اپنے قرابت مندوں کی امداد اور بہتہ دہانی اہلی نہیں ہے۔

﴿وَأَمَّا ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ﴾ (۱۲۲)

اور اصل بھی اس کی ہے جس سے (اور ماں کو اس کی محبت پر قرابت مندوں کو)۔

والہ میں کے بعد اہل قرابت ہی ہماری اہل امداد کے مستحق ہیں فرمایا۔

﴿فَلَوْلَا نِعْمَتُ اللَّهِ عَلَی الْفَاقِیْنَ وَالْأَفْرَیْقِیْنَ﴾ (۱۲۳)

فائدہ کی جو چیز تم غریب کو دے رہا ہو وہاں وہاں سے دے رہے

ماں باپ کے بعد درجہ بدرجہ دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک امتحان کے ان قائل حکام میں ہے جن کا تعلق سے محدود ہو گیا۔

﴿وَالَّذِیْنَ آمَنُوا مِنْكُمْ﴾ (۱۲۴)

(اور ان میں سے جو ایمان لائے کہ اللہ کی کوئی چیز ہے) ماں باپ اور رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرو۔

سورہ اہل قرابت کی امداد و امداد اور حسن کے بعد چنانچہ تیسرا خاص حکم فرمایا۔

﴿وَالَّذِیْنَ آمَنُوا مِنْكُمْ﴾ (۱۲۵)

سے شک اللہ احسان اور حسن سے کہہ کر اہل قرابت کو دے کا حکم فرماتا ہے۔

ایک مسلمان کی دولت کے بہترین مستحق اہل قرابت کے بعد اس کے قرابت والے ہیں فرمایا۔

﴿فَلَوْلَا نِعْمَتُ اللَّهِ عَلَی الْفَاقِیْنَ وَالْأَفْرَیْقِیْنَ﴾ (۱۲۶)

کہہ رہا ہے فائدہ کی جو چیز تم غریب کو دے رہا ہو وہاں وہاں سے دے رہے (اور ان میں سے جو ایمان لائے کہ اللہ کی کوئی چیز ہے)۔

جو کسی قرابت مند سے کوئی قصور ہو جائے تو اہل دولت کو دے کر یا نہیں کہہ رہا اس کی سر میں اپنی امداد کا ہاتھ اس —

دک لیں اور شکر ادا کرو۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ بَوَالِغَ عَذَابِهِ يُؤْتَى الَّذِينَ لَا يَمْلِكُونَ فِيهِمْ غَيْرُهُمْ﴾ (النساء: ۱۳۰)
 اور جو لوگ تم میں سے ایسی گمراہ گشتیں والے ہوں، قرابت مندوں اور مٹا جانے والے کے لیے جس قسم کا عذاب ہے جس کی خالص عبادت اور ترقی اور بال باپ کے ساتھ حسن سلوک کے بعد تیسری چیز اہل قرابت کے ساتھ ملتی ہے، فرمایا۔

﴿وَعَلَى الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ظَهَرَ لَكَ الْبَغْيُ فَلْيَاقِبْهُ إِنَّهُ يَكُونُ لَكَ يُدْرِي الْقُرْآنُ﴾ (النساء: ۷۷)
 اور اللہ کی عبادت کرو اور کسی چیز کو اس کا سہمی نہ بناؤ اور ماں باپ اور قرابت والے کے ساتھ ملتی کرنا۔
 حق قرابت کو اسلام میں وہ نہایت حاصل ہے کہ دینی اسلام اپنی ان تمام نعمتوں و نعمتوں و تکلیفوں اور مصیبتوں کا جو تکلیف اور عبادت حق میں ان کو پیش آئی اور اپنے اس انسان و آدم کو کہ جو جدا سے تعلیم اور اصلاح کے ذریعہ ہم پر فرمایا ہرٹی معاوضہ اور مزدوری اپنی امت سے یہ طلب فرماتے ہیں کہ رشتہ داروں اور قرابت مندوں کا حق ادا کرو اور ان سے لطف و محبت سے پیش آؤ اور فرمایا۔

﴿وَلَا تَتَّبِعُوا الْاَوَّلَ وَالْاٰخِرَ اَمَّا الْاَوَّلُ فَلَمْ يَدْرِكْهُ الْاٰخِرُ﴾ (النساء: ۱۳۰)
 کہنا ہے پھر اگر میں نے اس سے پہلے اس کے کوئی مزدوری نہیں لگتا کرتا ہے مجھ سے اور پھر نہ۔
 عربی زبان میں قرابت کا حق ادا کرنے کو کہ مل رحم (رحم لاء) کہتے ہیں یہی اللہ کی وہ سری صرف مثل قطع رحم (رحم کاٹنا) کہتے ہیں کہ ہر دوسری حق تعلقات قرابت کی جڑ ہے کسی اور میں دو انسانوں کا اشتراک ان کے یا کسی تعلقات اور حقوق محبت و امت کی اصلی گروہ ہے نہ اشتراک کہیں ہم عربی کہیں ہمدردی کہیں ہمسائیگی کہیں ہم ذاتی کہیں ہم بیٹھی کہیں ہم وطنی کہیں ہم قومی کی مختلف صورتوں میں نمایاں ہوتا ہے اس اشتراک کے عقد محبت کو استوار اور مضبوط کرنے کے لیے جانیں پر حقوق کی عہدداشت اور فراہم کرنا کہ امتیاز ہے لیکن ان تمام بندہ کرنا چاہئے اور اسے اشتراکوں سے جدا کرو اور اشتراک ہے جس کا سولن ہم مادر ہے یہ ہم بھی خالق قدرت کی باندھی ہوئی گروہ ہے جو متعلق انسانی مہنوں و خاص اپنے دست قدرت سے ہاتھ کر ایک کر دیتی ہے اور جس کا قور و انسان کی قوت سے باہر ہے اس لیے اس کے حقوق کی عہدداشت بھی انسانوں پر سب سے زیادہ ضروری ہے۔

ان لوگوں کو جو محبت کی اس فطری گروہ کو توڑنے کی کوشش کریں وہی اللہ کی "لا تقربوا" کا خطاب و اپنے ذہن کو علامات کا مستحق ٹھہرا رہا ہے۔

﴿وَمَا يَجْزِلُ بِهِ إِلَّا الْفَاجِسُ، الَّذِينَ يُلْقُونَ فِيهِ مِمَّا فِي بَيْتِهِمْ مِنْ بَشَرٍ مِثْلُ بَيْتِهِمْ وَيُلْقُونَ مَا

أَصْرَأَ اللَّهُ بِهِ مِنْ بَرِّهِمْ﴾ (النساء: ۱۳۰)

اس سے دوائی کو ٹھہرا کر ہے جو حکم نہیں دیتے، جو اللہ کا مہد ہاتھ کر توڑتے ہیں اور اللہ نے جس کے جڑے کو کہا میں کو کہتے ہیں۔

ایک حدیث میں کہ حضرت ﷺ نے انسانوں کی اسی فطری گروہ کی تشریح استوار کے ان الفاظ میں فرمائی ہے کہ رحم (رحم کا نام) رحم (اللہ) سے مشتق ہے اس لیے محبت والے اللہ نے رحم کو خطاب کر کے فرمایا کہ "رحم سے تمھ

کو ملایا اس کو میں نے ملایا جس نے تجھ کو کانا اس کو میں نے کانا"۔ اسی مفہوم کو استعارہ کے طور پر رنگ میں آنحضرت نے یوں مانا فرمایا کہ "رم انسانی عرض الہی کو بکڑ کر کہتا ہے کہ جو مجھ کو ملانے اس کو اٹھانے اور جو مجھ کاٹنے اس کو اٹھانے کاٹنے"۔ اے ایک اور موقع پر آنحضرت ﷺ نے حسنِ تعمیر کا اس سے بھی زیادہ نازک طریقہ اختیار فرمایا اور ارشاد ہوا کہ جب اللہ نے مخلوقات کو پیدا کیا تو رم انسانی نے اس رحمت والے اللہ کا دامن (اصل میں حق) ہے اتمام الہ اللہ نے فرمایا تمہارا پیاس کا مسکن ہوگا جو تیری گرمی کا گھونٹنے سے بچے گا کیا تو اس سے خوش نہیں کہ جو تجھ کو ملانے اس کو میں اپنے سے ملاؤں جو تجھ کو کانا اس کو میں اپنے سے کاناؤں"۔ اے یعنی رم باد اور اس رحمان کے رم (گرم) کے اور دیمان حرفوں کا یہ اشتراک محبت کے معنی، اشتراک کے عہد کو قائل رہتا ہے اور اس سے وہ اہمیت ظاہر ہوتی ہے جو اسلام کی نظر میں اہل قربت کی ہے۔

رم اور رحمان کے اس جزوی طرف تفریق قرآن پاک کی ایک آیت میں بھی اشارہ ہے سورہ نساء میں فرمایا۔

﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ تَلْذِذُوا نِسَاءً لَّوْنٍ بِهِ وَلَا تَزْنُوا﴾ (نساء ۱۰)

اور جس سے کہہ اس سے کہہ کر تم ایک دوسرے سے اور خواہش کرتے ہو اس کا اور رشتوں کا مٹانے رکھو۔

اس آیت پاک کی تشریح ذیل کی حدیث سے سمجھئے۔

ایک دفعہ ایک شخص نے آنحضرت سے عرض کی کہ یا رسول اللہ! مجھے کوئی ایسی بات بتائیے جو مجھے جنت میں لے جائے فرمایا اللہ کی بندگی کرو کسی کو اس کا ساما بھی نہ تھا نماز جاری طرح ادا کر، زکوٰۃ دو اور قربت کا حق ادا کر۔

جبریل مضمین صحابی کہتے ہیں کہ آنحضرت نے فرمایا کہ "جو صلہ بھی یعنی قربت کا حق ادا نہ کرے گا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا" (یعنی جنت میں اس کا داخل اس وقت تک نہ رہے گا جب تک اس کا یہ گناہ معاف نہ ہو جائے گا یا وہ اس گناہ سے پاک نہ ہو جائے گا)

حضرت ابو ہریرہؓ صحابی کا بیان ہے کہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے کہ "جس کو یہ پسند ہو کہ اس کی روزی میں دست اور اس کی عمر میں برکت ہو اس کو چاہئے کہ صلہ کی کرے"۔ اے اس حدیث کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان ایک اعمال کا اثر اللہ نے یہ رکھا ہے کہ اس سے مال و دولت میں فراخی اور عمر میں زیادتی ہوتی ہے کیونکہ صلہ رحمی کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ ضرورت مند و رشتہ داروں کی مالی مدد کی جائے دوسری یہ کہ زہد کی ذی ہوئی عمر میں سے کچھ حصہ ان کی خدمت میں صرف کیا جائے پہلے کا نتیجہ اللہ کی طرف سے مالی وسعت اور کشادگی اور دوسرے کا نتیجہ عمر میں برکت اور زیادتی کی

۱۔ صحیح بخاری کتاب البر والصلة۔

۲۔ صحیح بخاری کتاب البر والصلة۔

۳۔ صحیح بخاری کتاب البر والصلة۔

۴۔ صحیح بخاری کتاب الادب باب فضل صلۃ الرحم۔

۵۔ صحیح بخاری کتاب الادب باب من سئل عن امرئ فزیل فی صلۃ الرحم۔

صورت میں ملتا ہے۔

اس حدیث کی تصریح اسی تو یہ ہے کہ بھی کسی ہاسٹل میں انسان کے ساتھ ہی انکار اور غم کی بھڑک بہت کچھ اس لئے لپے و پھیل گئی۔ کھدرا اور دنی پریشانی کا سب سے بڑا ٹیکنیکل نوٹوں اپنے غمناک ہونے کے ساتھ ہی کے برتاؤ مسئلہ رحم اور خوش خلقی سے چٹیں۔ سب سے پہلے ان کی زندگی میں جاگتی سب سے اشرار اور طرہیت کا طرہ رانی ہے جس کی وجہ سے ان کی دولت اور عمر و دواں میں ہر گز اور زیادتی ہوئی ہے۔ زندگی میں یہ حدیث ان غفلتوں میں ہے "صلہ رحم سے قنوت دلوں میں محبت دوسری کھڑے دوسری میں ہر گز ہوئی ہے"

اعادے میں اس کی بھی تصریح ہے کہ صلہ رحم کا اعمال یہ نہیں ہے کہ جو دل کے غور پر صلہ رحم کا ہوا پ صلہ رحم سے دے جس سے کہ جو قطع رحم کرتا ہے اس کے ساتھ صلہ رحم لے کیا جائے یعنی جو قدر بہت کا حق ادا نہیں کرتے ہیں ان کا حق ادا کیا جائے۔

اور دوزخ اور "بیگانہ" کے معنی فیرا اور اجنبی کے ہیں دوسرے کی رائے ہے کہ "نزدیکتہ" کے معنی ہم مذہب کے ہیں اور "اود" سے مطلب دوسرے مذاہب والے ہیں جیسے یہودی یا عیسائی یا مشرک وغیرہ۔ لیکن حقیقت میں یہ اختلاف ہے معنی ہے "تعلیم عمومی کا مظاہرہ ہے کہ بچہ بیویں اور مساعیوں میں ان کو ترجیح دی جائے گی جن کے ساتھ اس بچہ میں اور ہمسائیگی کے علاوہ محبت اور رابطہ کا کوئی دوسرا تعلق بھی موجود ہو وہ خود قربت اور عزت داری ہو یا ہم مذہبی ہونا کسی اور قسم کی رفاقت ہو۔ ہر حال میں اس کے ساتھ وہ ہرے تعلقات کو اکبر کے تعلق پر ترجیح دے گا۔

اس حکم الہی کی تفسیر آنحضرت ﷺ نے مختلف طریقوں سے فرمائی سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ ﷺ نے اس کو ایمان کا بڑا واسطہ قرار دیا اور عقیدہ فرمایا "ایکہ وان صحابہ کے گٹھ میں آپ تشریف رکھتے تھے کہ ایک خاص انجمن اعدا سے فرمایا "اللہ کی قسم وہ مسکن نہ ہو گا اللہ کی قسم وہ مسکن نہ ہو گا اللہ کی قسم وہ مسکن نہ ہو گا۔" جان نثاروں نے پوچھا "کونسا رسول اللہ؟" فرمایا "وہ جس کا بچہ وہی اس کی شرائط سے محفوظ نہیں۔" ایک اور موقع پر آپ ﷺ نے فرمایا جو اللہ اور رسول پر ایمان رکھتا ہے اس کو پوچھنے کا بچہ بڑی کی عزت کرے۔ "ایکہ اور حدیث میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا "جو شخص اللہ اور رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے بڑی کو اپنے اندے"۔

ایک اور موقع پر اس کو قرب نبی کا ذریعہ ظاہر کیا اور فرمایا "اللہ کے نزدیک ساتویں میں بہتر ہے۔" بچہ چاہنے ساتھی کے لیے بہتر ہے اور بچہ دسویں میں بہتر ہے جو اپنے بڑی کے لیے بہتر ہے۔ "ام المومنین حضرت عائشہؓ کی تعلیم کی غرض سے ان سے فرمایا کہ "جبریل نے مجھے بڑی کے حقوق کی اتنی تاکید کی کہ میں سمجھا کہ کہیں ان کو راحت کا حق نہ دلاؤں۔" حقیقت میں یہ بات اس کی طرف ہے کہ مساعیوں کا تعلق دشمنانوں کے تعلق کے قریب قریب پہنچتا ہے۔

بڑیوں میں محبت کی ترقی اور تعلقات کی استوارلی کا بہترین ذریعہ ہم جہاں اور شخصوں کا تبادلہ ہے آنحضرت ﷺ خود اپنی بیویوں کو اس کی تاکید فرمایا کرتے تھے اس بنا پر ایک دفعہ حضرت عائشہؓ نے پوچھا "وہ رسول اللہ میرے دو بڑے ہیں تو میں ان میں سے کس کے پاس بھیجوں؟" فرمایا "جس کے گھر کا دروازہ تمہارے گھر سے زیادہ قریب ہو۔"

اس پر یہ اور قصہ کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں بلکہ کھانے پینے کی معمولی چیزیں بھی اس کے لیے کافی ہیں۔ چنانچہ وہ کھجور کا گوشت کا شوربا بھی پکھڑا کر دیا اور پانی بڑھا کر سی کیوں نہ ہو؟ بچہ ایک تو کل پیشہ سحابی اور بزرگ

۱۔ ابن ابی ہریرہ کی تفسیر آجیٹے کی۔

۲۔ کجی بخاری کتاب الادب الاہم ص ۱۰۱ ج ۱۰۱

۳۔ کجی بخاری کتاب الادب۔

۴۔ کجی بخاری کتاب الادب۔

۵۔ ترمذی ابواب السلام باب ما یجوز علی النکاح۔

۶۔ کجی بخاری کتاب الادب۔

۷۔ کجی بخاری کتاب الادب باب فی الجوار فی قرب ما یجوز۔

قصبت فرمائی کہ "اے ابوذر! جب شور مچاؤ تو پانی بڑھا دو اور اس سے اپنے ہاتھوں کی خبر گیری کرتے رہو۔" انہوں نے پیچھے کا زیادہ موقع غوروں کو پیش آتا ہے اس لیے آپ ﷺ نے خصوصیت کے ساتھ غوروں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ "اے مسلمانوں! جو یوم میں کوئی پڑوسن اپنی پڑوس کو حقیر نہ سمجھے اور چمکری کی کھال ہی کیوں نہ ہو۔" یہ قصبت دونوں جو یوم کے لیے ہے یعنی نہ تو بھیجے والی ہے بلکہ اپنے معمولی حق کو حقیر سمجھ کر اپنی پڑوس کو نہ بھیجے اور نہ اور سنی ہوگی اس معمولی حق کو دیکھ کر کسی کی فخرت کرے۔

ایک مسلمان کی مریت اور شرافت کا یہ اقتضا نہیں کہ خود آرام سے رہے اور اپنے پڑوسی کے رنج و تکلیف کی پروا نہ کرے آنحضرت ﷺ نے فرمایا "مومن دو شخص جو خود میر ہو اور اس کا پڑوسی اس کے پیلو میں بھوکا رہے۔" اگر برائی برائی ہے جہاں بھی ہو، درکنہ گناہ ہے جہاں بھی سرزد ہو، لیکن اگر وہ اس جگہ ہو جہاں لازمی طور سے نیکی ہونی چاہیے تھی تو ظاہر ہے کہ اس جگہ اور برائی کا رجحان عام گناہوں اور برائیوں سے بدرجہا زیادہ ہے یہ قسمت انسان چوری درجہ کر سکتا ہے مگر ظاہر ہے کہ پڑوس کے مکان میں چوری کو نہ کتنا برا ہے نہ کادلی ہر جگہ اس سے ممکن ہے مگر پڑوس کے گھر میں جہاں سے دن رات کی آمد و رفت ہے اور جہاں کے مرد پڑوس کے شریف مردوں پر محروس کر کے باہر جاتے ہیں انتہائی خیانت سمجھا دینا محض شرعاً کہ ہے اسی لیے تو یہ باتیں یہ حکم تھا۔

"تو اپنے پڑوسی پر بھی کوئی قصد نہ کرنا اپنے پڑوسی کے گھر کا لالچ مصدقہ کرنا اپنے پڑوسی کی جود اور اس کے غلام اور اس کی غوطی اور اس کے تل اور اس کے گدھے اور کئی چیز کا جو میرے چڑی کی ہے لالچ نہ کرنا۔" (بخاری ۲۰۰۰)

"تو اپنے پڑوسی سے نہ کا بازی نہ کر بس سے کچھ چھین لے۔" (ابن ماجہ ۱۰۳۱)

اسلام نے اپنے پیغمبر کی زبان نکتہ سے اس انجی تعلیم کی تحفیل بن الفاظ میں فرمائی جن میں تو رات کی طرح صرف ممانعت پر بس نہیں کی ہے بلکہ اس کوں محمد زبور ہمارے گناہوں کا ایک سوال کے جواب میں فرمایا۔

"زنا حرام ہے اللہ و رسول نے اس کو حرام کیا ہے لیکن وہ بدکاروں سے بڑھ کر بدکار ہی یہ ہے کہ کوئی اپنے پڑوسی کی جگہ سے بدکاری کرنے پڑوسی حرام ہے اللہ و رسول نے اس کو حرام کیا ہے لیکن وہ گھروں میں چوری کرنے سے بڑھ کر یہ ہے کہ کوئی اپنے پڑوسی کے گھر سے کچھ چمالے۔" ج

دوسرا یہ قسمیں جن میں سے ایک رات بھر نمازی پڑھا کر تین دن کو روزے رکھیں صدقہ و خیرات بھی بہت کر میں مگر زبان کی جھڑپیں زبان سے پڑوسوں کو ستانی قسمیں لوگوں نے ان کا حال آپ سے عرض کیا تو فرمایا ان میں کوئی نیکی نہیں ان کو دوزخ کی سزا ملے گی مگر سچا ہے "نے دوسری پڑوسی کا حال سنا جو صرف فرض نماز پڑھ لیتیں اور معمولی صدقہ

۱ صحیح مسلم کتاب البر وفضل باب ما جانی حق الجود

۲ صحیح بخاری کتاب اللہ باب ما یمنون جہا لہدہ

۳ مشکوٰۃ درستی رادب المفرد نام بخاری باب لا یمنون و ان جادہ

۴ رادب المفرد نام بخاری باب حق الجارہ

۱۔ دیشی مگر کسی کو سنا ہی نہ جس نے فرمایا یہ بڑی جتنی ہوگی۔

حضرت مسیح نے فرمایا تھا تو اپنے پڑوسی کو ایسا پیار کر جیسا کہ آپ کو امیر ۱۲-۱۳
آنحضرت نے اپنی عظیمی تعمیر میں نہ صرف یہ کہ پڑوسی کو خود اپنے مانند پیار کرنے پر نکتہ فرمائی بلکہ جنوں
نہ اس کی سب سے بڑی دولت انجمنی ایمان کے جھن جہ نے کا شہرہ ظاہر فرمایا اور شاید ہے
”تم میں کوئی کوئی نہ ہوگا جب تک اپنے پڑوسی کی جان کے لیے وہی پیار نہ رکھے جو خود اپنی جان کے لیے پیار رکھتا
ہے۔“ ۱۔

”اس سے بڑھ کر یہ کہا اپنی جان کی محبت نہیں بلکہ اللہ اور رسول کی محبت کا اس کو معیار قرار دینا فرمایا جس کو یہ
پہنہ ہو کہ اللہ اور اس کا رسول اس کو پیار کرنے یا اس کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا دعویٰ ہو تو اس کو چاہئے کہ وہ اپنے
پڑوسی کا حق ادا کرے۔ ۱۔ اسی لیے فرمایا کہ قیامت کے دن ہارم و اہلی میں سب سے پہلے اودودہ کی اور مدعا علیہ پیش
ہوں گے جو پڑوسی ہوں گے۔ ۱۔ انسان کی خوش فطرتی اور بد فطرتی کا سب سے بڑا معیار یہ ہے کہ اس کو اور اپنے کچھ کے اس سے
سب سے زیادہ قرب ہو چکا ہے یا ایک دن صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ! ہمیں کیسے معلوم ہو کہ ہم اچھا کر رہے ہیں یا برا؟
فرمایا: اپنے پڑوسی کو تم اپنی نسبت اچھا کہتے مگر کچھ کہ اچھا کر رہے ہو تو ہر شب برا کہتے سوتو کچھ کو برا کر رہے
ہو۔ ۱۔

کوئی پڑوسی اگر برائی کرے تو تم گھر چھوڑ کر وہرا بہتر پڑوسی تلاش کر ڈھرانے کی برائی کے بدلہ میں تم اس کے
ساتھ برائی نہ کرو یہ احسان خود اس کو شرمندہ کر کے لا چتا چٹا ایک وفد ایک صحابی نے آ کر شکایت کی کہ یا رسول اللہ! میرا
پڑوسی مجھے شتائے فرمایا جاؤ صبر کر ڈاس کے بعد پھر شکایت لے کر آئے پھر یہی سختی کی وہ ہجرت آئے اور یہ عرض کی فرمایا
جا کر تم اپنے گھر کا سامان راستہ میں ڈال دو (یعنی گھر سے نکلے ہوئے کی صورت میں) ان صحابی نے یہی کیا آئے جانے
والوں نے پوچھا کیا کہ ہے انھوں نے مشیت حق بتائی اسب نے ان کے پڑوسی کو برا بھلا کہا یہ کچھ کہو وہ ایسا شرمندہ
ہوا کہ ہاتھ کو منا کر پھر گھر میں واپس آیا اور دھوا کہ وہ آئندہ نہ سنے گا۔ ۱۔

ان تعلیمات کا یہ اثر تھا کہ ہر صحابی اپنے پڑوسی کا بھائی اور خدمت گزار بن گیا تھا ایک وفد حضرت عمرؓ نے
دیکھا کہ حضرت چور ”گوشت کا بڑا کھانا لکائے جا رہے ہیں پوچھا کیا ہے؟ عرض کی امیر المومنین گوشت کھانے کو جی
چاہتا تھا تو ایک دم کا گوشت خریدا ہے فرمایا اے جاہل! کیا اپنے پڑوسی یا بڑے گھر کے ذمہ دار صرف اپنے پیٹ کی فکر کیا جاتے ہو
کیا یہ آیت یاد نہ تھی۔ ۱۔

۱۔ ادب المفرد نام بخاری باب الاموال کی جلد۔

۲۔ صحیح مسلم کتاب الاموال۔

۳۔ مشکوٰۃ زبیدی۔

۴۔ احمد بن حنبل مسند فقہ ابن ماسر۔

۵۔ ادب المفرد کتابک باب فلقہا ہار و اوراد و کتاب الادب باب حق الجوار۔

۶۔ صحاح نامہ کتاب ابواب اہل النمل۔

﴿يَوْمَ يُنْفَخُ الْفُتُيْنُ فَكُفِّرُوا عَنْ قُلُوبِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فَطَبَعَكُمْ عَلَيْهَا فَلَمَّا أَنْتَبَظْتُمْ هَاهُنَا﴾
(آیت ۴)

اور جس دن کا فردا درخ پھٹیں ہوں گے (ان سے کہا جائے گا) تم اپنے حوسے لیا دنیا کی زندگی میں لے رہے تھے اور اس سے فائدہ اٹھ چکے۔

خود کر کے گوشت کا وہ کھنڈا بھی جس میں اپنے پردی اور عجاج عزیز کا حصہ بیٹا، دنیا کی نکرہ و مذت قرار پاتی ہے جس کے سوا غنہ کا ان کو ذرا لگ ہے۔

مسیحیوں میں دوست و دشمن اور مسلم و غیر مسلم کی تیز بھی تھوٹتی تھی، حضرت عبداللہ بن عمروؓ نے ایک دفعہ ایک بکری ذبح کی ان کے پردوں میں ایک بیواہی بھی رہتا تھا، انھوں نے گھر کے لوگوں سے اور ذات کیا کہ تم نے میرے بیواہی مسیہ کو بھی بھجھا، کیونکہ میں نے رسول اللہ کو کہتے سنا ہے کہ مجھے جہنم میں مسیہ کے ساتھ بھی کرنے کی اتنی تاکید کرتے رہے کہ میں سمجھ گیا کہ وہ مس کو چڑھائی کے ترک کا حق و عطا دیں گے۔ ۷

اس کہانی کو تم کیونکر یاد کر سکتے ہو؟ عظم وحم کے گرفتاروں کی گردنوں کو چھڑا کر، بھوکوں کو کھلا کر، اور قیاموں کی خدمت کر کے۔

﴿لَوْ اِطْعَمَ فِیْ یَوْمِ ذِیْ مَسْعَیْنِ فِیْسَا ذَا مَعْرَبٍ﴾ (احمد)

یا بھوک والے دن میں کسی رشتہ دار تم کو کھلا۔

نیکوں اور نیک بہنوں کی تحریف میں فرق، یا کہ یہ وہ ہیں جو

﴿وَيُطْعَمُوْا اِلٰطْعَامَ غُلٰی خَبٍۭ بِسَبْکِیْنَا وَفِیْسَا﴾ (احمد)

اور ان کی محبت کے ساتھ کھا کسی غریب اور عظیم وحمالاتے ہیں۔

میں یہ مش آئے کے بعد ان اخلاقی باتوں نے قانون کی صورت اختیار کی اور نہ وہ کسی میں بھی گروہ کے متعلق خاص احکام آئے ان کو اور امت کا حق والا باگیا اور ستوں جو جاہلیت میں طرح طرح کی بددیانتی کرتے تھے ان سے کہا گیا۔

﴿وَاتُوا الْفِئْتَنَیْ اَمَّا اِلٰھُمْ وَلَا تَنْتَدِلُوْا فِیْھِمْ بِاَلْطَبِیْبِ وَلَا تَاْتَلُوْا اَمَّا اِلٰھُمْ اَلٰی اَمَّا اِلٰھُکُمْ اِنَّہٗ

کائناتوں کا شہسوار﴾ (احمد)

اور شیعوں کو ان کے وارثوں کا چھوڑا اور مال دے اور ان کے اچھے مال کو اپنے سے مل سے بدلا کر دے اور نہ اپنے

ان کے ساتھ کھا کہ ان کا مال کھا جائے۔ جسے گروہ کی بات ہے۔

دشمن عظیم کیوں کو ان کی جائداد پر قبضہ کر لینے کی غرض سے حوی، بچے تھار میں لے آتے تھے اور بے مال

دارت جان کر ان کو تاتے تھے اس پر عزم آئے۔

﴿وَاِنَّ جَفْنَهُۥ اَلَا تَغْبِیْطُ اَفِیْ فِئْتَنَیْ فَاَنْتِکُمْ اَمَّا اِلٰھُکُمْ لَکُمْ مِّنْ اٰیٰتٍ﴾ (احمد)

کر کہ گوار ہے کہ ان عظیم بیچوں کے حق میں انصاف نہ کر سکتے (ان کو چھوڑا اور) باتوں سے جو تمہیں پسند ہو جا

نہیں

عظیم بیچوں کے مال کو بددیانتی اور سرفراہ سے طرح بھی نہیں کر دینا چاہئے اور نہ جب تک ان کو پرورشوئے

وہ ان کے سپرد کیا جائے، بلکہ ان کے سن رشتہ کو بچنے کے بعد ان کی حوصلہ کو کہ ہمال آسان کی یہ امانت ان کو دینے کی جائے

فرمایا۔

﴿وَلَا تَرْوُوْا السُّغْمٰہُ اَمَّا اِلٰھُکُمْ اَلٰی خَمْلُ اَللّٰہِ لَکُمْ بَیْنَا وَرَبُّکُمْ لَھُمْ بَیْنَا وَتَشْمُوْہُمْ وَتَقُوْلُوْا

لَھُمْ فَاَوْ لَا تَعْلَمُوْنَ اَمَّا اِلٰھُکُمْ اَلٰی خَمْلُ اَللّٰہِ لَکُمْ بَیْنَا وَرَبُّکُمْ لَھُمْ بَیْنَا وَتَشْمُوْہُمْ وَتَقُوْلُوْا

اِلٰھُہُمْ اَمَّا اِلٰھُہُمْ﴾ (احمد)

اور بے توفوں کو اپنے مال میں کاف نے تمہارے قیام کا ذکر جو بتا ہے نہ کرنا اور ان کو کھاتے اور پہنا رہے رہو

اور ان سے متعلق بات کہو اور قیاموں کو جاننے پر موزیب و تھار کی (جس میں امر کو سمجھیں تو ان میں اگر ہر شادی دیکھو

ان کا مال ان کے حوا کر دے۔

ان آیات پاک میں بلاغت کا ایک عجیب نکتہ ہے خود کر دے امت کے شرور میں جہاں ستوں کو اب سمجھ قیاموں

کے مال کو اپنے پاس سنبھال کر رکھنے کا حکم ہے وہاں ماں کی نسبت بیویوں کی طرف سے یہ کہہ کر اپنا مال ان کو دے دیا۔ روایت
 نے فرمایا جس میں وہ بیوی اور وہو کے بعد حلوہ کو تھوڑا سا مال انہیں کر دینے کا حکم ہے وہاں ماں کی نسبت بیویوں
 کی طرف سے یہ کہہ کر ان کا مال ان کو دے دیا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جب محمد پر کائنات بیویوں کے پاس رہے
 اس کی بیوی ہی کا حق تھا اور محمد ان کے مال پر بھی اپنے مال کی اور جب وہ بیوی کی قربت آئے تو اس طرح ایک ایک
 حکام تک ان کو دے دیا۔ جیسا کہ غیر مال کی نسبت کے ساتھ انہیں کیا جاتا ہے۔ جس پر تھوڑا سا مال ہی نہیں ہوتا۔
 جو بیویوں کے مال کو اس آواز سے چلو جو فریاد کر کے ہزار کر دیتے تھے کہ یہ بڑے ہو کر نہ کر بیٹھیں اس پر دیا جاتی پر بھی
 فرمائی تھی۔

﴿وَلَا تَنْكُحُوا آبَاءَ الَّذِينَ يُكْفَرُوا بِكُمْ﴾ (انہ ۱۰)

اور ان کو نہ کر جو فریاد کر کے ان کا مال نہ کھانا کر گئیں یہ بڑے ہو جائیں۔

صاحب جامعہ اربعوں کے معنی لکھ کر دیا ہے کہ جو بیویوں کے لیے ان بیویوں کی جو کہ مال کی دیکھ مال اور
 نکرتی کہ معاشرہ کیوں کرتے ہیں خلاف اخلاقی قرار دیا ہے اور اگر محمد سے ہوں تو منع سے معاوضہ لینے کی جرات دی تھی۔

﴿وَلَا تَنْكُحُوا آبَاءَ الَّذِينَ يَكْفُرُوا بِكُمْ﴾ (انہ ۱۰)

اور جو بیویوں کے لیے ان کو نہ کر دیتے کہ چتا۔ بے ہوشی سے وہ منع نہ ہوتا کہ وہ بیوی کھا۔
 اور جس میں یہ جو منع نہیں تھی۔

﴿وَلَا تَنْكُحُوا آبَاءَ الَّذِينَ يَكْفُرُوا بِكُمْ﴾ (انہ ۱۰)

اور جو کہ بیویوں کے لیے منع ہے کہ نہ کر دے۔

اور احکام میں یہ بیویوں کی ظاہری شریعت نوازی اور بہ نوری کی حالت و مرمت میں سے کسی چیز کی نہ پڑنا
 اور وہ مال بیویوں سے یہ پرانی دیکھ کر ان کی معنی روحانی و اخلاقی تعلیمات کی طرف توجہ دانی ان میں ایک یہ ہے کہ

﴿وَلَا تَنْكُحُوا آبَاءَ الَّذِينَ يَكْفُرُوا بِكُمْ﴾ (انہ ۱۰)

اور بیوی کی قرین کے ساتھ یہ مال کے پاس نہ جانا یہاں تک کہ وہ اپنی طاقت کی مر کو پہنچے۔

اور یہ امر کے آٹھ اخلاقی اصول میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نہ اسے بھرتی کی نیت اور اصلاح کے قبول کے
 صاحب جامعہ اربعوں کی چاند کے پاس بھی کسی اور عرض سے نہ بھگتے جانتے اور اپنی اندامی کے ساتھ بیٹھ اپنا دامن
 پکے رکھتا ہے (انہ ۱۰)۔

یہ صاحب جامعہ اربعوں کی نسبت تعلیم ہے جو تعلیم غریب و مفلس ہوں ان کی منہ سب پرورش اور اس عام
 انسانوں کا فرض ہے چنانچہ قرآن پاک نے یہ فرمایا ہے اور اس میں یہ ہر ایک کی پرورش و ران کے ساتھ ایک
 سوا (۱۰) اور اس کے لیے کہ چاہیے کہ انہیں و انسا کیوں غیرات و صوفیہ کے بھرتی صرف قرار دیے گئے۔

اپنی اس خودمختاری کی تکرر میں ہے وہی ۱۰۰۰ امت کے سر پرست نے اپنی صحت کے من ایک دوسرا کو
 یہاں وہ دیکھتے ہیں کے ملک میں خود اپنے برابر محمدی ظرافت میں اور کسی شریکی کمال کرنے والا امت میں یوں

کی ادارہ کی ایک مجلس سرزمین ہے جہاں کسی تنظیم خاندانی بنیاد پر نہیں اور سلامتی حکومت دین کی یہی حکومت ہے جس نے اس زمرہ داری کو محسوس کیا اور عرب، مصر، عراق، ہندوستان، بھارت، جہاں مسلمانوں نے اپنی حکومتوں کی بنیادیں ڈالیں ساتھ ساتھ ان مظلوموں کے لیے بھی امن و امان کے گھر بنائے ان کے دلیلیہ مقررہ کئے قصبہ قائم کئے چونکہ ادنیٰ و اعلیٰ نہیں ہے اور دین محمد میں ایک نئے دار سے کی طرح؟ اہل اور قانوناً اپنے کا قیام رکھ کر فیض قرار دیا کہ وہ اہل دین پرست قیاموں کے سر پرست ہو ان کی جائیداد کی تقریباً ان کے معاملات کی دیکھ بھال اور ان کی مشورہ کا انتظام کریں گے اور یہی وہ دستور ہے جس کی پیروی تمام عرب کے قیاموں میں کی جاتی ہے اور ان کے ادارہ میں یا قیاموں کو ملے کے حکام سلطان کا حکم رہا ہے ان قوانین کی قیام کرتے ہیں۔

۱۔ تاریخ اسلام میں جو واقعات مذکور ہیں۔

۲۔ حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا مسلمان دنیا میں اپنی زندگی (نفس) کے لیے ہر شے سے بڑھ کر اپنے نفس سے زیادہ عزیز رکھیں۔

بیوہ کے ساتھ حسن سلوک

قیسوں کے جدا مناصب انسانی میں سب سے اچھا اور نازاں گرد و غصہ لطیف کے ان افراد کا ہے جن کو قدرت نے شوہروں کے سایہ سے محروم کر دیا ہے اب وہ بے بارادہ دیکھا اور بے مونس دیکھا رہیں ان کے کھانے پینے کا کبھی سہارا ہے اور شان کے تن اُٹھانے اور سحر چھی کی کئی ٹوکر ہے عورت جس کو اللہ نے دنیا کے عملی مشکلات سے پرے رکھا تھا اور اس کی ذمہ داری اس کے شوہر کے عہد کر دی تھی اب وہ چاروں سے دوچار ہے اب غم و الم اور فکر ازدواج کے علاوہ بڑی مشکل یہ درپیش ہے کہ ایک بے حاشیہ بے محافظ عورت کو کچھ نہ صرف اس کے جسمانی ستانے والے بلکہ اس کے روحانی اور اخلاقی تعلقہ اور نگہ کی طرح اس کے پس و پیش منزل سے روکنے چاہیے اور موقع کی تاک میں رہے ہیں انوں کے روزمرہ کے واقعات و اخبارات کی اطلاع میں کافی سے زیادہ شوق ہے۔

بیوہی مذہب میں بیوہ عورت ایک بھائی کے مرنے کے بعد اس کے دوسرے بھائی کی ملک ہو جاتی تھی وہ جس طرح چاہتا تھا اس سے معاملہ کر سکتا تھا عورت کی مرضی کو اس زن و شوہر کے بیچ ورنہ تعلق میں کوئی دخل نہ تھا۔ عیسوی مذہب میں یہ جبری قانون تو جو بار بار ٹھکر کوئی دوسرا ایسا ہی پہلو پیش نہ کر سکا۔ ہندوؤں میں اب اس کی زندگی کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی تھی اب اس کو اپنے شوہر کی چٹا سے لپٹ کر بے صوت مر جانا چاہیے اور اگر زندہ رہے تو اس کی صورت یہ ہے کہ وہ اپنا کی تمام آرائشوں اور لذتوں سے بطحہ ہو کر سادہ و سادہ عورتوں میں گمزدار ہو جائے اور ان میں دراز یہ تھا کہ وہ شوہروں کے رازوں کی ملکیت میں جاتی تھی اور وہ جو چاہے اس کے ساتھ کر سکتے تھے اس کو تکلیف دے دے کہ اس سے دین میں معاف کرنے تھے اور اس کو اپنی مرضی کے بغیر لکھیں شادی نہیں کرنے دیتے تھے۔

اسلام آیا تو اس مظلوم گروہ کی فریادیں اٹھائی اس نے سب سے پہلے تو یہ کیا کہ ان کے خیر کھ و وسوگ کے زمانہ کو بھد کر دیا اور صرف اتنی مدت تک کے لیے رکھا جس میں تمیز اہمیت اس کا طبی فہم فراموش ہو سکے اور یہی پتہ لگ سکے کہ اس کو اپنے شوہر سے کوئی اصل تو نہیں اس کے لیے سوگ کا ایک زمانہ متعین کیا جس کی حد چار مہینے دس دن قرار دی اور اس کا نام مدت رکھا۔ جی "تار کدون" اس مدت کے گزر جانے کے بعد قانونی حیثیت سے اس کو ہر قسم کے جائزہ زیب و آرائش کی اجازت دے دی اس کا دین ہر ارب تک دار ہو رہا تھا اس طرحی کا اور کتنا اس شوہر کے ترکہ میں سب سے اول ضروری کی بھر دیا پھر اس ترکہ میں سے اگر شوہر کی اولاد نہ ہو تو عورت کو اولاد نہ ہو تو چھٹی کی حصہ دلوا یا عورت کو اپنی دوسری شادی کے متعلق چوری آزمائشی بخشی اور اس کے سر سے دیواروں اور شوہر کے دوسرے عزیزوں کی ہرجم کی جارہا نہ حکومت کا قلع و قمع کر دیا اور ان تمام امور کو نہ صرف اخلاق کے اصول کے قانون کا بوجھ بنایا۔

اس بے پردہ دیکھا طبقہ کی دوسری ضروری اہمیت یہ ہے کہ جس صورتی سے اس کو اور اس نے نکاح دیا ہے اس میں دوبارہ اس کو عزت کے ساتھ داخل کا موقع دیا جو نہ خود کسی شریف شریک زندگی کی سمیت کا شرف اس کو دوبارہ بخشتا جائے اور جس بھر و حشرات کے سایہ سے وہ محروم ہو گئی ہے وہ اس کو بھر عطا کیا جائے قرآن نے اس کے بارہ میں صرف نصیحت و موعظت پر اکتفا نہیں کیا بلکہ مسلمانوں کو صریحاً یہ حکم دیا۔

۔ ہے یہاں تک کہ وہ اس سے علیحدہ ہو جائیں یا مر جائیں۔^۱ اسی مقصد کو ابو بکرؓ کی منہ میں ہے کہ آپ ﷺ نے اس طرح ایک واقعہ کی صورت میں بھی جان فرمایا کہ "قیامت کے دن میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولوں گا تو دیکھوں گا کہ ایک عورت مجھ سے بھی پہلے اندر چلا جاتی ہے میں پوچھوں گا تو کون ہے تو وہ کہے گی کہ میں ایک جناہوں جس کے چند نعلے ختم ہو چکے تھے۔"^۲

۱۔ سنن ابوداؤد کتاب الادب باب فضل من مالہما۔

۲۔ حاشیہ سنن ابی داؤد رقمیہ باب المساکت جرمیہ منہ ذائقہ اللہ ینہج فی الملوہ کتابہ فی التفسیر۔

حاجت مندوں کے حقوق

ہر انسان خواہ وہ کسی قدر صاحبِ دولت اور بے نیاز ہو، کسی نہ کسی وقت اس پر ایسی المیہ پڑتی ہے کہ اس کو دوسروں کا دست بھرنا پڑتا ہے اور اس کو دوسروں سے مدد لینے کی ضرورت ہو جاتی ہے اس لیے انسانی جماعت کے ہر مومن کا فرض ہے کہ وہ اپنے ایسے مصیبت زدہ بھائی کی ہر طرح مدد کرے اور اپنی موجودہ بقدرِ طاقت پر مغمور ہو کر کبھی کسی حاجت مند کی حاجت دہائی سے بے پروائی نہ کرے اور نہ یہ سمجھے کہ اس کو کبھی کسی دوسرے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔

قرآن پاک میں دوسو گھوں پر ذرا سے غرق: سائیکہ آیت ہے۔

﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِيْسْ عَلَيْكُمْ حَقٌّۦ بَلِّغُوْا اِلٰى الْبَلٰغِ الْمَعْرُوْمِ ۝ (۱۰۰)﴾

اور جن (مسلمانوں) کے مالوں میں مانگے، ان کو اور محروم نہ کیے جاتے ہیں۔

﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِيْسْ عَلَيْكُمْ حَقٌّۦ تَعْلُوْا ۝ (۱۰۱)﴾

اور جن (مسلمانوں) کے مالوں میں مانگے، اعلیٰ اور محروم نہ کیے جاتے ہیں۔

سائل مانگنے والے کو کہتے ہیں لیکن عام شہرت کی بنا پر سائل کے معنی صرف ”بھیک مانگنے“ کے لیے ٹھیک نہیں ہے بلکہ اس سے بہرہ ور شدہ افراد جو مسکے ہوئے فقر سے کسی ذاتی مدد کا خواہگار ہو، محروم کی شہرت میں اہل تکبر کا اختلاف ہے بعض اس کو محروم کہتے ہیں جس کا بل غنیمت میں کوئی حصہ نہیں کسی نے اس کے ظاہر میں لیے ہیں کہ جو دولت سے محروم ہو کوئی محض کے معنی لیتا ہے لیکن سچ یہ ہے کہ اس سے مراد مصیبت زدہ ہے جس کی کمائی یا بھیک پر کوئی آسانی یا تقاد پڑی ہو اور اب وہ دوسروں کی مدد کا محتاج ہو گیا ہو اسی معنی کی تائید اہل لغت اور بعض اہل تفسیر کے بیان اور قرآن پاک سے ہوتی ہے۔

دوسری بحث یہ ہے کہ اس حق سے مراد زکوٰۃ ہے یا عام صدقہ؟ مفسرین دونوں آقاؤں میں دونوں طرف مجھے چرچا مخرج یہ معصوم بتاتا ہے کہ زکوٰۃ میں جس میں مطلق ”حق“ کا بیان ہے، مطلق صدقہ اور مالی امداد ہے اور معارج میں جس میں مطلق ”حق“ کا نہیں بلکہ ”مقررہ حق“ کا بیان ہے ”زکوٰۃ“ مراد ہوتا ہے ”مقررہ حق“ کا مفہوم عام صدقہ پر نہیں بلکہ زکوٰۃ ہی پر صادق آتا ہے نتیجہ یہ نکال کر ایسے حاجت مندوں کی جن پر کوئی مالی مصیبت اور افتاد پڑی ہو دونوں طرح سے مدد مسلمانوں کے حقوق میں سے ایک حق ہے۔

قرآن پاک میں دوسرے موقع پر ہے۔

﴿اِنَّ اِلٰهَآ اٰتِیْلَ فَلَاتُنْفَرُوْا ۝ (۱۰۲)﴾

اور تو سوال کرنے والے کو بھڑکانا نہ کر۔

یہاں ”سوال کرنے والے“ کے معنی اٹنی کے قرینہ سے عام طور سے بھیک مانگنے والے کے سمجھے جاتے ہیں

۱۔ دیکھو لسان العرب ص ۱۸۸ الحداد: اور تفسیر ابن جریر میں سورۃ زکوٰۃ (ص ۱۸۸) آیت ذکرہ اور سورۃ فہم میں اصحاب فقہ کے فتویٰ میں محرومان اور مسکینوں کے حق میں مسکینوں کے حق میں۔

مکمل کا تمام وسعت کو چاہتا ہے یعنی ہر ضرورت مند جو تم سے کسی قسم کی مدد کا خواست کر رہا ہو خواہ وہ مسافر ہو یا جو طبعی ہو۔ لہٰذا یہاں تک کہ کوئی تقصیر تم سے صرف تمہارے کلمہ کا سبب رہتا ہے تو وہ بھی سائل کے تحت میں ہے اس سے سائل کو بھی حق سے رو نہ کرو بلکہ اس کا حق اس کو پورا کرو اور نہ کہ سبقت دینی اور خوبصورتی سے غور کرو۔

ہوئی ایک صورت یہ بھی ہے کہ تم کسی (دوسرے) سے اس سبقت کی مدد کی سفارش کرو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

﴿مَنْ يَفْضَحْ شَفَاعَةً سَنَسُتْهُ نَحْنُ ثُمَّ نَقْبِضُ مِنْهَا وَمَنْ يَفْضَحْ شَفَاعَةً سَنَسُتْهُ لَكِنْ لَا يَكْمُلُ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْبِضًا﴾ (نور)

ہر ایک بات کی سفارش کرے گا تو اس کے ثواب میں اس کا بھی حصہ ہو گا اور جو بری بات کی سفارش کرے گا تو اس کے ثواب میں وہ بھی حصہ پائے گا اور اللہ ہر چیز کا نگہبان ہے۔

اگرچہ یہ آیت عبادت کے علم و تقی کے لحاظ سے لڑائی کے سلسلہ میں ہے یعنی اگر کوئی کلمہ قبول و خواست کرے کہ طاقہ قبول کے متعلق میں اس کی مدد کی سفارش کی جائے تو اس نیک کام میں اس کی سفارش کی جائے اور وہ قبول کی جائے تاہم الفاظ قرآنی کی وسعت پر نیک کام کی تدوین تک پہنچنے والی ہے اور اس میں یہ اصول تدوین کیا ہے کہ کسی نیک غرض کی جدوجہد میں جتنا حصہ بھی نیا جائے حصہ لینے والا بھی اس نیک کام کے ثواب میں شریک ہو گا ایسا ہی برے کام کی جدوجہد میں حصہ لینا اس کے گناہ میں شریک ہوتا ہے۔

ایک اور آیت میں ارشاد ہے۔

﴿وَتَسْعَافُوا عَلَىٰ ظُهُورِ الَّذِينَ ظَفَرُوا وَلَا تَسْأَلُوا عَنِّي الْقِسْمَ وَالْخَفَافَ وَلَا تَقُولُوا إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ (انعام: ۴۰)

اور تلخی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کی کرو اور گناہ اور ذیہد کے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار نہ بنو اور اللہ سے بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔

فرض یہ ہے کہ حاجات مندوں کی حاجت برآوری ضرورت مند اس کی ضرورت کو پورا کرنا اور جو جس قدر بھی مدد تم سے چاہتا ہے کہ تمہاری طاقت میں ہو تو وہ اس کو دینا ہر مسلمان پر یہ حق کی حیثیت رکھتا ہے جس کو ہر مسلمان کو ادا کرنا چاہئے تا کہ حضرت ﷺ نے جو آیات کی تشریح اپنے ان الفاظ میں فرمائی ہے۔

﴿مَنْ كَانَ مِنْ سَائِلَةِ امِّهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ مِنْ فَرَجٍ عَنِ تَسْلِيمِ كَرِيمَةٍ فَرَجٍ فَتَنَهُ عَنْ كَرِيمَةٍ مِنْ كَرِيمَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ (جمہور)

جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگے گا تو اللہ اس کی ضرورت پوری کرنے میں مدد دے گا اور جو کسی مسلمان کی کسی مصیبت کو دور کرے گا تو اللہ قیامت کی مصیبتوں میں سے کسی مصیبت کو اس سے دور فرمائے گا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ فرمایا۔

﴿وَاللَّهُ فِي عَوْنِ عِبْدِهِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَمِيهِ﴾ (ترمذی، ابواب فی الصلوات)

1. ہر کسی میں ہے کہ حاجت کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسافر مسلمان میں دی حاجت ملا سہر و بخاری نے کثافت میں لکھا ہے کہ بعضوں نے اس میں سے مدد اور اہل بیت لیا ہے۔

انھیں اپنے بندہ کی مدد میں اس وقت تک رہنا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔
 صحیح بخاری میں ہے کہ جب آنحضرت ﷺ کے پاس کوئی سائل حاجت مند آتا تو آپ صحابہ سے فرماتے کہ تم ملاحظہ کرو تو تمہیں بھی ثواب ملے گا۔ یہ ایک نصیر شاہد ہوا کہ اگر کچھ اورت موسیٰ کے تو بے گنا حاجت مند کی مدد ہی کیا کرو۔ یہ بھی فرمایا کہ جو لے چکے ہو گواہ کی مانند جسے کوراست قاتل بھی صحت ہے۔ یہ بھی اور شاہد ہوا ہے کہ جو شخص راست چلنے میں کوئی کٹنا راستہ سے ہٹا دے تو خود دیکھتی اس کے اس کام کی قدر کرتا ہے اور اس کا گناہ معاف کرتا ہے۔ ج۔

۱. صحیح بخاری کتاب اللہ باب القہوان المؤمنین و باب قولہ من طلع شہد ح۔
۲. ایضاً باب کلی معروفہ ص ۶۰۔
۳. ترمذی کتاب البر والصلۃ۔
۴. ترمذی کتاب البر والصلۃ۔

نماز کی رخصت وہی گئی اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ جب اللہ نے ان سے اپنے فرائض عارف کر دیے تو عبادوں کو کس حد تک ان سے اپنے اخلاقی مطالبہ میں کی کرنا چاہئے۔

اسلام نے مسلمانوں کی ہر دلی تکلیف و کھربہ شکر کے ساتھ برداشت کرنے کی حالت میں غم کے بجائے خوشخبری کا دیا ہے۔

اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ جو کس کو دنیا میں جو تکلیف بھی پہنچتی ہے وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے اور وہ بیمار ہو جائے اور صبر کے ساتھ ہر دلی تکلیفوں کو برداشت کرے تو آخرت کے عذاب شدید سے بچانے کے لیے وہ اس کے گناہوں کا سوا دھوئیں جاتی ہیں اور وہ پاک و عارف ہو جاتا ہے۔ ۱۔

آنحضرت نے بیماروں کی عیادت کی خاص تاکید فرمائی ہے اس کے آداب تعلیم کئے ہیں اس کی احکامیں سنھائی ہیں اور اس کا ثواب بتایا ہے فرمایا جو کوئی مسلمان کے کسی غم کو بھلا کرے گا اللہ اس کے غم کو بھلا کرے گا اور یہ بھی فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر پانچ حق ہیں جن میں ایک یہ ہے کہ جب وہ بیمار پڑے تو وہ اس کی عیادت کرے ۲۔ صحابہؓ کہتے ہیں کہ حضور نے ہم کو سات باتوں کا حکم دیا تم جن میں سے ایک بیمار کی عیادت ہے۔ ۳۔ ارشاد ہوا کہ جب کوئی بیمار کو کسی بیمار کی عیادت کرے تو شام تک فرشتے اس کی مغفرت کی دعا، سچے ہیں اور جب وہ شام کو عیادت کرتا ہے تو صبح تک فرشتے اس کی مغفرت کے لیے بارگاہِ فیض میں دعا کرتے ہیں ۴۔ یہ بھی آیا ہے کہ جب کوئی کسی بیمار کی عیادت کرے تو وہ اس کو جنت کے لیے چار گاہی میں دعا کرتا ہے ۵۔ لے فرمایا کہ جب کوئی کسی کی عیادت کرے لے جائے تو اس کے ہاتھ اور پیشانی پر ہاتھ رکھے اور اس کو تسلی اور دل سادہ اور اس کو شفا پانے کے لیے اللہ سے دعا کرے۔ ۶۔ آنحضرتؐ اور آپؐ کی تعلیم سے صحابہ کرامؓ بیماروں کی عیادت کا اس قدر اشتیاق تھا کہ وہ ایک مسلمان کو حق جانتے تھے بلکہ اس حال میں مسلمان اور غیر مسلمان کی بھی تمیز نہ تھی آپؐ نے یہودیوں کی عیادت فرمائی ہے۔ ۷۔ منافقوں کی عیادت کو کثرت تک لے گئے ہیں ۸۔ اور اسی سے علم نے غیر مسلموں کی عیادت کی بھی اجازت دی ہے۔ ۹۔

۱۔ صحیح مسلم ۱/۱۰۰ نوادہ۔ ۲۔ سنن ابی داؤد اوائل کتاب الجنائز۔

۳۔ ابوداؤد کتاب الجنائز، ابی داؤد، ۱/۱۰۰۔

۴۔ صحیح بخاری کتاب الجنائز۔

۵۔ ایضاً۔

۶۔ سنن ابی داؤد کتاب الجنائز۔

۷۔ صحیح مسلم کتاب الجنائز، ابی داؤد، ۱/۱۰۰۔

۸۔ سنن ابی داؤد کتاب الجنائز۔

۹۔ صحیح بخاری کتاب الجنائز۔

۱۰۔ ایضاً۔

۱۱۔ صحیح بخاری کتاب الجنائز، ابی داؤد، ۱/۱۰۰۔

حضرت سعد بن معاذؓ جب ذبح ہوئے تو آپؐ نے ان کا خیمہ مسجد میں نصب فرمایا تاکہ بار بار ان کی موت کی جائے۔ اے ولیدہ! ایک صحابیہ جس جو ثواب کی خاطر زخموں کا علاج خود ان کی خدمت کیا کرتی تھیں ان کا خیمہ بھی اسی مسجد میں جتا تھا تاکہ لڑائیوں کے مسلمان زخموں کی تیمارداری اور مریم پئی کرے۔ اے خوات اور لڑائیں میں بھی بعض ایسا یہاں فرج کے ساتھ رہتی تھیں جو بیماروں کی خدمت اور زخموں کی مرہم پئی کرتی تھیں۔ اے آپؐ نے اپنے پیروں کو مویہ کے ساتھ حکم دیا ہے کہ ”بھوکے کو کھانا“ قیدی کو چھڑاؤ“ اور بیمار کی عیادت کرنا“۔

ایک دفعہ آنحضرتؐ نے عیادت کی فضیلت حسب ذیل منثورہ کئی طرز اور اہم حکا پر فرمائی کہ قیامت میں خدا تعالیٰ در یافتہ لڑائے گا کہ ”اے آدم کا بیٹا! میں بیمار ہوا تو میری عیادت تو نے نہ کی“ وہ کہے گا ”اے میرے پروردگار! تو ہمارے جہان کا پروردگار ہے جس نے میری عیادت کیونکر کرتا“ فرمائے گا ”کیا تجھے خبر نہ ہوئی کہ میرا بند بیمار ہوا تو نے اس کی عیادت نہ کی“ اگر کرتا تو مجھ اس کے پاس جاتا۔“ فقہ تعلیم کی پرہیز ہوا بیمار چھی بیماروں کی تیمارداری اور مٹھاری کی کیسی و تشہین تلقین ہے اور صابروں کا بیمار کی بھیجی صحت فراہمی ہے کہ اس کا رب کو یا اس کے سر جانے کفر الہی مہربانوں سے اسے نوازنا چاہتا ہے اور اس کے درجوں اور ثبوتوں کو بلند کرتا رہتا ہے اور کیسے خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو ان بیماروں کی خدمت کر کے اللہ کا قرب پاتے ہیں۔

۱	سنن ابی داؤد کتاب الجنائز
۲	سیرۃ ابن ہشامؒ خزائن علیٰ قرطیہ و طب بغدادی باب کیف صحبہ و اصحابہ بن محمد قمرہ میں حضرت ولیدہ کا معاملہ ہے۔
۳	صحیح مسلمؒ خزائن ص ۱۰۰
۴	مسند احمدؒ ج ۳ ص ۳۹۴
۵	صحیح مسلمؒ باب قتل عیادۃ المریم۔

غلاموں کے حقوق

انسانیت کے کزور اور ان حقوں جتنوں میں غلاموں کی جی ایک بر وقت ہے، مگر دنیا کی تاریخ بے مظلوم ہے یہ مظلوم جو نظر آتا ہے قوی اور طاقتور قوسوں سے جیسے مغلّی قوم کے افراد کو نکال کر انگریزوں میں بکرا ہے یعنی نوہ و اشادہ میں کہ بیش و ہوا سے یہ سیر و تحریک اور حکومت و شہنشاہی کے کام کے اور مغلّیوں و افراد سے کان کنی کا شکار، خوار و عورت و مزوری کے مشقت والے کام سے بندہ وہوں میں اچھوت قوس اسی کی یادگار ہیں، مصریوں میں اندیشی اسرائیلی کی، یہی کیفیت تھی زبیدیوں میں غیر رومی اسی غلامی اور مشقت و محنت سے کاموں میں مصروف رکھے جانے تھے اور عربوں میں بھی ان کے ساتھ یہی برتاؤ تھا، بلکہ عربوں میں قبائلی نظام ہونے کے سبب سے ہر شخص جو کسی قبیلہ سے وابستہ نہ تھا وہ مظلوم بر قبیلہ کے آج بھی کے ظلم و ستم کا شکار تھے، کیوں کہ اس کو اپنی طاقت کے لیے کسی قبیلہ کی قوت حاصل نہ تھی چنانچہ اسلام کے آغاز میں یہ مغلّی قبیلوں نے جن لوگوں پر سب سے زیادہ ستم و حاکم ہو چکے تھے۔

اسلام زبردستوں کی مدد اور کمزوروں کی حمایت میں اٹھا تھا، نبوت سے پہلے آنحضرت ﷺ نے جس معاہدہ فضول میں شرکت کی تھی اور جس کو نبوت کے بعد بھی پورا کرنا اپنا فرض ہوتا تھا وہ اسی غرض سے منع ہوا تھا کہ ان زبردستوں کی طاقت اور حمایت کو جانے اسی لیے اسلام کی "تہذیب قریش" کے ریسوں سے پہلے قریش کے غلاموں اور تہذیبوں نے لیکہ کہا چنانچہ یہ بین و حریف و غلبہ بنی امارت، ابلیس کی میاں پرستی، امارت، مصیبت، روٹی، مہر و غنیمت، عامرین، فیر و اور سب مغلّیوں میں اور ان کے چور و بھڑے، نام، مہینوں اور سب مغلّیوں میں سب سے پہلے اسلام کے آنکھوں میں "میں اور زبیدی" حاکم کے سوا جو آنحضرت ﷺ کے سایہ میں پراش پاد ہے، تھے سب نے اسلام کی محبت اور امانت میں سخت سے سخت زبیاں جھیلیں اور انھیں نے ہی راہ میں اپنی جانیں بھی دیں۔

اسلام نے غلاموں کی آزادی اور ان کے ساتھ حسن سلوک کو اپنی تحریک کا لازمی جز بنا لیا تھا، غلاموں کی آزادی کو بڑے خواب کا کافروں اور پادشاہوں میں جو کہ میں تاؤں پر تھی جن کا سون تو کھال "پایا گیا ہے" ان میں ایک حد، رخصت کروان سے غلامی کی یہی کھنکھائی ہے۔ چنانچہ کہہ کی پر حضرت عذرا کی میں بھی حضرت عذراؓ حضرت ابو بکرؓ اور دوسرے اہل خیرت مسلمانوں نے بہت سے غلاموں کو کافروں سے خرید کر آزاد کر دیا تھا۔

حدیث آ کر ان تحریک نے اور فرما دیا "سحرہ رخصت" یعنی مردوں کو آزاد کرنا بہت ہی بڑا نیکو کار کا کار قرار پایا، غلاموں کے آزاد کرنے کے لیے بہت سی ترغیبات کاغذوں کو دیا، صحابہ نے اپنے پیغمبر کی اس آواز پر لیکہ کہا اور پھر ان میں غلاموں کی دنیا بھرتے تھے جو کئی حضرت خیرین حرام نے جو بڑے مددگار بن گئے، ان سے مراد ہے کہ یہ اسلام سے بعد سونے کا آزاد کر گئے، حضرت عائشہؓ نے صرف ایک قسم کے کفار میں پانچ سو غلام آزاد کر گئے، حضرت عیدہؓ نے ایک ہزار اور حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے تیسرا جز غلاموں کو آزادی کی سخت حد کی، "شرکت کی صحیح مسلم کتاب ۱۰۱۰۔

۲۔ حدیث کتاب غلام باب المرحۃ۔

۳۔ یہاں غلام ایسی میر شامل نے قرآن و سائر مکتوب یعنی میں غلام کی ہیں۔

ہم ہیں ان میں یہ مظلوم فرقہ بھی سے قرار دیا

﴿وَأَعْلَوْا الْفَلَاحَ وَلَا تَنْفَرُوا فِيهِ سَبِيلًا وَالَّذِينَ احْسَنُوا مَعِيَ الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينَةَ
 وَابْتَغُوا إِلَيَّ الْوَسِيلَ وَالصَّالِحِينَ يَجْعَلْنِي فِيكُمْ قُرْبَىٰ وَابْتَغُوا إِلَيَّ الْوَسِيلَ
 فَسَمِعْتُمْ أَمْرًا﴾ (النمل: ٢٦)

اور ایلانہ کوچ جو کہ کسی کو اس کا سامنے نہ بناؤ، وہاں باپ کے ساتھ ٹھیک کر ڈاکو روڑ میں رہ کر ساتھ اور قیدیوں کے ساتھ اور مزید بڑی اور بیچنے والی کے ساتھ اور پہلو کے بیچ کے ساتھ اور سفر کے ساتھ اور اس کے ساتھ جس کے ساتھ دے ساتھ مالک بن گئے ہیں وہاں خود اور بیچنے والی کے ساتھ نہیں کرتا۔

یہ آخری ہستی وہی ہے جس کو دینا غلام کہہ کر نکالتی ہے، مبین اسلام نے اس کی بھی سماعت کر دی، آنحضرت
نے فرمایا کہ کوئی آقا ہے غلام کو عبید نہ کہے بلکہ عسانی میرا جوان کہے اور اسی طرح غلاموں کو سماعت کی کہ "اے اپنے
آقاؤں کو روپ نہ کہیے بلکہ سوتی کہیں۔" اس طرح ان ذلت کے اٹھاؤ کا بھی حکم صادر کر دیا اور فرمایا کہ "یہ جن کو غلام
کہتے ہو یہ بھی تمہارے بھائی ہیں جن کو اللہ نے تمہارے تحت میں پیدا کیا ہے، پس جس کو اللہ نے تمہارے تحت پیدا کر دیا ہے
تو اس کو دیکھاؤ جو تم کہاتے ہو اور وہی پیچھا دو جو تم خود چاہتے ہو اور جس کو اللہ کا نام نہ لے دو جو اس پر بھادیں ہو جائے اور جو
بھادی کا نام بھی دے تو اس کے کام میں خود بھی شریک ہو کر اس کی بددعا ہے۔" ۲

مختصر کے اسی قسم پر مبنی ہے اس طرح عمل کیا کہ ان کے غلاموں اور عورتوں کے درمیان تیز شکل ہو گئی تھی۔ ان بے خاتمان افراد کو ان کے قاتلوں نے گھروں کا غلام بنا کر رکھا، بلکہ ایک طرح سے وہ کام دہرہ جا کر کھا کہ جس غلام کو چراؤ کرے گا وہ اسی کے علاوہ متعدد (سوانح) میں شمار ہوگا۔ شہرت عمر نے اپنے ذرا نہیں اپنے فوجی الحوروں کو غلام دیا تھا کہ روٹی اور چھٹی آدہ غلام جو مسلمان ہو سکے ہوں ان کو ان کے قدیمہ عورتوں کے متعلقوں میں نہ رکڑا۔
چران کا حق بودہ ان کا ہونا ذکر یہ غلام چاہیں تو پنا ایک الگ مستقل قبیلہ جالیں۔ ان تعلیمات نے ان غلاموں کو غلام نہیں بلکہ اسلام پر سراسر آزاد سمجھنا شروع کیا اور خدا بناد یا اسلام کی تاریخ ان واقعات سے مزین ہے جس کی تفصیل: سند و جملہ میں اپنے مناسب موقع پر دئے گی۔

مصحح بخاری کتاب الفقه

صحیح بخاری کے مجموعہ میں کتاب آداب باب مائتھی میں ہے۔

مصحح جلالی هندو، کتاب الاذہب باب ما فی من السہاب۔

صدقت علیہ السلام وامن الحق! ہاں، محقق بھی کہے ہوئے نہ کہ ہے۔ دوسری حدیث میں آئی کہ ابی ہریرہؓ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ وہ نماز میں کھڑے ہو کر اپنے چہرے پر کھڑکے لگاتے تھے۔ اس سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی صفات عطا فرمائی ہیں جن سے ان کو دوسروں سے ممتاز کر دیا۔ ان کے چہرے پر کھڑکے لگانے سے ان کی عبادت میں خلل نہ پڑے اور ان کی عبادت کو مزید تقویت ملے۔

کتاب الاسماء الیٰ حبیبہ اسم بنی سہم، الفوقی ۲۷۳، مطبوعہ مصر ۱۳۵۰ھ۔

{۵} مہمانوں کے سامنے محمدؐ سے محمدؐ کھانا پیش کرنا چاہئے اسی لیے حضرت ابراہیمؑ نے ایک سونا تازہ چھڑا

ذبح کیا۔

{۶} کھانا مہمانوں کے سامنے پیش کرنا چاہئے ان کو کھانے کا حکم نہیں دینا چاہئے اسی لیے حضرت ابراہیمؑ نے ان سے کہا کہ آپ لوگ یہاں نہیں کھاتے یہ نہیں کھا کہ آپ لوگ کھائیے۔

{۷} مہمانوں کے کھانے سے سردار اور نکھانے سے مطمئن ہونا چاہئے یہاں کہ جو لوگ غلیل ہوتے ہیں وہ کھانا مہمانوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں لیکن ان کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ مہمان نہ کھائے یا کم کھائے تاکہ وہ کھانا ان کے ادا ان کے اہل و عیال کے آگے ہی لیے چسپان و گوں نے کھانے سے انکار کیا تو حضرت ابراہیمؑ نے اس کو ہانپہ نہ کیا اور ان کے دل میں خطرہ پیدا ہوا کہ یہ دشمن بن کر تو نہیں آتے ہیں۔

{۸} نہ کھانے کی حالت میں مہمانوں کو کھانا الفاظ میں عذر کرنا چاہئے اسی لیے ان فرشتوں نے کہا کہ اگر ہم نہیں کھاتے تو آپ کو خوفزدہ نہ ہونا چاہئے یہاں کہ ہم لوگ کھانی نہیں کھتے بلکہ صرف آپ کو ایک لائقِ فرزند کے قتل کی بشارت دینے آئے ہیں۔

سورۃ حجر میں حضرت لوطؑ کے مہمان فرشتوں کا جو قصہ بیان کیا گیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ راسخ و سائنس کے ساتھ میرزاں اسمان کی عزت و آبرو کا بھی لحاظ ہوتا ہے اس لیے کوئی شخص اس کے ساتھ ہانت آ میر برتاؤ کرنا چاہے تو میرزاں کا یہ فرض ہے کہ مہمان کی جانب سے ممانعت کرنے کیوں نہ ہو اس سے خود میرزاں کی توہین ہوتی ہے اسی لیے جب قوم لوط نے ان مہمان فرشتوں کے ساتھ توہین آ میر برتاؤ کرنا چاہا تو حضرت لوطؑ نے کہا۔

﴿قَالَ اِنَّ طَرَفَاہِ مِنْہُمْ لَا یَفْعَلُوْنَ ۚ وَ اتَّقُوا اللّٰہَ ۚ وَ لَا تَمْنُوْا فِیْہِ ۚ اِنَّہٗمْ یَعْلَمُوْنَ ۝۱۲﴾

کہا میرے مہمان ہیں تو ان کے ہرے میں (جو کچھ) نہ کرو اور اللہ سے ڈرو اور مجھے رس نہ کرو۔

یہ تو قرآن مجید کے محض اشارات تھے لیکن رسول اللہؐ نے حکام و مطلق میں مہمان نوازی کو پتھر پتھر اس قدر اہمیت دی کہ اس کو ایمان کامل کا ایک جز قرار دیا اور فرمایا کہ ”جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لایا ہے اس کو چاہئے کہ اپنے چڑھائی کی عزت کرے اور جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لایا ہے اس کو چاہئے کہ اپنے مہمان کا جائزہ عزت کے ساتھ دے۔“ کہا گیا کہ رسول اللہؐ اس کا جائزہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ”ایک دن اور ایک رات اور مہمانی تمہارا دن کی سچائی کے آگے مہمان پر صدقہ ہو گا“ نیز فرمایا کہ ”جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لایا ہے اس کو چاہئے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے اور جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لایا ہے اس کو چاہئے کہ اپنے قربت کے نشانات کو جوڑ دے۔“

ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہؐ حضرت محمد اللہ بن عمروؑ کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تم رات بھر نماز پڑھتے ہو اور دن کو روزہ رکھتے ہو؟ انھوں نے کہا یہی شریک فرمایا ایسا نہ کرو نماز بھی پڑھاؤ روزہ بھی رکھو۔

۱ بخاری کتاب الاطعمہ باب من کان من ذلک من اللہ والیہ والارحام

۲ بخاری کتاب الاطعمہ باب من کان من ذلک من اللہ والیہ والارحام

بھی نہ کھوادے۔ روزِ واپسی وہاں تک کہ قبرِ زے پہنچتا ہے جس کا حق ہے قبرِ ولی آگے کا حق ہے قبرِ زے پہنچا تو کائنات
ہے اور قبرِ ولی نے اپنی کا حق چھوڑا۔ ایک حدیث میں ہے کہ ”ایک شب کی سہیلی تو واجب ہے چھوڑا مگر زمین کسی کے یہاں
رہ جائے تو سہیلی اس پر قرض ہے چاہے وہ لے لے جائے پھوڑا ہے۔“

پتھر کیسے سہانے ہوتے ہیں ان کے لیے بہتر حال یہ گونا گویں کا باغ ہے اور کسی کے ہاں ہے وہ چھوڑا نہ دے
نہ فی ادا اسدای غیرت کے خلاف ہے اس لیے ضرورت تھی کہ جہاں بیزبان کو سہان کی خاطر تواسخ اور تنہیم و تحریم کی
ہر بات کی تھی ہے وہاں سہان کو بھی یہ بتایا جائے کہ وہ کسی دوسرے کے خونِ کرم سے حد ضرورت سے زیادہ فائدہ نہ
لے سکتا۔ پناہ چاہا ادا یہ حق صرف کر دینی تھی ہے کہ سہان کو کسی کے اس میں اس سے زیادہ وہ جس کا چاہئے اسے اس
سے صاحبِ حق نہ تکلیف دے گی اور نہ پرہیزگار کا لے اس کے علاوہ زمین دن سے زیادہ کی سہان کی حد حق ہو جائے گی جس
کو خود فیہ اور خود وہ سہان پختہ کرے گا۔

۱۔ بخاری کتاب الادب باب من الغیب۔

۲۔ ابن ماجہ کتاب الادب باب من الغیب۔

۳۔ بخاری کتاب الادب باب انرا اضعف و اضعف و اضعف۔

مسلمانوں کے باہمی حقوق

آنحضرت ﷺ کی شریف آدمی سے پہلے سرب فاجہ بچا لیا اور اس کے خون کا پیر اور ایک حید
 اور سے قبیلہ کا دشمن تھا ایک آپ خون کا بدلہ کی باتوں تک جا کر اپنے تھے اس طرح خانہ قرآن میں ایک کوس کا ایک غیر
 انتفاع سلسلہ جاری تھا اور جو شخص اپنی جگہ پر اپنے کو بیٹھ کر غصہ میں نہ پاتا تھا اور غصے جیسے سوتے ہوئے ہوتے
 پھرتے بہ وقت چمکانہ رہتا تھا کہ کوئی اس پر حملہ نہ کرے تھے۔ آنحضرت ﷺ تو یہ نہ لے کر اپنے ساتھ خون کے روشن
 سے بہ کر ایک اور روشنائی اور دوین کا رنگ تھا اس نے حدت کے چھڑوں کو ڈال دیا دشمنی کو بھائی بھائی نہ رہا اور
 خانہ قرآن کی پگائیں سے نہ کر سکی اور کی پگائیں ان کے اصرار پیدا کرئی جس کے اس طرح سے کہ جو قسم کیا
 یہ اوجوں کا نام نہ کر دیا اور ہم اسی دشمنی کو ان کے دلوں سے اپنا بھلا دیا کہ وہ حقیقت میں بھائی بھائی ہو گئے اللہ تعالیٰ

نظر ۱۱۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقْوَاهُ وَالْعَوَالَاتِ أُولَئِكَ مَنَعُوكُم مِّنْ مَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَإِنَّكُمْ إِذَا أَنفَكْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَتُنْفَكْنَ بَعِيدًا ۝﴾

اسے مسئلہ تو اللہ سے ڈرنا ہے، مگر اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تم میں سے کچھ لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ انہوں نے اللہ سے ڈرنا شروع کیا اور اللہ نے ان کو پھر بھی جاننا چاہا کہ ان کے دل میں کیا ہے۔ ان کو پھر بھی جاننا چاہا کہ ان کے دل میں کیا ہے۔ ان کو پھر بھی جاننا چاہا کہ ان کے دل میں کیا ہے۔

مسئلہ فرد کے اس بے بسی، غم، چاپ اور محبت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل کا پیر قرار دیا اور مشورہ فرمایا کہ کوئی دوسرا نہیں کاہرہ خدا بھی لایا تو اس شخص کو یا ہر مائرا تیب نہیں کر سکتا تھا۔

﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَمَّا إِبْرَاهِيمُ إِذْ قَالَ لِرَبِّهِ أَيُّهَا رَبِّي إِنِّي بَرَأْتُكَ لَعَلِّي كُنَّ مِنْ الْمَكِينِ﴾

اور اللہ نے مسلمانوں کے دل عمار کیے، اگر تو زمین میں جو کچھ ہے سب خرینا، اور تب بھی حقان کے دلوں کو کاٹتے نہیں۔ لیکن اللہ نے ملا پانچکے۔ وہ اپنے وطن کی زبان لپڑا کر آئے اور اس کی مرست کرتے رہے۔

[illegible]

﴿وَضَعُوا أَنْفُسَكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تِلْكَ فِئَةُ الْمُنْقَلِبِينَ ۚ﴾

اور اللہ اور رسول کا کھانا کھانا اور آج میں تجھے اچھا ہے (کہا میں لوگوں کو) بہت بار دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔

میں نے اپنی اہلیہ و اولاد کو ساتھ لے کر مسلمانوں کی جماعت کا شیرازہ اس طرح اڑا دیا کہ

کے دور کرنے کی صورت یہ ہے کہ وہ ان اللہ اور سولہ کے عہد کی طرف رجوع کریں۔

﴿فَإِن تَرَوْهُمْ فَقُلِّبُوا لَیْلَهُمْ وَأَلْیُسُوبُ﴾ (نساء: ۸۰)

تو اگر تم (مسلمانوں) میں کسی بات میں جھگڑا ہو تو اس کا خدا اور سولہ کی طرف لو دو۔

اگر یہ جھگڑا بڑھتے بڑھتے جگہ جگہ پہنچ جائے تو مسلمانوں کا فرض ہے کہ جو فریق ظالم ہو سب مل کر اس سے

لڑیں اور اس کو سب پر مجبور کریں اور جب وہ راضی ہو جائے تو عدل و انصاف سے ان میں صلح کر لیں۔

﴿وَإِذَا مَلَاحِیظُ مِن الْمُؤْمِنِیْنَ لَقَدْ لَبِثُوا فَاغْصِبُوا یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ آمَنُوا اِذَا جَاءَکُمْ فَاصْطَلِبُوا اِیْنَهُمْ اَعْلٰی اَعْلٰی

فَصَاصُوا ۚ وَلَیْسَ لَیْسَ فِیْکُمْ شَیْءٌ فِیْہِ اِیَّیْہِ اَکْمَ اللّٰہِ ۚ فَاِذَا جَاءَکُمْ فَاصْطَلِبُوا اِیْنَهُمْ اَعْلٰی اَعْلٰی وَفَصِیْطُوا

اِنْ لَّمْ یَجِبْ اَلْعُقُبٰلِیْنَ ۚ اِنَّمَا اَنْتُمْ مُّؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاصْطَلِبُوا اِیْنَهُمْ اَعْلٰی اَعْلٰی﴾ (نہج: ۱۰)

اگر مسلمانوں کے درمیان لڑائی ہو تو ان میں سے کسی ایک کو دھمکی دے کہ اگر وہ اس سے صلح نہ کرے تو ہم اس سے لڑیں گے۔

یہاں تک کہ وہ اللہ کے عہد کی طرف رجوع کرے اور اگر وہ رجوع کر لے ان میں عدل کے ساتھ صلح کرادے اور انصاف

کرواؤ۔ مسلمانوں کو دوست رکھنا ہے مؤمنین و ایمان میں بھائی بھائی ہیں تو اپنے دونوں بھائیوں کے درمیان صلح کرادو۔

آیت کے اخیر کلام نے بتا دیا کہ باہم مسلمانوں میں بھائی بھائی کا رشتہ ہے یہ رشتہ جگہ و خراج ہی کے بعد بھی

میں قائم رہتا ہے جو اس کے تحت میں وہ حدیث ہے جس میں آنحضرت ﷺ نے فرمایا۔

﴿مَنْ قُصِّرَ اِحْسَانُکُمْ عَلٰیہِ اَوْ مَضْلُوْا مَآءُ﴾ (ابن ابی حاتم)

تم اپنے بھائی کی عداوت اور عداوت نہ کرنا اور عداوت نہ کرنا۔

صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ! اگر وہ مظلوم ہو تو اس کی مدد کی جاسکتی ہے لیکن اگر وہ ظالم ہو تو اس کی مدد کیونکر

کی جائے؟ فرمایا اس طرح کہ اس کے ہاتھوں کو ظلم سے روکا جائے۔

کیسا ہی بڑے سے بڑا کافر اور سخت سے سخت دشمن ہو اگر جس وقت اس نے کلمہ شہادت پڑھا اور شریعت اسلامی

کو قبول کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھائی بھائی بنا دیا۔

﴿فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَآتَوُا الزَّکٰوةَ فَخِیْرُوا اَنْتُمْ فِی الذِّہْنِ﴾ (توبہ: ۲۰)

تو اگر یہ کافر (کفر سے) توبہ کر لیں اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔

ظاہر بھی اگر کلمہ پڑھے کہ مسلمان ہو جائے تو وہ اسلام کے رشتہ میں داخل ہو گیا اگر اس کے باپ کا نام و نسب

نہیں معلوم تو کوئی حرج نہیں وہ دین کے رشتہ سے ہر مسلمان کا بھائی ہے فرمایا۔

﴿فَإِن لَّمْ تَلْعَنُوْا اِنَّمَا اَنْتُمْ فَاغْصِبُوْا اَنْتُمْ فِی الذِّہْنِ وَاَنْتُمْ لَبِیْطٌ﴾ (توبہ: ۲۱)

تو اگر تم ان کے لعنہ نہیں دیتے تو تمہارے دین میں تمہاری بھائی بھائی ہیں اور لعنہ سے۔

ایک مسلمان کسی مسلمان کو قتل کرے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا قتل ہے۔ رشتہ داروں کو قاتل کا بھائی قرار دے کر اس کے

جذہ پر دم کی ترسہ فرماتا ہے۔

﴿فَمَنْ عَنِیْ لَّمْ یَنْتَهِ عَنِیْ عَنِیْ﴾ (نور: ۲۴)

تو مگر عمل کو اس کے بھائی کی طرف سے یہ صحابہ عارف کر دیا ہے۔

ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی نصیحت حرام ہے کیونکہ

﴿وَيُحِبُّ أَخَذُ نَفْسِهِ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ فَيْتَنَّهُ﴾ (مکرات ۲)

کیونکہ میں کھائی پر بند کرے گا کہ وہ اپنے مراد بھائی کا گوشت کھائے۔

قیسوں کے مالی کی دیکھ بھال درخوایا ہے اس کا انتظام کرنا مسلمانوں کا فرض ہے اور اگر وہ ان کو اپنے اندر شامل کر کے ایک نئی کے ساتھ ان کو اپنے کنبہ کا جز بنالیں اور بلا جبر خرچ کریں تو یہ بھی درست ہے کیونکہ یہ ان کے بھائی ہیں جن کی غیر غرائی ان کا فرض ہے فرمایا۔

﴿وَأَنْ تَتَخَالَفُوهُمْ فَيَرْحَبُوا أَمْثَلَكُمْ﴾ (ابن ماجہ ۱۴۷)

اور اگر تم ان کو اپنے میں ملا تو یہ بھی جائز ہے کیونکہ وہ تمہارے بھائی ہیں۔

ایک مسلمان بھائی کا دوسرے مسلمان بھائی پر یہ بھی حق ہے کہ وہ ایک دوسرے کے حق میں دماغی خیر کریں اور یوں کہتے ہیں۔

﴿وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذَا نَصِيحَتِي﴾ (ابن ماجہ ۱۴۸)

اے ہمارے پروردگار ہم کو اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے صحابہ عارف کر۔

ایک مسلمان کے دل میں دوسرے مسلمان کی طرف سے کینہ ہونا ایسا برائی ہے جس کے دور کرنے کے لیے اللہ سے تڑکرا کر دعا مانگی جائے اور کہنا چاہیے۔

﴿وَلَا تَحْضِلْ فِيهِ قُلُوبَنَا جَعَلْنَا قُلُوبَنَا أَهْلًا لِلْإِيمَانِ وَأَهْلًا لِلْإِيمَانِ﴾ (ابن ماجہ ۱۴۹)

اور ہمارے دلوں میں مسلمانوں کی طرف سے کینہ مسترد ہے دے اے ہمارے پروردگار تو ہم ایمان والے ہیں اور ایمان والے ہیں۔

مسلمانوں کی یہ صفت ہے کہ باہم دو ایک دوسرے سے رحم و شفقت کے ساتھ پیش آتے ہیں اللہ نے اسے فرمائی۔

﴿وَرَحْمَةً تَنْفَعُهُمْ﴾ (ابن ماجہ ۱۵۰)

وہ (مسلمان) آقا ہیں جس سے رحم و شفقت نکلتے ہیں۔

مسلمان کی یہ صفت ہونی چاہیے کہ وہ دوسرے مسلمان سے بھگت کر ملے اور زلی کا رونا کرے۔

﴿وَأَكْبَادُ غَسِي قُلُوبُ بَيْنَهُمْ﴾ (ابن ماجہ ۱۵۱)

مسلمانوں سے جھگڑنے اور زلی کرنے والے۔

مسلمانوں کی اس باہمی اخوت و محبت درمیان کی سڑی نظر آتی اور تائید محمد رسول اللہ نے اپنی زبان فیض ترجمان سے یوں فرمائی ہے "مسلمانوں کو باہم ایک دوسرے پر رحم کرنے محبت کرنے اور شفقت کرنے میں ہم انسان کی طرح دیکھو گے کہ اس کے ایک عضو میں بھی تکلیف ہو تو بدن کے سارے اعضاء بخار اور بے خوابی میں مبتلا ہو جاتے

ہیں۔ ”صحیح مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ فرمایا: ”مارے مسلمانوں میں کریم آدمی کے مثل ہیں کہ اگر اس کی کھجوری بھی دیکھے تو سدا بدین دیکھ حسرت کرتے ہیں اور اگر سر میں دروہ ہو تو پورا جسم تکلیف میں ہوتا ہے۔“ لے مقصود یہ ہے کہ امت مسلمہ ایک جسم ہے اور اس کے سارے افراد اس کے اعضاء ہیں۔ بدن کے ایک عضو میں اگر کوئی تکلیف ہو تو ہر ذرہ درد و آلام کا شکار ہے۔ اسی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں اور اس دکھ و غم میں شریک ہوتے ہیں یہی مسلمانوں کا حال ہونا چاہئے کہ نہ جس سے ایک کو بھی تکلیف پہنچے تو سارے مسلمانوں کو درد تکلیف محسوس ہوئی جائے۔

ایک دوسری تشبیہ میں آپ نے فرمایا: ”مسلمان باہم ایک دوسرے سے تل کر اس طرح مضبوط ہوتے ہیں جیسے دیوار کراس کے ایک حصہ سے اس کا دوسرا حصہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔“ بخاری میں ہے کہ یہ کہہ کر آپ نے یہ دھوکا اٹھایا کہ دوسرے ہاتھوں میں ڈال کر دھوکا کہہ کر ایک حصہ سے دوسرا حصہ مضبوط ہوتا ہے اس تشبیہ میں آپ نے یاد دلانے کا یہ طریق دیوار کی ایک اینٹ دوسری اینٹ سے مل کر مضبوط ہونا کا قابل تفسیر حصہ و حصہ نہ ہوتی ہے اس طرح جماعت اسلام میں ایک قلو ہے جس کی ایک ایک اینٹ ایک ایک مسلمان ہے یہ قلو ہی وقت تک محفوظ ہے جب تک اس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ سے مل رہی ہے جب یہ ایک اپنی جگہ سے ٹھٹھک جائے گی تو پوری دیوار زلزلہ سے زمین پر آجائے گی۔

ایک اور موقع پر رشا ابوہریرہؓ فرمایا: ”ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے نہ وہ اس پر ظلم کرنے کا نام کرے نہ وہ چھوڑے اور نہ اس کی تعزیر کرے۔“۔ انسان کے لیے یہ باتی کیا کہ ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی تعزیر کرنے مسلمان کا ہر حصہ دوسرے مسلمان پر حرام ہے اس کا خون اس کا مال اور اس کی آواز۔“ صحیح مسلم کی روایت ہے ابوہریرہؓ فرمایا: ”مسلمان مسلمان کا بھائی ہے تو وہ اس پر ظلم کرے اور نہ اس کو اس کے دشمن کے حوالہ دے جو کوئی اپنے بھائی کی ضرورت پہنچی کرے۔“ کہے گا: ”اللہ کی ضرورت پوری کرنے کا اور جو کوئی کسی مسلمان کی ضرورت پہنچی کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پر دو درجے کا“۔

یہ روایت دوسری روایت میں ہے کہ فرمایا: ”جو کسی مسلمان کی دنیاوی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کرے یا تو اللہ تعالیٰ دنیا دار آخرت میں اس پر نیکوئی کرے گا اور جو کسی مسلمان کا پردہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ یا دار آخرت میں اس کو پردہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے بندہ کی مدد میں دیتا ہے جب تک وہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں آگاہ رہے۔“ لے

فرمایا: ”مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان بچے رہیں۔“ یہ صحیح بخاری کی ایک روایت میں

صحیح بخاری جلد سوم صفحہ ۸۷۲ ب۔ اب الجلی ص ۲۸۹ میں نیز ص ۲۸۹ کتاب النکاح ص ۲۸۹

صحیح بخاری جلد سوم ص ۲۸۹ میں نیز ص ۲۸۹ کتاب النکاح ص ۲۸۹

صحیح بخاری جلد سوم ص ۲۸۹ میں نیز ص ۲۸۹ کتاب النکاح ص ۲۸۹

صحیح بخاری جلد سوم ص ۲۸۹ میں نیز ص ۲۸۹ کتاب النکاح ص ۲۸۹

صحیح بخاری جلد سوم ص ۲۸۹ میں نیز ص ۲۸۹ کتاب النکاح ص ۲۸۹

صحیح بخاری جلد سوم ص ۲۸۹ میں نیز ص ۲۸۹ کتاب النکاح ص ۲۸۹

صحیح بخاری جلد سوم ص ۲۸۹ میں نیز ص ۲۸۹ کتاب النکاح ص ۲۸۹

بے دوسری میں ہے کہ لوگوں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ سب سے پہلا مسلمان کون ہے؟ فرمایا: ”جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان پہنچے ہیں۔“ یعنی جو مسلمان اپنے ہاتھ اور زبان سے کسی دوسرے مسلمان کا تکلیف نہیں پہنچاتا وہی سب سے پہلے مسلمان ہے۔

برہن عبد اللہ علی بن ابی طالبؑ کی ایک مشہور صحابی تھے کہتے ہیں کہ ”میں نے رسول اللہ سے تین باتوں پر وصیت کی: نماز کو قائم رکھنا، زکوٰۃ دینا اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنا۔“ اسی کئی روایتوں میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”مسلمان کو کمالی دینا اللہ کی ہدایتی (مشرق) ہے اور اس سے لڑنا (قتال) اللہ کا انکار (کفر) ہے“۔ لہذا یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں باہم برادری اور صلح و آشتی کا حکم دیا ہے اب جو اس کے خلاف کرم ہے وہ اللہ کے حکم کو نہیں مانتا اور یہ ایک معنی میں اللہ کا انکار ہی ہے چنانچہ اسی لیے قرآن پاک میں مسلمان کے مومن اور ایماندار کو قتل کرنے کی سروروش ہو سکتی ہے جو کافروں کے لیے مخصوص ہے فرمایا: ”کسی مسلمان کو سزاوار نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان کو قتل کرے“ اور یہ کہ غلطی سے اسے ہو جائے۔“

﴿وَمَنْ يُقْتَلْ مُدْرِفًا مُّشْعِقًا فَمِنْ أَزْوَاجِهِمْ خَلْفًا جُنْهًا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾
عذابا عظیماً (نساء: ۱۳)

اور جو کوئی کسی مسلمان کو قصداً قتل کرے گا تو اس کا جلدیہ ذبح ہے وہ اسی میں پڑا ہے گا اور اللہ اس پر ندامت اور لعنت فرمائی اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کیا۔

یہ اوصاف کے نہایت اہم طبقہ میں آپ نے پہلے لوگوں کو چھپ کر اپنا گھر فرمایا: ”وہ کچھ میرے بعد کا فرما ہے جو بنا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگوا۔“ لہذا ایک اور موقع پر فرمایا کہ ”جو ہم (مسلمانوں) پر چھوڑا اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں۔“ شہ جان تو بڑی چیز ہے کسی مسلمان کی آبرو کے چھپے پڑا بھی بڑا گناہ ہے فرمایا ”سب سے بڑا پانی مسلمان کی آبرو کی طرف ہے سب باتھ بڑھاتا ہے۔“ لہذا کوئی مسلمان کسی ایسے شخص میں گرفتار ہو جس میں اسکی آبرو جانے کا راز ہو تو ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اس کے بچانے کی کوشش کرے اور شاد بھلا جو کوئی کسی مسلمان کو کسی ایسے موقع پر بے ہمدرد چھوڑ دے گا جس میں اس کی عزت پر حرف آتا ہو اور اس کی آبرو جاتی ہو تو اللہ بھی اس کو ایسی جگہ بے ہمدرد چھوڑ دے گا اور جو کوئی کسی مسلمان کی ایسے موقع پر ہمدرد کرے گا تو اللہ بھی اس کی ایسے موقع پر ہمدرد فرمائے گا۔“

اگر دو مسلمانوں میں کسی عداوتی کے سبب سے بول چال ہو جائے تو آنحضرت ﷺ نے تین روز سے

۱۔ صحیح بخاری کتاب الامان ج ۱ ص ۶۶ صحیح مسلم کتاب الامان ج ۱

۲۔ صحیح بخاری کتاب الامان ج ۱ ص ۱۳

۳۔ صحیح بخاری کتاب الامان ج ۱ ص ۱۲۲ ج ۲ ص ۸۹۳

۴۔ صحیح بخاری کتاب الامان ج ۱ ص ۱۲۳

۵۔ صحیح بخاری کتاب الامان ج ۱ ص ۱۲۲ ج ۲ ص ۸۹۳

۶۔ سنن ابی داؤد کتاب الامان ج ۱ ص ۸۹

۷۔ ایضاً

زادہ ایسا کرنے سے منع فرمایا اور شاد ہوا کہ "کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ زمین و آسمان سے زیادہ اپنے بھائی کو بھڑکائے۔ ملاقات ہو تو وہ دھرم نہ بھگیر لے اور یہ دھرم نہ بھگیر لے اور ان دونوں میں بھڑک رہے کہ جو پہلے سلام کی ابتدا کرے۔" ایک اور طریقہ سے یہ روایت ہے کہ آپ نے فرمایا "آپس میں کینہ نہ رکھو اس لئے کہ وہ ایک دوسرے کو چنے چبھے رہ نہ کیڑاے اللہ کے بندہ بھائی بھائی ہو جائے اور کسی مسلمان کے لیے محال نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے کینہ وین سے زیادہ بول جائے لہذا بھڑکے نہ۔" ایک مسلمان کے لیے اس کی عزت و آبرو سے بڑھ کر مسلمانوں کے ایمان کا ہے قرآن نے کہا کہ جب تم کو کوئی ایسا ہے انکھ را سلام کے لیے سلام کرے تو جس کو یہ نہ کہہ کرے مسلمان نہیں۔

﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ غَلَبَتْ دِينُهُ لَسْتَ مُؤْمِنًا﴾ ۱۰۱۔ ۱۰۲

اس کو جو تمہاری طرف ملاحتی کا لگے اے یہ نہ کہہ کرے کہ تو مسلمان نہیں۔

معتقد یہ ہے کہ جو کوئی اپنے کو مسلمان کہے یا وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے کسی مسلمان کو یہ حق نہیں سمجھتا کہ وہ کہے کہ تم مسلمان نہیں ایک لڑائی میں قید سمائی نے ایک کافر کو زور میں پا کر حملہ کیا۔ اس نے فوراً کل بڑھ دیا مگر اس پر بھی ان سمائی نے اس کو گتھی کر دیا یہ خبر آنحضرت ﷺ تک پہنچی آپ نے ان کو باوردار یافت کیا انھوں نے عرض کی یا رسول اللہ اس نے صرف ار سے گلہ پڑھا تھا آپ نے کس پہنچ انداز میں فرمایا "تم اس کے لالہ اللہ کے ساتھ کیا کرو گے" ایک روایت میں ہے کہ فرمایا "کیا تم نے اس کا سینہ چیر کر دیکھ لیا تھا۔" ۱۱

ایک دفعہ شاد ہوا کہ "اوس کو لعنت کرتا پاس پر کلری تہمت رکھنا اس کے فتنے کے برابر ہے۔" بھائی بھی فرمایا کہ "جو کوئی اپنے بھائی کو اسے کافر کہے تو وہ دھرم و دھرم سے ایک پر لڑنے کا۔" لے یعنی اگر وہ دھرم و حقیقت کافر نہ تھا تو اس نے ایک مسلمان کو کافر کہا اور یہ خود ایک درجہ کا کفر ہے۔ جان الیہ ان اور آبرو کے بعد مال کا درجہ ہے اور شاد ہوا کہ "جو کوئی کفر نہ کرے کسی مسلمان کا حق مارے گا تو اللہ اس سے بڑے دوزخ و عذاب اور جنت حرام کرے گا ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ اگر کوئی معمولی سی چیز ہو جب بھی فرمایا اور سخت کی ایک شرافت ہی کیوں نہ ہو۔" ۱۲

فرمایا "ہر مسلمان پر اس کے مسلمان بھائی کے فتنے میں جہل اسلام کا جواب دینا اس کے بھیجنے پر اللہ تم پر رست کرے کہنا اس کی دعوت کو قبول کرنا پھر ہر عبادت کرنا اور مر جائے تو اس کے جنازہ کے ساتھ چلنا۔" لے یعنی یہ کم سے کم حقوق ہیں جن سے دو مسلمانوں کے درمیان خوش فتنی اور حسن تعلقی کا اندازہ ہوتا ہے اور شاد ہوا کہ "جب کوئی مسلمان

۱. صحیح بخاری کتاب الادب ج ۱ ص ۱۰۱، سنن ابی داؤد کتاب الادب ج ۱ ص ۱۰۲

۲. صحیح بخاری کتاب الادب ج ۱ ص ۱۰۱

۳. مکی ۱۰ ص ۱۰۱ بخاری خزائن ج ۱ ص ۱۰۱ کتاب الدعوات میں ہے دوسری روایت کے لیے دیکھو فتح البہدی کتاب الہدایات ج ۱ ص ۱۰۱

۴. صحیح بخاری کتاب الادب ج ۱ ص ۱۰۱

۵. ایضاً ص ۱۰۱ صحیح مسلم کتاب الایمان ج ۱ ص ۱۰۱

۶. صحیح مسلم کتاب الادب ج ۱ ص ۱۰۱

اپنے پیارے مسلمان بھائی کی عیادت کو جاتا ہے تو وہ جب تک وہاں نہ ہو بہشت کی روشنی نہ ہوتا ہے۔" اے حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا کہ جو کوئی ایمان والا اس کے ساتھ کئی مصلحت کے بخاندہ کے پیچھے چلے ہے یہاں تک کہ اس پر نماز پڑھو ہے اور اس کے دل سے فراغت پاتا ہے تو اس کو وہاں کی دورانی (قبول) ملتی ہے جن میں سے ہر فی اعد کے پہاڑ برابر ہوئی۔" اے محمدی پورنی دنیاوی پیمانہ کے حساب سے نہ ہوگی بلکہ یا اس پیمانہ سے ہوگی جس کا ایک ذرا اہل بیت الہی میں پورا کا خطرہ رکھتا ہے۔

یہ تمام حقوق جن کے نکاحات کا احاطہ نہیں ہو سکتا ان پر اہل بیت و اہل بیت و اہل بیت نے فراغ ہیں جن کے بغیر کسی مومن کا دل ان کا نہیں ہوتا۔ اسی ہے آنحضرتؐ نے اسلام کا کل چارے دانوں کو فقہاء کے ارشاد فرمایا کہ "قرمیں سے کوئی قاتل مومن نہ ہو گا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے جنگی اسی نہ ہو ہے زور دینے کے لیے پابند ہے۔" کہ وہ عرض ملے و سلامیہ کی جماعت کا ہر کون دوسرے کے ساتھ ایسی محبت کرے جیسی وہ خود اپنے ساتھ کرتا ہے اس کا قطع نہ قطع اور اس کا نقصان اپنے نقصان سمجھے اور اذیت دے کہ آپؐ نے فرمایا مصلحت مسلمان کا آئینہ ہے اور مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اس کے نقصان کو وہ کرتا ہے اور اس کے پیچھے میں اس کی حفاظت کرتا ہے۔" کہ دیکھئے کہ آنحضرتؐ نے جماعت و سلامیہ کی عمارت کیسی متعلقہ بنو دلی پر قائم فرمائی تھی اگر آج بھی ان پر ایمان پڑ جائے تو اس صورت کی دوبار میں ایسی فکرت نہ دیر جیسی تاج ہیں نہ جماعت انہیں اصولوں پر بنائیں ہی نہ ہو آئندہ بھی بنے گی۔

- ۱۔ سنن ابی داؤد کتاب الادب ج ۱ ص ۱۰۰
- ۲۔ صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۰۰ کتاب البر ص ۱۰۰
- ۳۔ صحیح بخاری کتاب الادب ج ۱ ص ۱۰۰
- ۴۔ صحیح بخاری کتاب الادب ج ۱ ص ۱۰۰

انسانی برادری کا حق

ایک انسان کے دوسرے انسان پر انسانی برادری کی حیثیت سے بھی کچھ نرائش ہیں جن سے عہدہ برآ ہونا ہر مسلمان کا ذہنی فرض ہے۔ پہلے یعنی غیر مسلم انسانوں کو اسلام کی دعوت کا جو قلم ہے اس کے دوسرے اسباب کے علاوہ ایک جب یہ یگانا ہے کہ جس چیز کو ایک مسلمان چاہی سمجھتا ہے اس کا انسانی فرض ہے کہ وہ اس سے دوسرے انسان کو آگاہ اور باخبر کرے اور یہ انسانی شہر خدای کا لازمی نتیجہ ہے۔

قرآن پاک نے قورات کے بعض احکام کو دہرایا ہے جن میں سے ایک یہ بھی ہے

﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾ (نورہ ۱)

اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔

لوگوں سے اچھی بات کہنا اور اچھائی سے پیش آنا انیت کا فرض ہے جس میں کسی دین و مذہب کا قصص نہیں دین و مذہب اور نسل و قومیت کا اختلاف اس صفحہ پر تڑپے باز نہ رکھیں لے ارشاد ہوا۔

﴿وَلَا يَجْرِمُكُمْ شِقَاقُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۖ بِالْعَدْلِ تَعْلَمُونَ قَوْمًا لَا يُعْطِيهِمْ قَوْلًا وَلَا يَتَذَكَّرُ بِهِمْ وَلَا يَرْجِعُ فِيهِمْ قَوْلًا وَلَا يَتَذَكَّرُ بِهِمْ وَلَا يَرْجِعُ فِيهِمْ قَوْلًا﴾ (نورہ ۲)

اور کسی قوم کی عداوت تم کو اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل اور انصاف نہ کرو اور عدل اور انصاف (بر عدل میں) کرو کہ یہ

بات تمہاری کے قریب ہے۔

ہر قسم کا برا سلوک اور برہمنہ برتاؤ جو ایک انسان دوسرے انسان اور ایک قوم دوسری قوم کے ساتھ کرتی ہے اس کا اصل سبب یہی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے حق میں عدل سے کام نہیں لیتا بلکہ اس پر ظلم اور بے انصافی کے لیے آمادہ ہوتا ہے یا جت پاک انسان کے اسی آدمہ کا منہ کے سر پر شکر بند کرتی ہے۔

ابو ہریرہؓ اور انسؓ میں ایک حدیث ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا۔

﴿لَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحْسَبُوا وَلَا تَدْمُوا وَلَا تَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ الْغَوَاةَ﴾ (بخاری ۲)

آپس میں ایک دوسرے سے کینہ نہ رکھنا ایک دوسرے پر حسد نہ کرنا اور نہ ایک دوسرے سے نہ نہ پھیرنا اور سبھی کو

اللہ کے بندہ اور آپس میں بھائی بن جاؤ۔

پیش رو انھوں میں اظہار یہ ہیں۔

﴿لَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحْسَبُوا وَلَا تَدْمُوا وَلَا تَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ الْغَوَاةَ﴾ (بخاری)

ایک دوسرے سے کینہ نہ رکھنا ایک دوسرے پر حسد نہ کرنا اور نہ ایک دوسرے سے نہ نہ پھیرنا اور اے اللہ کے بندہ آپس

میں بھائی بن جائو۔

اس حدیث پاک میں انسانی برادری کا وہ بحث سمجھنا کہ جس پر سماجی سے عمل کیا جائے تو یہ شر اور فساد سے

بھری ہوئی دنیا و آخرت جنت بن جائے گے فرمایا۔

﴿مَنْ لَا يَرْحَمْ لَا يَرْحَمْ﴾ (بخاری)

جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے۔

جو بدوں پر دم نہیں کرتا اس پر اللہ رحم نہیں کرتا یا یہ کہ جو دوسرے پر زہر نہیں کرتا دوسرا بھی اس پر دم نہیں کرے
 کا مستند حکم میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ "تم زمین والوں پر رحم کرو تو آسمان والے تم پر رحم فرمائے گا"۔ لے یہ حدیث
 رحمہ تعالین کی تعلیم کی شان رحمت کو سختی معیشت کے ساتھ ظاہر کرتی ہے ایک اور موقع پر ارشاد ہوا کہ "جو مسلمان کوئی
 اذیت لگائے گا میں سے جو انسان یا پاندہ بھی کچھ کھائے گا اس کا ثواب اس لگنے والے کو ملے گا"۔ (بخاری) اس فیض
 کے عموم میں انسانیت کی قیہ بھی نہیں ہے "ایک دفعہ آپ نے ایک شخص کا قصہ بیان کیا جس نے ایک جانور کے ساتھ نیک
 سلوک کیا تھا" کہ اس کو اس کے اس کام پر ثواب ملا تھا پ "لے پچھا ہے اخذ سے رسول کہ کیا جانوروں کے ساتھ نیک
 سلوک کرنے میں ثواب ہے فرمایا ہر ہر جگر کے ساتھ نیک سلوک کرنے میں ثواب ہے یعنی ہر اس سختی کے ساتھ جس میں
 زندگی کی تری ہے نیک سلوک کرنے میں ثواب ہے"۔ (بخاری) اس ثواب کے دائرہ میں ہر وہ سختی شریک ہے جو زندگی
 سے ہوا ہے۔

جانب ترمذی میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت ابوذرؓ سے ارشاد فرمایا "جہاں بھی ہو اللہ کا خیال رکھو بڑائی
 کے پیچھے بھلائی کرو تو اس کو ستارہ ملے اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ"۔ (باب ماجاء فی سائرۃ الاولیاء من سفر
 ۱۴۳۱) ہر یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور نے پانچ باتیں گناہیں جن میں سے ایک یہ تھی کہ چلو واپس نکلاں، مناسب
 نفسان، یعنی تم لوگوں (ناس) کے لیے وہی چارہ جو تم اپنے لیے چاہو۔ جو ہو مسلمان بن جاؤ۔ مرنے کے قس کا لفظ عام
 ہے جس میں تمام انسان داخل ہیں اس سے معلوم ہوا کہ ہر ایک سارے انسانوں کی بھلائی کا جذبہ دل میں ہے ہوا انسان پیدا
 مسلمان نہیں بنتا۔

تھوکتہ دوسروں کے لیے وہی چاہنا جو اپنے لیے چاہو اخلاق کی وہ تعلیم ہے جو انسانی اور ہی کے ہر قسم کے حقوق
 کی بنیاد ہے ایک اور حدیث میں یہ تعلیم ان فقہوں میں ہے کہ "تم اپنے بھائی کے لیے رہی چاہو جو اپنے لیے چاہے ہو"۔
 بھائی کے لفظ سے مسلمان بھی مراد ہو سکتا ہے اور ایک عام انسان بھی تو مارت اور انجیل کے اندر یہی تعلیم ان فقہوں میں ہے
 کہ "تم اپنے بڑے ہی کو بھیہ چاہو جیسا کہ تم اپنے آپ کو چاہے ہو"۔ اسلام میں بڑے ہی کے حقوق کا یہ ان تھوکتہ باب میں
 گزر چکا ہے اس پر یہاں ایک فقرہ ادا لکھا جائے کہ سماج کرام نے اس تعلیم کی پیروی میں یہودی اور عیسائی بڑے ہیوں کا
 حق بھی مسلمان بڑے ہی کی طرح مانا ہے۔

صدقہ و خیرات کے باب میں گو فقر اور مسکین میں مسلمانوں کی ترجیح ایک قدرتی باب ہے تاہم حضرت عمر
 فاروقؓ نے اپنی خلافت کے زمانہ میں مسلمان ڈاکستانیوں کے حق کو بھی تسلیم کیا کاش ابو یوسف نے کتاب الخزان میں
 لکھا۔ کہ ایک دفعہ حضرت عمرؓ نے دیکھا کہ ایک بڑا حجاجہ جاگتی تھا ایک دوڑا پر مڑا ایک ایک، تک رہا ہے حضرت عمرؓ
 نے پیچھے سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور چھو کر کہ تم کو بھیک مانگنے کی ضرورت کیا پڑی اس نے کہا جڑوا کر نے اور اپنی

۱۔ سنن ابی داؤد کتاب الادب ج ۱ ص ۱۹۲ اخیر سے فقرہ کے مطلب میں شارحین کا اختلاف ہے۔

۲۔ مستدرک ماکنہ کتاب البر والصلیہ ج ۳ ص ۱۵۹۔

۳۔ بعد شریح بخاری جلد دوم کتاب الادب کے مکتبہ ادب میں ہیں۔

میں ہے کہ جو شخص کھٹک کو بلا ضرورت مارے گا وہ قیامت کے دن اللہ کے یہاں لڑا کرے گا۔ مگر اس نے کھٹک کو بلا ضرورت مارا ہے اس سے اس کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ لہذا جو جانور کوئی نقصان نہیں پہنچاتا یا اس سے انسانوں کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے ان کا مارنا بھی جائز نہیں چنانچہ آپ نے خاص طور پر جو کوئی شہید کی بھی نہ مارا، مرد سے مارنے کی ممانعت فرمائی ہے۔ لہذا جو جانور ضرورتاً مارے یا ذبح کئے جاتے ہیں ان کے مارنے یا ذبح کرنے میں بھی ہر طرح کی نرمی کرنے کا حکم دیا گیا۔ حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے ہر چیز پر احسان کرنا فرض کیا ہے اس لیے جب تم لوگ کسی جانور کو مارو تو اچھے طریقے سے مارو اور جب ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ تم میں ہر شخص اپنی چھری کو تیز کر لے اور اپنے ذبیحہ کو آرام پہنچائے۔ جبکہ حدیث میں ہے کہ جبکہ کھال سے ہٹا کر یا رسول اللہ میں بکری کو ذبح کرتا ہوں تو مجھے اس پر دم آتا ہے یا جبکہ مجھے اس پر دم آتا ہے کہ بکری کو ذبح کرنا فرض کیا گیا کہ تم بکری پر دم کرتے ہو تو اللہ تم پر رحم کرے گا۔ لیکن وجہ یہ ہے کہ وراثت سے کات کر یا انھیں سے فروق دے کر جانوروں کے ذبح کرنے کی ممانعت فرمائی گئی۔ کیونکہ اس سے جانوروں کو تکلیف ہوتی ہے۔ مگر اگر چھری یا خیل پلانے کی بھی ممانعت فرمائی اور فرمایا کہ اس سے نہ نکالو نہ سناؤ نہ من کلکت کہ سناؤ کہبت اس سے وراثت نوٹ ملے۔ اور آگے بھٹ سکتی ہے۔ اچھے مطلب یہ کہ جانور کو جانوروں اور پرندوں کو دھسائی سے نہ پہنچانا جائز نہیں جانوروں کے ساتھ جو بے زمینیاں کی جاتی تھیں ان کا اصل سبب یہ تھا کہ اہل عرب کو یہ معلوم نہ تھا کہ جانوروں کو کدو مارنا یا کدو کا کام ہے اس لیے رسول اللہ نے اہل عرب کو بتایا کہ جس صحت انسانوں کی ایسے دھسائی یا بے شرمی جرم ہے اسی طرح جانوروں کی ایسے دھسائی بھی ایک مذہبی گناہ ہے۔

چنانچہ جبکہ عورت کی نسبت آپ نے فرمایا کہ اس پر صرف اس لیے عذاب ہو گا کہ اس نے کسی بلی کو بے رحمی اور اس کو کھانا پانی کی کمی نہ دیا اور اسے خوراک کی طرح بندھی بندھی رکھی۔ بلکہ لوگ چونکہ انسانوں کی یہ نسبت جانوروں کو زیادہ سزا دیتے ہیں اس لیے وہ اس سزا سے شرم بہت زیادہ کھینچا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ تم لوگ جانوروں کے ساتھ جو برائیوں کرتے ہو، اگر اللہ ان کو معاف کر دے تو کچھ لوگ اس کے گناہ دے یہ کہ تم سے گناہ معاف کر دیے۔ ایک دفعہ آپ صحابہ کے ساتھ کسی سفر کے پرانے میں تھے آپ ضرورت سے کبھی تقریب نے گئے تھے جب وہیں آئے تو دیکھا کہ ایک صاحب نے اپنا پتھر اس کے جگہ ڈال دیا ہے۔ چنانچہ زمین میں یا درخت پر چڑھ کر بیٹھ کر اس کا سوراخ تھانہ کر کے آپ نے درخت کی طرف سے کہا کہ میں نے کیا ہے ان صاحب نے گناہ یہ کہ رسول اللہ یہاں تک کہ آیا ہے آپ نے فرمایا بھلا بھلا کی، افراس پھٹی کہ ان چیزوں کو تکلیف نہ پہنچائیں نہ جائیں۔

۱۔ مشکوٰۃ کتاب قصہ والذبیح ص ۳۵۰۔

۲۔ نسائی کتاب صغیر ص ۶۷۰۔

۳۔ مشکوٰۃ کتاب قصہ والذبیح ص ۳۲۰۔

۴۔ مسند ابن عباسی ص ۱۰۱، کتاب الامریا ص ۱۰۱، الخلف وشمہ یہ بطور

۵۔ مسند ابن خلیل ص ۳۹۔

۶۔ نسائی ص ۶۷۰، بخاری کتاب الذبیح و قصہ ذبیح اللہ ص ۱۰۱۔

۷۔ نسائی کتاب صغیر ص ۶۷۰۔

ایک حدیث میں ہے کہ ایک غنیمت کسی درخت کے نیچے آ کر ہوا تو ایک چوٹی نے کٹ لیا انھوں نے پہلے اتنا سا زنا ہی بلکہ سے ہٹایا پھر تمام چوٹیوں کو آگ سے جلا دیا اس پر اللہ نے بن کو وحی کئے اور یہ سب کیا کہ صرف ایک ہی چوٹی کو کیوں نہیں جلا دیا؟ یعنی انھوں کی سختی صرف وہی چوٹی تھی جس نے کٹا تھا تمام چوٹیوں کا قصور نہ تھا ایک حدیث میں ہے کہ ایک سزا جہاد میں صحابہ کرام ایک چڑیا کے دو بچے پکڑا لے چڑیا فرط محبت سے ان کے کمر منڈلا لے لگی اسی وقت اللہ تعالیٰ حاجت کے لیے بھیجے ہوئے تھے وہ ایک کمر پر حاجت اٹھائی تو فرمایا کہ اس کے بچوں کو پکڑ کر کس نے اس کو پکڑا کیا چناں۔ کہ بچوں کو چھوڑ دو صحابہ کرام نے چوٹیوں کے ایک کمر کو بھی جلا دیا تھا اور اذیت کرنے پر جب معلوم ہوا کہ یہ فرد صحابہ کرام فعل تھا تو فرمایا کہ آگ کی سزا دیا صرف اللہ ہی کے لیے سزاوار ہے۔

اسی طرح اہل عرب کو یہ معلوم نہ تھا کہ جس طرح انسانوں کے ساتھ سلوک کرنا ثواب کا کام ہے جیسے وہی طرح جانوروں اور پرندوں کے ساتھ سلوک کرنا بھی بہت ثواب ہے اسی عزم و اقلیت کی بناء پر یہ صحابی نے آپ ﷺ سے دریافت کیا کہ میں نے خاص اپنے اونٹوں کے لیے پانی کے جو حصے بنائے ہیں ان پر بھر لے بیٹھے اونٹ بھی آجاتے ہیں اگر میں وہ پانی چلا دوں تو کیا مجھ کو اس پر ثواب ملے گا؟ فرمایا کہ ہر جاسے یا بڑی مہیت کے ساتھ سلوک کرنے پر ثواب ملتا ہے۔

ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص راستہ میں جا رہا تھا کہ اس کو سخت پیاس لگ گئی اتفاق سے اس کو ایک کنواں مل گیا اور اس نے کنوئیں میں آ کر پانی پی لیا کنوئیں سے نکلا تو دیکھا کہ ایک کتا پیاس سے زان نکال رہا ہے اور گھڑ چاٹ رہا ہے اس نے اپنی پیاس کی شدت کو یاد کر کے اس پر تڑپ کھایا اور کنوئیں میں آ کر پانی ایا اور اس کو پلا دیا اللہ نے نزدیک اس کا یہ عمل مقبول ہوا اور اللہ نے اس کو بخش دیا صحابہ کرام نے اس واقعہ کو منا تو یہ لے کر یا رسول اللہ کیا یہ نوروں کے ساتھ سلوک کرنے میں بھی ثواب ملتا ہے؟ فرمایا کہ ہر جاسے مہیت کے ساتھ سلوک کرنا سب سے بڑا ثواب ہے جسے صرف جانداروں ہی تک نہیں بلکہ نباتات تک کی خدمت اور پرورش کو بھی اجر کا سہا جب بتایا اور فرمایا کہ یہ مسلمان درخت نصب کرتا ہے یا کھیتی باڑی کرتا ہے تو اس کو چاہا یا نہ ہو جانور کھتا ہے تو یہ ایک صدقہ یعنی ثواب کا کام ہے۔ اے اہل امن کے بتانے کے بعد ملی طور پر جانوروں کے ساتھ سلوک کرنے کے قصور وصول بتائے ہیں

(۱) جو جانور جس کام کے لیے بھیجا گیا کہ جس سے وہ کام لینا چاہئے پنا چو فرمایا کہ ایک شخص ایک تھلے پر سوار ہو کر جہاد تھا تھلے نے سڑ کر کہا کہ میں اس کے لیے بھیجا ہوں کیا یہی ہوں صرف کھیتی بڑی کے لیے بھیجا گیا ہوں؟ لے لے لے فرمایا کہ اپنے جانوروں کی پیوند کو خیر نہ بناؤ اللہ نے ان کو نعمت وافر فرما کر دیا صرف اس لیے بنا دیا ہے کہ وہ ترکہ ایسے مقامات میں پہنچا دیں جہاں تم یہی مشقت سے بچ سکتے تھے نعمت سے لے لے اللہ نے دشمن کو بھیجا دیا ہے اپنی ضرورتیں وہی

۱۔ سند ابن ماجہ جلد ۱ صفحہ ۳۴۱۔

۲۔ سند ابن ماجہ جلد ۱ ص ۳۴۱ میں عبد اللہ بن مسعود۔

۳۔ بخاری جلد ۱ کتاب بکلیں صفحہ ۶۰۰۔

۴۔ ابن ماجہ جلد ۱ باب فضل صدقہ الاء۔

پر چہری کر دیا۔ اگرچہ رسول اللہ نے بعض موقعوں پر اونٹ کی پشت پر بیٹھ کر غصہ کیا ہے اس لیے اسی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بلا ضرورت سوار کی کے جانوروں کی پیٹھ پر بیٹھنا مناسب نہیں کہ اس سے بے جا کو غیر ضروری تکلیف ہوتی ہے۔ صرف سفر کی حالت میں اس پر سوار ہونا چاہیے۔

(۲) جانوروں کے آدام و آسائش کا خیال رکھنا چاہیے۔ چنانچہ فرما کہ جب تم لوگ سرسبزی اور شادابی کے زمانے میں سفر کرو، اونٹوں کو زمین کی سرسبزی سے فائدہ پہنچاؤ اور جب گھاس کے زمانے میں سفر کرو، اونٹوں کو تیزی کے ساتھ چلاؤ۔ تاکہ تھکی وید نہ ہو۔ اسے ان کو گھاس یا چارے کی جو تکلیف راستہ میں ہوتی ہے اس سے وہ جلد نجات پائے ایک بار آپ نے ایک اونٹ دیکھا جس کا پیٹ بھوک کی وجہ سے پیٹھ سے لگ گیا تھا فرمایا ان بے زبان جانوروں کے معاملہ میں اللہ سے ڈرو ان پر سوار ہونا تو کڑا جی حالت میں رکھ کر سوار ہونا اور ان کو کھانا پانا کڑا جی حالت میں رکھ کر کھانا۔

ایک بار آپ نے ایک انصاری کے بارغ میں رفع حاجت کے لیے گئے اس میں ایک اونٹ تھا جو رسول اللہ کو دیکھ کر بیٹھ گیا اور آپ دیر نہ ہو گیا آپ اس کے پاس گئے اور اس کی گھنٹی پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا یہ کس کا اونٹ ہے؟ ایک انصاری نوجوان نے آکر کہا کہ میرا رسول اللہ! فرمایا اس جانور کے بارے میں جس کا اللہ نے تم کو مالک بنایا ہے اللہ سے نہیں ڈرتے اس نے مجھ سے شکایت کی کہ تم اس کو بھوکا رکھتے ہو اور اس پر جبر کرتے ہو۔

(۳) جانوروں کے منہ پر مارنے یا اس پر دان فوینے کی محاسنت فرمائی اور جیسا کرنے والے کو لکھن قرار دیا۔

(۴) جانوروں کے بائیں کراٹے سے بھی منع فرمایا۔ کہ اس سے وہ بے فائدہ گھاس اور فنی ہو کر تکلیف پاتے ہیں۔

بچے مٹھوں پر پھر ایک نظر ڈال لیجئے تاکہ معلوم ہو کہ اسلام کے سینہ میں جو دل ہے وہ کتنا نرم ہے اور کس طرح رحم و کرم سے بھرا ہوا ہے۔

- ۱۔ بخاری کتاب الوصی باب وصی النبی ووصیہ تم۔
- ۲۔ بخاری ابواب الحجۃ الخ و باب فضل ہجرۃ الخ و باب من اذاع فی کل منہ۔
- ۳۔ بخاری ابواب الحجۃ الخ و باب وصیہ النبی ووصیہ الخ و باب من اذاع فی کل منہ۔
- ۴۔ مسلم کتاب الامارۃ باب من اذاع فی کل منہ و باب من اذاع فی کل منہ و باب من اذاع فی کل منہ۔
- ۵۔ ابوداؤد کتاب الحجۃ باب من اذاع فی کل منہ و باب من اذاع فی کل منہ و باب من اذاع فی کل منہ۔
- ۶۔ ایضاً۔

فضائل اخلاق

اخلاقِ حسنہ کے جزئیات اس کثرت سے ہیں کہ ان کا احاطہ بھی مشکل ہے، قدیم حکمائے اخلاق نے ان کی دو قسمیں کی ہیں ایک اہماتِ اخلاق اور دوسری فروغِ اخلاق اہماتِ اخلاق سے مراد اخلاق کے وہ جوہری ارکان ہیں جو دوسرے اخلاق کی اصل و مرجع ہیں اور جن میں کئی بیشی سے اخلاق کی مختلف قسمیں پیدا ہوتی ہیں اور جن کے احکامات سے فضائلِ اخلاق کا وجود ہوتا ہے۔

ان کے نزدیک انسان کے اندر تین فطری قوتیں ہیں 'قوتِ ملوہ' قوتِ شہوانیہ' قوتِ شعبیہ' قوتِ معنیہ' قوتِ حسیہ کے اعتدال کا نام حکمت، قوتِ شہوانیہ کے اعتدال کا صفت اور قوتِ شعبیہ کے اعتدال کا شجاعت ہے اور انہی کے عدم اعتدال کو رذائل کہتے ہیں پھر ان دونوں قسموں کے اختلاف و تدریج سے اچھے اور برے اخلاق کے مختلف مراتب ظہور میں آتے ہیں۔

یہ تقسیم محض عقیدانہ ہیں یا یوں کہنے کو ملی اور فطری ہیں لیکن اسلام کے پیش نظر اخلاق کی طبعی و فطری حیثیت نہیں بلکہ ملی ہے کیونکہ اس کا غناء انسان کو فقط اخلاقی کاظم بخشنا نہیں بلکہ انسان کو فضائلِ اخلاق کا عامل بنانا اور رذائلِ اخلاقی سے عملاً بچانا ہے اس لیے اس کو اس سے بحث نہیں کہ غلامِ خلق کی اصلیت کیا ہے اور اس سے دوسرے اخلاق کس طرح پیدا ہوتے ہیں بلکہ اس سے بحث ہے کہ انسان کو کس طرح وہ فضائلِ اخلاق کا پائندہ بنایا اور برے اخلاق سے بچایا جائے اسی لیے اپنی تعلیم میں اس نے اس فلسفہ کا رنگ اختیار نہیں کیا ہے اور نہ یہ طریقہ اختیار علیہم السلام کی تعلیم اور تربیت کا ہے۔

اسلام کی برکتیں شرف خواہ عقیدہ سے متعلق ہو یا عمارت سے یا اخلاق و معاملات سے سرکاری حجِ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے، ہر وہ کام کا چھاپا ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے اور ہر وہ کام بر ہے جس کو وہ ناپسند فرمائے، گو یہ دوسری بات ہے کہ وہ جس کو پسند فرماتا ہے اس میں حلقی خواہاں اور مجبور کا فرق بھی ہوتا ہے اور جس کو وہ ناپسند فرماتا ہے اس میں منکر براہِ کیاں اور مطلق اللہ کا تشناہ بھی ہوتا ہے اس بناء پر اسلام کی نظر سے اخلاق کی یہ دو قسمیں ہیں، وہ اخلاقی جن کو اللہ پسند فرماتا ہے یہ فضائل کہلاتے ہیں اور وہ کام جن کو وہ ناپسند کرتا ہے رذائل ہیں، ہم نے اوپر "اخلاق اور محبتِ الہی" کے عنوان میں وہ آیتیں لکھ دی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے اوصاف کو پسند یا ناپسند فرمایا ہے۔

جن اوصاف کو اللہ پسند فرماتا ہے ان کو اچھی ہم نے اصطلاح میں فلاح کا نام دیا ہے یہ فضائل بہت سے ہیں اور قرآن پاک اور احادیثِ شریفہ میں جا بجا ان کی تصریح ہے لیکن ان کے بیان میں اخلاقی شرعی کے معنیوں نے کوئی خاص ترتیب نہیں رکھی ہے اسی لیے ان کی اہمیت کے درجے اور درجے نہیں مقرر ہوئے۔ میرا خیال یہ ہے کہ فلاح میں سب سے پہلے اس اخلاقی فضیلت کو جگہ ملنی چاہئے جو خود اللہ تعالیٰ کا وصف ہو اور جس کے ساتھ رسولوں اور پیغمبروں کی توصیف و تکرار کی ہو اور مسلمانوں کو اس سے متصف ہونے پر کتابِ الہی اور پیامِ نبوی میں زیادہ زور دیا گیا ہو اور جو بے خود بہت سی اخلاقی خوبیوں کی بنیاد ہو۔

گو اس معیار کو سامنے رکھ کر فضائل کی ترتیب کو قائم کرتا بہت مشکل کام ہے اور خود نوکمر کرنے والوں میں اس

لیجے۔

یعنی غرور و غرور نہیں کرتے۔

﴿وَالَّذِينَ يُخْتَلِفُونَ عِشْيَارَ الْوَلَدِ وَالْفَرْجِ وَإِذَا سَأَلَ عَنْهُمْ تَغَيُّرُونَ﴾ (نوری: ۴۰)
 اور جو بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں اور جب انہیں قصداً سب سے تو صاف کر دیتے ہیں۔
 لیکن قصداً نے پر بھی بے کاہلی نہیں ہوتے اور صاف کر دیتے ہیں۔

﴿وَالَّذِينَ يُخْتَلِفُونَ عِشْيَارَ الْوَلَدِ وَالْفَرْجِ﴾ (نوری: ۴۰)

یعنی انہیں صاف کر دیتے ہیں اور بے کاہلی نہیں کرتے۔

بدلیں و انصاف کی فضیلت کے لیے اس سے بڑھ کر کیا جاسکے کہ اللہ کے پیار اور محبت کا ذریعہ ہے۔

﴿وَالَّذِينَ يُخْتَلِفُونَ عِشْيَارَ الْوَلَدِ وَالْفَرْجِ﴾ (نوری: ۴۰)

یعنی انہیں صاف کر دیتے ہیں اور بے کاہلی نہیں کرتے۔

اس پیار اور محبت کے استحقاق میں ہر شے کا کام کرنے والا داخل ہے۔

حدیث میں جن اخلاقی فضیلتوں کا بیان ہے وہ متفرق طور سے پچھلے سطحوں میں گزر چکی ہے اور آگے بھی اپنی

اپنی جگہ پر آئیگی۔

صدق

ہو پر کے معیار کے مطابق اخلاقی خوبیوں کے سرگرمست ہونے کی حیثیت جس فضیلت کو حاصل ہے وہ میرے خیال میں بچائی ہے۔ اس نیک فضیلت کے لیے مطلق اور انحصاری تجویز کے طور پر بہت سی اہم اخلاقی فضیلتیں آ جاتی ہیں۔ انسان کے ہر قول اور عمل کی درستی کی بنیاد یہ ہے کہ اس کے لیے اس کا دل اور اس کی زبان باہم ایک دوسرے سے مطابقت اور ہم آہنگ ہوں۔ اسی کو ہم صدق یا سچائی کہتے ہیں جو سچا نہیں اس کا دل ہر برائی کا گھر ہو سکتا ہے اور جو سچا ہے اس کے لیے ہر نیکی کے حصول کا راستہ آسان ہے کہ ایک شخص آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ! مجھ میں چار برائی خصلتیں ہیں۔ ایک یہ کہ بدکاروں دوسری یہ کہ چوری کرتا ہوں تیسری یہ کہ شراب پیتا ہوں چوتھی یہ کہ جھوٹ باتوں ان میں سے جس ایک کو فرمائیے آپ کی خاطر سے چھوڑ دوں اور شادی نہ ہو کہ میری مت نہ ہلا کرنا چن چن اس نے اس کا عہد کیا اب جب رات ہوئی تو شراب پینے کو کسی کاگی چاہا اور گھر پر کارٹی کے لیے بلا ہوا تو اس کو ذیال کدہ آگیا کہ جب آنحضرت ﷺ پوچھیں گے کہ رات تم نے شراب پی اور بدکاری کی؟ تو کیا جواب دوں گا کہ میں کہوں گا تو شراب اور زنا کی سزا دی جائے گی اگر میں اس کی تو عہد کے خوف ہو گا۔ یہ سوچ کر ان دونوں سے باز رہا جب رات زیادہ گزری اور اندھیرا خوب چھا گیا تو چوری کے لیے گھر سے نکل چاہا تو بھرا سی خیر نے اس کا دامن تھام لیا کہ کل پوچھ ہوئی تو کیا کہوں گا۔ اب کروں گا تو پتا نہ کہیں گے درپیش کرتا تو بدچہرہ ہوتی ہے اس خیال کے لئے ہی اس جرم سے بھی باز آیا۔ صبح ہوئی تو وہ دروازہ کھٹکتی ہوئی میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ! مجھ سے نہ لے کر میری چاروں برائی خصلتیں مجھ سے نہ چھٹ گئیں یہ سن کر آنحضرت ﷺ ہنس رہے تھے۔

یہ روایت سن کر رو سے کتنی ہی غور ہوا مگر تنقید کے بغیر اسے بالکل درست ہے سچائی کی حالت انسان کو بہت سی برائیاں سے بچاتی ہے تو چاہو گا وہ ہر برائی سے پاک ہونے کی کوشش ضرور کرے گا وہ راست باز ہو گا اور راست گو ہو گا ایماندار ہو گا وعدہ کو پورا کرے گا عہد کو وفا کرے گا دلیر ہو گا دل کا صاف ہو گا دیا کار نہ ہو گا اس کے دل میں خلاق نہ ہو گا۔ دیکھئے کچھ اور سامنے چھوڑ کر کی شان نہ ہو گی خوشامدی نہ ہو گا سب کے برابر اس کے قافل ہو گا تو کوئی کو اس کے قول و فعل پر اقبال ہو گا جو کہے گا کہ نہ گا۔ غرض جس پہلو سے دیکھئے سچائی بہت سی اخلاقی خوبیوں کی اصلی بنیاد قرار پائے گی۔ صدق صفت ربانی میں سے بھی سب سے بڑی صفت ہے اللہ سے بڑھ کر کچھ کون ہو سکتا ہے قیامت کے وعدہ کے سلسلہ میں اللہ آپ فرماتا ہے۔

﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِنْ الَّذِي خَذَلْتُمْ﴾ (انبار ۱)

اور وہ اللہ سے زیادہ گمراہ کیا جا سکتا ہے۔

اسی طرح جھوٹ کے وعدہ کی نفرت یہاں سے دشاظر ملتا ہے۔

۱۔ اس قصہ کو مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث اہلوانی نے تفسیر ابن ماجہ میں سب سے پہلے لکھ دیا ہے لیکن مجھے اس کا اضافہ نہیں معلوم ہوا۔

﴿ وَخَذَ اللَّهُ خُفَّاءُ وَمِنْ خُفَّاءُ مِنْ اللَّهِ لَهَا ﴾ (نساء: ۱۸)

دعویٰ کیا اللہ نے کج اور کون جہاں سے زیادہ سچ بات میں۔

اللہ سچ ہے اس لیے اس کی ساری شریعت سچی ہے فرمایا۔

﴿ وَنَا نَسْتَفْهِنُ ﴾ (نساء: ۸۰)

اور ہم ہیں سچے۔

﴿ هُنَّ خُفَّاءُ مِنْ اللَّهِ فَاتَّبِعُوا حُفَّاءُ أَنْ جَعَلَ خُفَّاءُ ﴾ (نساء: ۱۱)

کہہ (اے پیغمبر) اللہ نے کج فرمایا تو ابراہیم خلیفہ کے پند کی پیروی کرو

﴿ وَالَّذِي خَلَا بِالصُّفَّاءِ وَصَلَّى بِهٖ تَوَاتُكُ هَمَّ الْمُنْقُوتِ ﴾ (زمر: ۱۲)

اور جو چالی کوئے کرتا یا اور اس چالی کوئی مانتا تو پرہیزگار ہیں۔

اس آخری آیت میں ”خفّاء“ سے مراد اللہ کی شریعت یا کتاب ہے۔ مگر فقہاء علوم ہر چاہا تکہ سچ ہے اس سے معلوم ہوا کہ پرہیزگاروں کی مشیت یہ ہے کہ وہ چالی کے ساتھ ہوتے ہیں ہر چہ بات کو تو سنا کرتے ہیں اور اپنے بزرگ اور اہل میں چالی کو پیش کرتے ہیں۔

الہ ایمان کا یہ چالی ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسولوں کے وعدوں کو سنا ہوتے ہیں تو انہیں سچے ہیں تو

پکارا سنتے ہیں۔

﴿ وَصَلَّى اللَّهُ وَاسْتَوَى ﴾ (ارباب: ۳)

اور اللہ اور اس کے رسول نے کج کیا۔

چونکہ رسول اللہ سے علم پاتے ہیں اس لیے وہ سچی بات کہتے ہوتے ہیں۔

﴿ وَصَلَّى الْمُنْشَرِّ مَسْنُونِ ﴾ (نہج: ۱)

اور پیغمبروں نے کج کیا۔

اسی سے ظاہر ہے کہ صدق اور سچائی پیغمبروں کا سب سے پیدا وصف ہے کیونکہ ان کی ساری باتیں دعویٰ نہیں اور حکم اور نواہی اللہ کی ہیں اور ان کی پیروی اور نجات کی ساری عمارت اہم سے زمین پر گر جائے اللہ تعالیٰ نے کئی پیغمبروں کو اس صفت سے خاص طور سے موصوف کیا ہے سب سے پہلے تو خود ملت خلیفہ کے ذیلی حضرت ابراہیمؑ کو اس سے متصف فرمایا ہے ارادت دیتا ہے۔

﴿ وَادَّخَرُ فِي الْكِتَابِ الْإِبْرَاهِيمَ ۚ قُلْنَا كَلِمًا مَبْدُوءًا نَبِيًّا ﴾ (مریم: ۴)

اور کتاب میں ابراہیم کو اس کا نام دیا کہ وہ سچے اور سچی تھے۔

ایک اور پیغمبر حضرت ادریسؑ کو بھی اللہ نے اسی سے موصوف کیا ہے۔

﴿ وَادَّخَرُ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ ۚ قُلْنَا كَلِمًا مَبْدُوءًا نَبِيًّا ﴾ (مریم: ۴)

اور کتاب میں ادریس کو اس کا حال بیان کر دیا کہ وہ سچے اور سچی تھے۔

فرمائے گا چتا پختہ فرمایا۔

﴿يَسْمَعُونَ لَوْلَا السُّفُفَاتُ فِيهِمْ﴾ (آب: ۳)

اگر نہ ہے ان کے اڑنے والوں کو ان کی سچی کاٹھن دے۔

اسلام میں سچائی کی اہمیت اتنی بڑھائی گئی ہے کہ کبھی نہیں کہ سچائی اختیار نہ کرنے کا ضرر پر علم، اور کبھی یہ بھی تاکید کی ہے کہ ہمیشہ سچوں کا ساتھ دینا ہی کی حقیقت۔ اسے علاقہ وارہد رکھو اور انہیں کی محبت میں اور لوگوں کی سچائی نے اثر سے غم بھی ہے۔ حرم کعبہ بن ماکہ اور ان کے دروازوں نے جو جھوک کے سفر میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ جاسکے تھے ہر قسم کی تکفیریں سہ کر جس سچائی کا ثبوت، باقاعدگی کی طرف اشارہ کرتے اللہ فرماتا ہے۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ (آب: ۱۵۰)

اے ایمان والے! اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔

اسی تفسیر کے ذریعہ یہاں ان لوگوں سے مراد آنحضرت ﷺ اور وہ ہیں جو ان کی سچائی کا احترام کرتے ہیں اور ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ رہنے کی بات کر رہے ہیں۔ ان کی عظمت کے سبب سے ہر دور کے مسلمانوں کو ان کی صحبت اور محبت کی دعوت دینی ہے۔

سچائی کے معنی عام طور سے صرف سچے بولنے کے سمجھے جاتے ہیں مگر اسلام کی محکم میں اس کے بڑے وسیع معنی ہیں جن سے کہ اس کے اندر انیس قول ہی نہیں بلکہ میں کی بھی ہر سچائی، اعلیٰ ہے کہ سچائی نے ایسا عالم میں بڑی درجہ تک پہنچا ہے کہ اس کی ہر قسم کی ہر اور فرقہ ان احادیث سے ہر ایک کے عقائد نے ہیں۔ بات میں سچائی اور اس کے ساتھ میں سچائی، عزیمت میں سچائی، عزم کو پورا کرنے میں سچائی، عمل میں سچائی اور یہ داری کے مقامات اور درجہ میں سچائی، لیکن دراصل میں وسعت دینے تو اس کی تحسین میں ساری چالیاں آجاتی ہیں یعنی زبان کی سچی، دل کی سچی اور عمل کی سچائی۔

زبان کی سچائی:

یعنی زبان سے جو بولا جائے وہ سچ بولا جائے اور نہ اسے کوئی حرف صداقت کے خلاف نہ لگے یہ سچی کی عام اور مشہور قسم ہے جس کی پابندی ہر مسلمان پر فرض ہے وعدہ کو پورا کرنا اور وعدہ اور قول کو ترک کرنا یہ بھی اسی قسم میں۔ علم ہے اور یہ ایمان اور اسلام کی بڑی نشانی ہے اس کے خلاف ہر قسم کا جھوٹ، ال کے خلاف کے سچ سچی ہے اور اس کا جواب میں ایک آیت ہے۔

﴿يَسْمَعُونَ لَوْلَا السُّفُفَاتُ فِيهِمْ﴾ (آب: ۳)

اگر نہ ہوں ان کی سچی کاٹھن دے اور منافقوں کو سزا دے مگر چاہے۔

اس آیت پاک میں صادق کا مقابل منافق کو قرار دیا گیا ہے جس سے معلوم ہوا کہ صادق ایمان کا اور جھوٹ کفر کا سرمایہ ہے اسی حقیقت کو آنحضرت ﷺ نے بیان کر مختلف جگہوں میں ظاہر فرمایا ہے صفوان بن عیہم کا میں سے

ہیں۔ اس حالت میں بعض موقوف پر ہاں سے بیخ کاغذ بھی اس لیے بھرت ہو جاتا ہے کہ وہ ولی فی حق سے نہیں بھگتا۔ سناقی رسول اللہ کی خدمت میں آ کر آپ کی رسالت کا دعائیہ قرار کرتے تھے اہل اہل کی برسات ایک ہ لال پکی بات تھی۔ لیکن چونکہ یہ قرار ان کے ضمیر کے خلاف تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

﴿ وَاللَّهُ يَشْهَدُ أَنَّ السُّفْهَانَ لَكُمْ دُونَ ﴾ (١٠) فَيَقُولُ ۖ

ور شدہ جتنا ہے دے دے۔ یہ منافع مجھ سے ہے۔

یعنی پہلی شہادت میں مجھ نے کہا کہ میں نے ان سے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم وقرآن کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن ان کا یہ وقرآن ان کی یہ گواہی ان کے دل کا قرائن اور گواہی ان کے دل میں کچھ ہے اور ان پر کچھ ہے اس سے معلوم ہوا کہ سچائی اس کا نام ہے کہ نہ بائیں سے دل کی صحیح ترجمانی کی جائے نہ گمراہانہ جو تو اسی کا نام نفاق ہے جس کی برائی سے سارے وقرآن پھر اس پر اسی طرف ان کی عمل کی دینی غرض کچھ اور ہوا، وہ ظاہر کچھ اور کیا جائے تو وہ بھی جھوٹ ہے بے شک۔ دہ دہ میں ہے کہ نہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے جتنا شخص یعنی ایک عالم ایک شہید اور ایک دولت مند پیش ہوں گے اور نہ ایک اپنے ملکہ اور نہ دولت اور نہ بازاری کے کار سے چلنا کرے گا کہ نہیں ان کا ناموں کو سن کر گناہ کہے گا کہ تم جھوٹ کہتے ہو اور فرشتے بھی یہی کہیں گے۔ یہ کار سے اگر چہ غلط بیان نہیں کئے گئے تھے، ہم چونکہ ان میں اخلاص تھا تو وہ محض شہرت حاصل کرنے کی غرض سے کئے گئے تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو جھوٹ کہا کہ ان کے ان کارہوں کی محض غرض ان کی ترغیب دہانی تھی نہ ان کی شہرت اور نہ ان کی تعجب جس کا اللہ کے یہاں کوئی سود نہ نہیں۔

مجلس کی حیاتی:

عملوں کی سچائی یہ ہے کہ جو نیک عمل ہو وہ میرے لئے ہے جو برا یا ناجائز کہنے کو طہری اعمال یا نیک اوصاف کے مطابق ہوں مثلاً ایک شخص نے زمین شروع و خضوع کا اظہار کرنا ہے اور اس سے اس کا مقصد صرف لڑائی۔ پھر یہ شخص ظاہر ہے کہ کھانا دیا اور وہ جھوٹا ہے مگر ایک عملی صورت میں سے بھی بڑھ کر یا ایک ہے نیک شخص غناش کے لیے ایسا نہیں کرتا۔ ہم طہری طور پر اس کی نماند سے جو شروع و خضوع ظاہر ہوتا ہے اس کے باطن میں یہ شروع و خضوع نہیں ہے اس لیے اس کے طہری اعمال اس کے وطن کی تسبیح و تحانی نہیں کرتے اس بناء پر وہ بھی اپنے ان اعمال میں صداقت نہیں اس لیے نہ ان کی سچائی اور نہ ان کی سچائی کے ساتھ عمل کی سچائی بھی ضروری ہے اسی لیے جن مسلمانوں نے غیر حلال چیزیں ایذا کے لیے نہ کی راہ میں جان و مال سے قربان کیا وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بے ضمیر بنے فرمایا۔

﴿أَتَعْبُدُونَ مَا يَحْكُمُ بِأُمُورِ الْبَنَىٰ ۚ إِنَّهَا كَلِمَةٌ تَقُوتُ بِهَا دِينُ الْبَنَىٰ ۚ وَإِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ ۚ فَمَا لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ أَتَعْبُدُونَ﴾

مِنْ شَيْءٍ أَمْ يُؤْتِيهِمْ لَعْنُ الْكَافِرِينَ (البراق: ١٠)

مسلمان تو ایسی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر (کئی طرح کا انگلیہ) دھبہ نہیں کیا اور اللہ نے جسے چاہا مرنے والا بنالیا۔

چہ بچے اس لیے غم نہ کھائے کہ ان کا یہ مصلحتیوں کی ولی کیفیت کا سچا ترجمان ہو، انہیں ان اور وہاں سے جس اوجہات کا اقرار

کیا یہ عمل ہے اس کی تصدیق کر دی۔

اس صحت عمل کے نکلے مرے ہیں ایک یہ بھی ہے کہ جو ارادہ کیا جائے اس میں کسی قسم کا ضعف و تردید پیدا ہوا
مثلاً ایسے شخص کا حکام الہی کی حیل کا ارادہ نہ کرتا ہے لیکن جب اس کی آزمائش کا وقت آتا ہے تو اس کے ارادہ کا ضعف
ظاہر ہو جاتا ہے اس لیے ایسے شخص کو صدق العزم یعنی ارادہ کا پکا نہیں کہہ سکتے اس قسم کا صاف و معزم وہی شخص ہو سکتا ہے
جو وہم و گمان کا شکار نہ ہو مطلقاً دیکھ اس امتحان میں ہارے نہیں اتر سکتے کیونکہ ہم یقین کی بنا پر وہ اس کے ہارے ہوئے ہیں
یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْحَقُّ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ۝ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْحَقُّ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ۝ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْحَقُّ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ۝﴾ (نور: ۲۰)

اور سچے مسلمان تو یہ بتانا ظاہر کرتے ہیں کہ (جو اے میں) کوئی سورت نازل ہو پھر جب کوئی سورہ نازل
ہے اس میں بڑی کٹھن ہو (اسے بخیر) جن لوگوں کے دلوں میں (نفاق کا) روٹ ہے قرآن کو دیکھو گے کہ وہ
تمہاری طرف ایسے (خوف زدہ) دیکھ رہے ہیں جیسے کسی پرصوت کی بیوی عاری ہو تو ان پر خوف ہو (رسول کی)
فرمان برداری پہ ہے اور صاف دیکھ جواب دے جائے اور جب بات چل جائے پھر یہ ناک اللہ سے بچ رہیں تو یہ
ان کے حق میں سچ ہے۔

اس مرتبہ سے بڑھ کر صحت عملی کا مرتبہ یہ ہے کہ حقیقی ائمہ فرمایا جائے اور جس قول و فعل کے پورا کرنے کا سچا
عزم کیا جائے اس کو وقت پڑنے پر پورا کر بھی دکھایا جائے کیونکہ یہ ممکن ہے کہ انسان کسی موقع پر عزم صادق کر لے اور
اس میں کسی قسم کا ضعف نہ ہو لیکن جب اس کے پورے کرنے کا وقت آئے تو اس میں ضعف ظاہر ہو جائے اس لیے صحابہ کرام
میں جن لوگوں نے عزم صادق کے ساتھ عطا اپنے عزم کو پورا کر دکھایا ہے اللہ نے ان کو سچا کہا ہے۔

چنانچہ حضرت انسؓ میں نصر کو غزوہ بدر میں شرکت کا موقع نہیں مل سکا اس کی صفائی کے لیے انہوں نے کہا کہ
نبی اکرمؐ کو کسی غزوہ میں شرکت کا موقع نہ ملا تو اپنی جاں بازی کے جہر دکھاؤں گا چنانچہ اس کے بعد غزوہ احد میں شریک
ہوئے اور نیزے لگوا اور حیر کے تقریباً اسی زخم کھاکر شہادت حاصل کی اچانک نے عزم کی یہ بھری مثال تھی اس لیے خداوند
حقان نے ان کی شان میں یہ یہ عطا نازل فرمائی۔

﴿مِنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي ذُهْلٍ ۚ وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْحَقُّ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ۝ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْحَقُّ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ۝ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْحَقُّ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ۝﴾ (نور: ۲۰)

صحابہ میں یہ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کے ساتھ انہوں نے (جان بازی کا) عزم کیا تھا اس میں بچے اترے ہو
(بھڑکے) ان میں سے ایسے تھے جو اپنی پوری عمر (یعنی عید ہوئے) اور بعض ان میں سے ایسے ہیں جنہوں نے شہادت

نے ہاتھ پر اور انہوں نے وہی بات کہہ اذرا بھی تو وہ بدل نہیں کیے تاکہ انہوں کو ان کی پختی کا محض
دستور ملے اور ان کو سزا نہ ملے۔ یہاں کو صحت کی بات ہے۔ یہاں کو صحت کی بات ہے۔ یہاں کو صحت کی بات ہے۔

صحت کی بات ہے۔ یہاں کو صحت کی بات ہے۔ یہاں کو صحت کی بات ہے۔ یہاں کو صحت کی بات ہے۔ یہاں کو صحت کی بات ہے۔
نئی برقیاتی صحت کا پورا مطلب ہو جائے قرآن نے ایسے ہی لوگوں کو صحت کی بات ہے کہ یہاں کو صحت کی بات ہے۔
سے ماننے ہیں کہ اس کی صحت ہی اور زبان سے اس کا رد و اثر اور یقین کی بات ہے۔ اس کا شہادہ کرتے ہیں
بعض بعض صحابہ کرام کے حالات میں اس کیفیت کا ذکر کرتے ہیں کہ ایک بار ایک صحابی نے رسول اللہ سے کہا کہ میں اللہ پر چاہتی
تھی کہ تم کو ایمان لائے۔ آپ نے کہا کہ کوئی بھی تم کو نہ کہہ سکتا ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ تو تمہارے ایمان کی کیا
حقیقت ہے؟ تو نے میرا اس دنیا سے بچ کر اپنے رات کو جا کر کہہ دیں (نہاذا) اور دن کو بھوکے مار رہا ہوں
(رواہ) کہ میں اللہ پر عرض کیا کہ تمہارے ہاں کو صحت کی بات ہے کہ اس کی صحت یا بھوکے مار رہا ہوں
کو دیا کرتے ہوئے دیکھتا ہوں" ارشاد ہوا کہ "تم نے جان پڑی ہے کہ تمہارے" ۱۔

صحابہ کرام ایمان کی یہی حقیقت سمجھتے تھے اور رسول اللہ کی عام صحبتوں میں ان کو ایمان کا یہی درجہ حاصل
ہو رہا تھا۔ ایک بار حضرت عطلہ اسی کی حضرت زیدؓ کے پاس سے دے ہوئے گئے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا بات
ہے؟ تو نے میرا ساق بوس کیا؟ ہم لوگ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں سے ہیں اور آپ اپنے دوستوں کا ذکر کرتے ہیں تو
کو ہم ان کو عتاب دے کر لیتے ہیں لیکن جب پتہ چلا کہ یہاں کو صحت کی بات ہے کہ اس کی صحت یا بھوکے مار رہا ہوں
جانتے ہیں حضرت ابومرثہؓ نے کہا کہ تمہاری بھی یہی حالت تھی۔ یہاں کو صحت کی بات ہے کہ اس کی صحت یا بھوکے مار رہا ہوں
یہ واقعہ یہاں کیا ارشاد ہوا کہ یہ حالت ہمیشہ کے بعد رہتی تو فرشتے تم سے تمہاری مجلس میں مصافحہ کرتے یہ حالت تو تمہاری
بھی ہوئی ہوئی ہے۔ ۲۔

قرآن پاک کی اس آیت میں جو بالکل صحت کی طرف اشارہ ہے فرمایا۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ﴾ (نساء: ۱۱۵)

یہ کہ تم نہیں کرتے کہ تم کو چاہیے (تو تم سے یہ غلط نہ ہوتی)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات یقین سے اس کے نزدیک نہیں ہوتی تھی۔

چنانچہ اسی قرآن حکیم کا ذکر قرآن پاک کی ان آیتوں میں ہے۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ﴾ (نساء: ۱۱۵)

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ﴾ (نساء: ۱۱۵)

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ﴾ (نساء: ۱۱۵)

یعنی ان میں سے کوئی ایک نہ ہو اور اس کے بدلے میں جو میرا تو اللہ کو صحت کی بات ہے۔

اسد نقیہ کے حوالہ سے یہاں۔

قرآن کی اس آیت پر

سکھوت

سچائی کے بعد اسلام کی دوسری بنیادی اخلاقی تعلیم سکھوت ہے اسکا معنی ہے کسی نئی کو خوشی کے ساتھ دوسرے کے حوالہ کر دینے کے ہیں اور اس کی بہت سی صورتیں ہیں اپنا حق کسی کو معاف کرنا اپنا بچا ہوا مال کسی دوسرے کو دینا اپنی ضرورت کا خیال کسی بغیر کسی دوسرے کو دینا اپنی ضرورت کو روک کر کسی دوسرے کو دینے کو دوسرے کے لیے اپنے جسم کی قوت کو خرچ کرنا اپنے دماغ کی قوت کو خرچ کرنا اپنی آبرو کو خطرہ میں ڈال دینا اپنی جان کو ضرورہ میں ڈال دینا دوسروں کو بچانے کے لیے اپنی جان کی قربانی کرنا اپنی جان دے دینا یہ سب سکھوت کی ادنیٰ اور اعلیٰ قسمیں ہیں جن کے امتیاز کے لیے الگ الگ نام رکھے گئے ہیں۔

اس سے معلوم ہو گا کہ سکھوت دو فیض کی تعلیم تھی وسیع معنوں کو سمجھنے اور اخلاق کی تقویٰ معنی تعلیموں کو سمجھا دینے اور ان سب کا قیام یہ ہے کہ اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچایا جائے اور ظاہر ہے کہ یہی خیال اکثر اخلاقی کاموں کی بنیاد ہے۔

سورۃ بقرہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اپنے متقی بندوں کے پکاواصال بتائے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے۔

﴿وَمِمَّا زَكَّاهُمْ يَتَعَفَّرُونَ﴾ (بقرہ: ۱۷۷)

اور ہم نے ان کو جو روزی دی اس میں سے کچھ (اللہ کی رضا میں) خرچ کرتے ہیں۔

بعض مفسرین نے اس خرچ کرنے سے مراد زکوٰۃ لی ہے مگر صحیح یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ کے ساتھ خاص نہیں (تفسیر ابن جریر طبری جلد اول تفسیر آیت مذکور) بلکہ یہاں جس طرح روزی کو تفصیلاً نہیں کی گئی کہ کیا دی گئی پھل کہ سوئی کہ سونا چاندی یا کوئی اور چیز اسی طرح اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں دینے کی صورت کی بھی تفصیل نہیں کی گئی اللہ نے جس بندہ کو جو کچھ اپنے فضل سے دیا ہے اس کو اس میں سے اس شخص کو دینا چاہئے جس کو یہ نہیں ملتا یا ضرورت سے کم کم ملتا ہے اس سے یہ معلوم ہوا کہ جس کو جملہ ہے اس میں سے کچھ ان کو دینا چاہئے جس سے محروم رہے جیسا یا جو اس کے محتاج ہیں متقیوں کی نشانی ہے وراہی کا نام اخلاق کی اصطلاح سکھوت اور فیاض ہے۔

یمان کے بعد اسلام کے دوسرے اہم رکن نماز اور زکوٰۃ ہیں زکوٰۃ کی اصلی روح یہی سکھوت اور فیاضی ہے اس سے معلوم ہوا کہ اسلام کی نظریات اس اخلاقی تصویر کی حیثیت بالکل بنیادی ہے یعنی جس طرح نماز کی عبادت ہر قسم کے حقوق انسانی بنیاد ہے اسی طرح سکھوت اور فیاضی بندوں کے ہر قسم کے حقوق کی ماس ہے جب تک کسی میں یہ ضعف پیدا نہ ہو گا اس میں اپنے ہم جنسوں کے ساتھ ہمدردی اور محبت کا جذبہ ہو گا اسی لیے اسام نے زکوٰۃ کو فرض کر کے انسان کے اسی جذبہ کو ابھارا ہے سارا قرآن ان اخلاق (خرچ کرنا) اور دینا (دینا) کے علم اور تعریف سے بھرا ہوا ہے سورۃ بقرہ میں خصوصیت کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی تاکید پر تاکید آئی ہے اور کہیں کہیں اس کو عبادت کی ایک کڑی بنا دیا گیا ہے فرمایا

تفسیر ابن جریر طبری جلد اول تفسیر آیت مذکور۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَٰؤُلَاءِ زَلَّ النَّهْجُ الَّذِي سَلَكَوا وَلَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أَمْرَهُ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ شَرِّهِمْ وَأَلْبَسُوا لَهُمِ الْغُطَّةَ إِنَّهُ لَا يَكْفُرُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْغُلَّةُ﴾ (۲۹: ۲۵)

اے لوگو جو ایمان لائے ہو اس میں سے کچھ فریق کرو جو ہم نے تم کو دیا ہے اس سے پہلے کہ وہ لوگ اپنے جس میں نہ فریب دے نہ دھوکہ دے نہ سازش ہے اور اگر قریب ہیں ظالم۔

اس آیت پاک کا آفریقہ (اور کا طریق میں کام) غور کے قابل ہے اس کو سے سے قیاس ہوتا ہے کہ جو شخص روز جزا کے فائدہ کا خیال نہ کر کے اللہ کی راہ میں اپنی کوئی چیز خرچ نہیں کرتا وہ کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے یہ کہ وہ کا فرقت ہے جو اللہ کی روزی کی نعمت پا کر اس کے شکرانہ میں اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں نہیں دیتا۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیسے پرہیزگارانہ مشیروں کو اپنی دی ہوئی روزی میں سے خرچ کرنے پر ابھارا ہے کہ اسے لوگوں اس سے پہلے کہ وہ اس سے جس میں اللہ کی رحمت اور عذاب سے چھٹکارا نہ خریدے فروخت سے حاصل ہو سکا ہے نہ وہ حق رحمت سے اور نہ سلی مقامات سے کچھ اپنی روزی میں سے جو خود تمہاری نہیں بلکہ میری ہی دی ہوئی ہے خرچ کر کے اللہ کی رحمت اور حق کو خرید لو کہ اس دن کیا کام آئے وہ ہے۔

اللہ کی راہ میں جو عطا کی جائے ضرور ہے کہ اس میں غلوں سے ہم سے منعوار نہ ہو کسی کو نہ توں مسلمان بنانا ہو اور نہ اس کا الہ بنانا ہو خود رسول کو فرمایا ﴿لَا تَتَّبِعُوا هَٰؤُلَاءِ زَلَّ النَّهْجُ الَّذِي سَلَكَوا﴾ (۲۹: ۲۵) اور مسلمان نہ کر (اس میں نہ دھر) کہ زیادہ بد چاہے۔ اس غلوں کے ساتھ جو خرچ کیا جائے گا اس کی جزاوری اللہ نے گا اور قیامت کے دن وہ مال سے جس کو ہر طرح آزاد رکھے گا ادا ہوئے۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَٰؤُلَاءِ زَلَّ النَّهْجُ الَّذِي سَلَكَوا وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ شَرِّهِمْ وَأَلْبَسُوا لَهُمِ الْغُطَّةَ إِنَّهُ لَا يَكْفُرُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْغُلَّةُ﴾ (۲۹: ۲۵)

جو اپنی دولت اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں مگر اس کے خرچ کے پیچھے نہ تو مسلمان دھرتے ہیں اور نہ ادا ہوتا ہے یہاں ان کی جزاوری ان سے پردہ لگا کرے پاس امری ہے اور نہ ان کو زبردگار نہ دھرتے لیکن ہوں گے۔ آگے مل کر ادا ہوتا ہے کہ جو ایسا ہے کہ وہ کوئی بھی چیز نہ کہ اس کے پیچھے سے نفس کی بندی کے بجائے نفس کی وراثت نظر ہوئی ہے فرمایا گیا۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَٰؤُلَاءِ زَلَّ النَّهْجُ الَّذِي سَلَكَوا وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ شَرِّهِمْ وَأَلْبَسُوا لَهُمِ الْغُطَّةَ إِنَّهُ لَا يَكْفُرُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْغُلَّةُ﴾ (۲۹: ۲۵)

اے لوگو جو ایمان لائے ہو اس میں سے جو خرچے کیا ہو اس میں سے جو ہم نے تمہارے پیچھے نہیں ہے نہ کہ جس چیز میں خرچ کرو اس میں سے ہر چیز کے اپنے کا قصہ نہ کرو کہ تم دیتے ہو مال اللہ تم اب اس کو لینے والے نہیں مگر یہ کہ تم اس کے لینے میں بھی لو۔

مطلب یہ ہے کہ جس کو تم خوشی سے لینا پسند کرو اس کا دین بھی پسند کرو نہ کہ ایک ایسا نہ کرو کہ اس کا دین جو ہر جس کا ہو سکا اور فی حق ہے تم کو یہ تھا نہیں آسکا صاف فرمایا۔

﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُحِبُّوا مِنْ شَيْءٍ يَخَالِفُ مَا بِهِ غَضَبُكُمْ﴾ (آل عمران: ۹۱)
 ہر قسم کی برائی کو آپ تکمیل تک نہیں پہنچ سکتے ہیں جب تک کہ آپ اپنے عزیز و محلوں کی طرف سے خرچہ نہ کرنا چاہتے ہیں۔

یعنی اللہ تعالیٰ کے معاملے سے غیروہم ہے کہ کہیں نیت سے وہ کسی طرح کا اس خرچہ سے ہے ہوا جس کی حقیقت اور اس سے چھپ کر رہے تو چھپ کر رہے مگر اس سبب لوگوں کے حال چاہنے والے سے تو نہیں چھپ سکتی ہے اور اسی سے وہ پوری جہلہ بھی دے سکتا ہے اور اس طرح بھی اس کے کام جو کچھ دیتے ہوں اس کا نفع بھی لوگ کر رہی کو ملے گا اور اس میں تو اس طرح کہ باقی کا مال کی ضرورت ہو اور جہاد اور محتاجوں کی مدد میں جو کچھ دیتے ہوں اس سے اس جماعت کا نفع ہو بلکہ لوگ بھی اس کے لئے خود بھی ایک نمبر ہو اور دین میں تو کچھ دے کر بڑا کام چاہ لے گا کہ اسے کاجو کرے گا فرمایا

﴿وَمَا يُغْنِي عَنْكُمْ كَثْرَتُ أَمْوَالِكُمْ إِلَّا أَنْفُسُكُمْ وَمَنْ يَشَاءْ فَلْيُشَأْ وَمَا تُغْنِي عَنْكُمْ كَثْرَتُ أَمْوَالِكُمْ إِلَّا أَنْفُسُكُمْ﴾ (ہمزہ: ۱۳۰)

اور جو بھی تم تنہا خرچہ کرو تو تمہارا ہی ہے بے اور تم نہیں خرچہ کرتے مگر تمہارے ہی سے اور جو بھی تم خرچہ کرو تو تم کو پورا دے دیا جائے گا اور تمہارے ساتھ رہ کر رہنا اسی کا نام ہے۔

اور اسی سے کہ دنیا میں جو کچھ دے گا وہ آ آخرت میں اس کو پورا پورا بدلہ دے گا اور اگر دیا جائے گا اللہ تعالیٰ نے اس حوالہ کو فرض سے تعبیر کیا ہے اور دل پر جانے والے اخذ سے پکا رہا ہے۔

﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً﴾ (ہمزہ: ۱۳۱)

کون ہے ایسا جو اللہ کو قرض دے اچھا تو اس کے راستہ وہ اس کو بہت کثرت سے۔

﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً﴾ (ہمزہ: ۱۳۲)

کون ہے ایسا جو اللہ کو قرض دے اچھا تو اس کو وہ اس کو اس کے ملے گا تاکہ اسے اور ہے اس کے لیے عزت کی حوالہ دی۔

تو اس کی زبردستی فرمایا۔

﴿إِنَّ الْفُقَرَاءَ يَتَسَاءَلُونَ وَالْفُقَرَاءُ يَتَسَاءَلُونَ وَالْفُقَرَاءُ يَتَسَاءَلُونَ وَالْفُقَرَاءُ يَتَسَاءَلُونَ وَالْفُقَرَاءُ يَتَسَاءَلُونَ﴾ (نور: ۱۴)

یہ فقیرانہ خیرات کرنے والے اور خیرات کرنے والے ہیں اللہ کو یہ قرض اچھا تو اس کو وہ اس کے ملے گا تاکہ اسے اور ہے اس کے لیے عزت کی حوالہ دی۔

نہیں حکم کی صورت میں ہے۔

﴿وَأَقْرَبُ حَبْرٍ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا﴾ (ہمزہ: ۱۴۱)

اور اللہ کا اچھا قرض ہے۔

قرض حسن یعنی اچھا قرض اسی لیے فرمایا کہ وہ غرض سے دیا جائے اور اس کے بدلہ میں لینے والے سے کسی دنیاوی غرض کا معاملہ نہ ہو اس پر اس مال دہر جائے گا اس سے بدلہ مانگنے کی نیت نہ ہو مگر اس سے اللہ کے جن باتوں کا جہاد تھا اور ان کو قرآن میں مسلمانوں کے لئے بھی دہرایا گیا ہے ان میں نماز اور ایمان کے بعد زکوٰۃ کا ذکر ہے اور

اس کے بعد آخری بات یہ ہے۔

﴿مَنْ قَرَأَ صَلَاتًا فَرَضًا فَرَعَا صَلَاتًا﴾ (۱۳: ۱۰۰)

اور (اگر) قرائت کو اچھی طرح کا قرض دے رہے۔

تو ان باتوں کا نتیجہ یہ ہوگا کہ

﴿لَا تَكْفُرُوا عَنْكُمْ سَبْحَتِكُمْ وَلَا تَحْلِلْكُمْ سَبْحَتُ مَغْرِبِكُمْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَكْهَرُ﴾ (۱۳: ۱۰۱)

تو میں تم سے تمہاری برائیاں اور تم کو ان باتوں میں داخل کروں گا جس کے نیچے ہمیشہ تاریکی ہیں۔

آنحضرت ﷺ کے زمانہ میں جو بدوی ایمان لائے اور خوش تھی کے ساتھ کار خیر میں توجہ کرتے تھے اللہ

نے ان کی طرف فرمائی۔

﴿وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُبْتِلُ مَا تَعْمَلُ فَرِيضَ عِنْدَ اللَّهِ وَاسْلُوتِ﴾

﴿تَسْلُوتِ﴾ (آیت ۱۰۲)

اور جسے بدوی ایسے ہیں جو اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے ہیں اور عمل کرتے ہیں جس کو فریضہ کہتے ہیں "خود سے

تربیت ہو اور رسوائی کی دعا لیں۔

اللہ نے ایسے نیک و ایماندار کو خوشخبری دی۔

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا قَرَأُوا لَهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ الْغُفُورِ وَرَحِيمٌ﴾ (آیت ۱۰۳)

پس اوروں کے حق میں قرآن کی کاتبی کا سب سے ان کو اللہ اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا یہ ملک اللہ بخشہ والا

مہربان ہے۔

مقلی شیعوں کے لیے اللہ نے اپنی بخشش اور وسیع جنت کا وعدہ فرمایا ہے اور اس کی طرف بھٹ کر جانے کی

مدد کی ہے۔

﴿وَسَلُّوا عَلَى السَّامِعِينَ مِنْكُمْ وَحِينَ عَرَضْتُمْ عَلَيْهِمْ سَبْعُونَ مِائَةً أَلْفَ نَفْسٍ﴾ (آیت ۱۰۴)

الذین یتغفون فی الشُّرَاءِ وَالْبُعَاءِ﴾ (آیت ۱۰۵)

اور اپنے پیروں کو ان کی بخشش اور اس کی طرف سے ان کی پچھتاہٹ سے "سنان اور ان میں تیار ہوئی ہے پیریز گاروں

کے واسطے جو خوش اور تکلیف (دونوں حالتوں) میں فریضہ کرتے ہیں۔

سارے قرض میں اللہ تعالیٰ نے اس فریضہ کی جو اللہ کی راہ میں کیا جائے ایک مثال دی ہے جس سے یہ واضح ہوا کہ

ایک مہینوں سے صدقہ کا ثواب اس جتنا کہ نیکو رو کا دور ہو جاتا ہے فرمایا۔

﴿مَنْ مَلَكَ الدَّيْنَ يُغْفَرُ لَهُ لِمَا نَقَضَ اللَّهُ لَهُ سَبْعِينَ مِائَةً أَلْفَ نَفْسٍ﴾ (آیت ۱۰۶)

مَنْ حَبَّ وَهُوَ يُعْطَى مِنْ يَدَيْهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ (آیت ۱۰۷)

جن کی مثال دین ہو اسے مال اللہ کی اور اس فریضہ کرتے ہیں ایک دانہ کی ہی ہے جس سے سرت ہائیں مٹی میرا ہال

میں حورائے ہوئے ہیں اور اللہ جس کے لیے پاک ہے بڑا عطا ہے اور اللہ کشائش والا ہے سب جانتا ہے۔

جیسے یہ ایک دانہ شکر والے دانے میں جاتا ہے تو ایسے ہی نیکو کا ایک نیکو ثواب کے شکر والے دانے میں اگر لیتا ہے

اللہ تعالیٰ اور کائنات کا ہر شے اس کے ہاں ایک کام میں جتنا بچہ شکر نہیں ہے اور وہ جتنا بھی ہے کہ کس نے کئی انجی نیت سے یہ دیکھا ہے کہ اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان کی جو اللہ کی خوشنودی کے لیے انجی نیت سے اپنے دل دیتے ہیں انکے اور مثال دلی ہے۔

﴿وَمِثْلَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ الْمُنْعَاةَ مَرَاتٍ اللَّهُ وَتَعْلَمُونَ أَنَّهُمْ كَمَثَلِ حَبَّةٍ بَرَكَةٍ أَضَاعَتْهَا وَأَبْلٌ فَانَتْ أَكْثَلُهَا يَصْغَفِيرُ . فَلَا تَمْنُنْ بِعَيْنَيْهَا وَإِنِّي فَطَلْتُ دَاوِلَةً نَسَا يَعْلَمُونَ نَجِيًّا﴾
(نور ۱۰۰)

اور اس کی مثال جو ان مال کی خوشنودی چاہنے کے لیے ہر اپنے کو بچا کرتے ہوئے ہیں ایک بارغ کی سی ہے جو کسی شے پر ہوا اس پر یہ نہ ہوتا اس کے اپنا بھلا اور نہ ہی اس کے اور کسی پر ہوا تو اس کی پڑی اور اللہ تعالیٰ سے کام نہ لیتا ہے۔ اس مثال میں نیک کی اونچی صالح زمین سے انجی نیت پادش سے زیادہ اور اس سے محروم بہت خرچ کرنا اور بھلا سے خواب سراسر ہے تو جیسے بارغ کی انجی زمین میں پانی سے اور وہ نہ ہو تو زراعت کی سی ہے جس کی لپٹا لپٹا ہے ایسی ہی انجی نیت سے اللہ کی راہ میں جو دیا جائے وہ ایک کے بدلے میں سو دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہر کام سے باخبر ہے اس سے عادل بیوقوف کے جیسے سے بھی آگاہ ہے۔

اس راہِ دہش اور جو دہش کی بلندی اور پائیزی کی کابریت اور چھاپی سورہ وائل میں بیان کیا گیا ہے فرمایا۔
﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ وَالْأَنْصَارُ وَالْمُسْلِمُونَ . فَسُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ (نور ۱۰۱)
تو جس نے ذرا اللہ میں دیا اور پھر پھر کیا اور بھی بات کو۔ مگر ہم اس کے لیے انجی کی انجی بات کا راستہ آسان نہیں گئے۔

﴿وَسُيْطَرُّهُمُ الْإِنْفِاقُ لَيْسَ يُوْنِي مَالَهُ يَنْفَرُ نَحْيُ . وَمَا لَأَسَدٍ عَيْنُهُ بَرَزَ تَعْنِي نَحْيُ . إِلَّا تَعْنَاهُ وَنَحْيُ وَنَحْيُ الْإِنْفِاقُ . وَتَسْتَوِفُ تَرْضَى﴾ (نور ۱۰۲)

اور اس (دوزخ کی آگ) سے دو پر ہیز کار بچا جائے گا جو اپنا مال یا بکری چا کر دیتا ہے اور اس پر کسی کا سامان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے بلکہ اپنے پروردگار پر ترکی دہش کے لیے اور وہ خوش ہو جائے گا۔

پہلی آیت بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کی مادتِ اطاعت و عبادت یا نیک کاموں کے کرنے کی روح پیدا کر دیتی ہے جس سے ہر نیک کام کا گناہ اس پر آسان ہو جاتا ہے یا اس نیک مادت کا کتہ پر ہوا نہ ہے دوسری آیت کہتی ہے کہ دینے والی شے پر جو دہش کا عادی ہے دوزخ کی آگ حرام ہے مگر شرط یہ ہے کہ اس جو دہش کا سبب انجادی یا دوسری یا کسی کے سامان کا بدلہ نہ ہو تو فی اور غیر قلعا غرض نہ ہو بلکہ مقصود صرف خدا ہو اور یہ جو کمال دولت کے میل سے اس کا دامن دل پاک ہو جائے تو اللہ بھی اس کے عمل کا وہ بدلہ اس کو عنایت فرمائے گا کہ وہ بھی خوش ہو جائے گا اس دوسری آیت میں یہ اشارہ ہے کہ اس نیک مادت کا اثر یہ بھی ہے کہ اس سے دوسرے میں پاکیزگی آتی ہے۔

مگر اللہ تعالیٰ کے بعد مال و دولت کی محبت ہی وہ کلیدِ عبادت ہے جو دل کے آئینہ کو سلا کر انجادی کے قول سے رد کرتا رہتا ہے دنیا کے مصداقات کی پوری چار شاخیں اللہ تعالیٰ پر گواہی دے لیں اسلام نے جب اپنی دعوت اور اصلاح کا کام شروع کیا تو سب سے پہلے دلوں کے آئینے کو صاف کیا اور جو دہش اور دوسرے کی برکت و عارفیت اور دین میں دین اور

مغفل کی بہت خدمت کی، اور اسی بات کی کوشش یہی کہ اس کی تعلیم کا یہ اثر ہو کہ اس کے پیچھے دوں گے دلوں سے مال و دولت کی محبت، جیٹھ کے لیے جائے۔

وَبَلِّغْهُمْ صُورَةَ الْبُعْدَةِ، الْقِيَمَى جَمِيعَ مَنَاقِبِ وَعُقُودِهِ، بِمُخْتَصَرٍ أَثَرِ مَقَالَةِ الْمُعَلِّمَةِ (۱۳۴۵)۔
 پیکار ہو یہ غیرت کر کے دے لے چپ کر کے لے لے جس نے دولت اعلیٰ کی اور اس کو حق میں کر رکھا سمجھتا ہے کہ
 اس کی یہ دولت اس کو مدار کئے گی۔

ایک اور آیت میں ہل کی محبت پر کافروں کو طعنہ دیا ہے۔

﴿وَنُحِصُّوهُمُ لِمَا كُفِرُوا عَنْهُ﴾ (النجم: ١١)

۱۱۔ قہار اور الت سے بہت غل محبت رکھتے ہیں۔

یہی محبتِ سچائی اور نیکی کہ راستہ پر چلنے سے روک کر بے اور انسان سمجھتا ہے کہ اگر شب نے یہ استغفر رکھا تو یہ بخدا یہ دولت مجھ سے ممکن جانتے گی اور میرا دل خرق ہو جائے گا کہ اسے رسولِ شیطانی کو اللہ نے اتفاق (اللہ کی راہ میں دین) کے سلسلہ میں ان القیوس میں قرار کیا ہے۔

﴿الْقَبِيلُ يَعْذُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ يَعْذُكُمُ النَّاسَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ (١٣٤)

شیطان تم کو حجاب کا خیال دلاتا ہے اور تمہیں بے حیائی کی بات (مغل) کو کہتا ہے اور اندھ تم سے اپنی طرف سے ممانہوں کی بھٹی بھٹی کر غصہ کر کر کا دھو کر مارتے اور اندھ کو بھٹکائیں اور تم سے نئے والا ہے۔

قرآن کی اصطلاح میں دین دنیا کی ایک بہت بڑی دولت کا نام نہکت ہے یہ وہی دل کی وہ کچھ ہے جس سے علم اور عمل کا یہ پتہ غوراً کھل جاتا ہے نہکت کا یہ معنی اندھس وقت تک کسی کو کچھ ملتا جب تک اس کے دل سے دنیا کے مال و دولت کی محبت جاتی نہ رہے کسی لمحے اللہ تعالیٰ سے اس کو اور بڑی دولت کے بعد ہی ارشاد فرمایا۔

اور نہ ایسی الجھکے میں بیٹا، وہیں ہوتی الجھکے غفلت تو ایسی حیران کن ہے (قرآن ۳۰: ۳۰)۔

یعنی یہ سمجھ لینا اور شیطان کا یہ دم دمانا کہ ہم دیتے سے قہر حج نہ چاہیں گے اس کا خراسم و عو کا ہے اور اس کا یہ وعدہ کہہ چنے سے اس کے لٹھل ڈکرم کا وعدہ نہ کھلا گوارہ مست سے نہایت بڑی ذلت کی بات ہے۔

ایک اور آیت میں ارشاد ہے کہ مال اور مالک کی محبت ایک آزمائش ہے۔ اس آزمائش میں پورا اثنا کامیابی کی شرط ہے بھروسہ اور حجاب اور لالچ سے بچا، عیاد کو پہنچا، کیونکہ ہر اونچے مقصد کے لیے یہی شرط جان و مال کی بازی لگانا ہے جس کے پاؤں اس بازی میں ٹھہر گئے وہی ہاروا ہوا اور جس کے کھڑکھڑ گئے وہ ہاروا ہوا۔

[illegible]

تمہارا دل اور تمہاری اذکار و جان بچانے کے لئے اور اللہ کے پاس بڑی حیرت دہی ہے تو اللہ سے ڈرو جتنا ہو سکے اور اس کی باتوں کو سنو اور مانو اور (اللہ میں) غریب کرو اپنے لیے بھلائی کرو اور جو اپنی جان کی لالچی سے بھلا گیا وہی کامیاب ہیں اگر اللہ کو قرض دہو چھا قرضی تو وہ اس کو تمہارے لیے دوا کرے گا اور تمہارے مناد صاف فرمائے گا اور اللہ (تم کی) قدر سمجھتا ہے اور (برائی کا بدلہ لینے میں) دیردار ہے۔

ان آجوں میں انسان کو اور کثیر میں دیے کو کامیابی کی کتنی جو کہا گیا ہے تو وہ انسانیت کی بھلائی و تاریخ کے عرف بحرف مطابق ہے قوموں کی ترقی کا مادہ بہت کچھ اس پر ہے کہ وہ اپنی دولت کو دیکھنے کا منوں میں لگتی ہو اور افراد میں باہمی رچیں یعنی جماعت کے کاموں اور کمائی کے ناقابل یا کوئی سے محروم افراد کی مدد میں اپنا سرمایہ خرچ کرتے رہیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دولت ایک شخص کے پاس اکٹھی نہ ہونے پائے گی اور تحول کی برائیوں سے لوگ بچے رہیں گے اور غل اور لالچی کے سبب سے اچھے کاموں کے کرنے سے انھیں پکارت کریں گے اور عداوت کی تعصیم سے اسلام کا ایک بڑا مفید پر بھی ہے۔

مقاومت سے جو چیز انسان کو روکتی ہے وہ اس کے دشمن کے بیہودہ خطرے ہیں۔

۱۔ میری چیز ہے جس اوروں کو بھی دلوں۔

۲۔ دوسروں کو دلوں کا تو میرا بدلہ میں کی ہو جائے گی جس سے ضرورت کے وقت مجھے تکلیف ہوگی۔

اسلام نے اپنی عقیم سے انسان کے ان دونوں وجوہوں کا خاکہ کر دیا ہے اس نے یہ بتایا اور اپنے پیروں کو اچھی طرح یقین دہا ہے کہ یہ مال حقیقت میں میرا تیرا کسی کا نہیں اور صرف اللہ کا ہے اور اس کا مالک اسی کی ہیز ہے اور اسی کی راہ میں دی جانی چاہئے۔

﴿وَمَا لَكُمْ لَا تَتَّقُونَ ۚ هِيَ سَبِيلُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الصَّالِحِينَ﴾ (احزاب۔ ۱)

اور تم کو کیا ہوا ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے اور آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ ہی کی ہے۔

نگل کی برائی میں کہا۔

﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْغُلُونَ بِسَاءِ مَا لَهُم مِّنْ فَضْلِهِ ۚ هُمْ أَخْبَرُ ۚ لَهُمْ نَارُ سَعِيرٍ﴾ (احزاب۔ ۱۸)

سبکو مڑوں مٹا بھلو اور یہ یوم الخیمة وقفہ میراث السخوت و الارض ہے (اولیٰ مراد ۱۸)

اور نہ سمجھیں وہ لوگ جو اس میں کل کرتے ہیں جس کو اللہ نے اپنے فضل سے بخش دیا ہے کہ یہ ان کے حق میں بہتر ہے بعد یہ ان کے حق میں رہا ہے قیامت کے دن ان کے گلے میں اس کا طوق ڈالا جائے گا جس کو کل کی عداوت اور آسمانوں کی اور زمین کی میراث اللہ ہی کی ہے۔

ذرا دیر سے فرق سے قرآن پاک میں دیکھیں جگہ یہ آیت ہے۔

﴿وَلَيْتُمْ خَافِي السُّخُوتِ وَالْأَرْضِ﴾

اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔

اسی طرح جیسوں مقام پر تمہارے تمہارے فرق سے یہ آیت آئی ہے۔

﴿لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾

آسمانوں اور زمین کی ملکیت (یعنی اللہ ہی) اسی کی ہے۔

مسلمانوں نے سازش سے روک کر اپنا کربا رسول اللہ ﷺ اور اسلام کی جانی داد ادا کر دی تاکہ جو سلطان انھیں ہو سکے ہیں اور یہ نہ ہوئے پر کھڑے جائیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مس سازش کی خبر پہلے رسول کو دی اور ساتھ ہی مسلمانوں کے اس دشمن باطل کی کساوتہ کا سراپا بیان کر دینے سے ہر گز تردید کی ضرورت نہ رہی۔

﴿لَا تَجْعَلُوا دِينَ اللَّهِ بَيْنَ يَدَيْنِ مَنْ عَدَاكُمْ فَتُحْزِنُوا لَهُ سَبْعًا مِائَةً﴾ (۱۰۱) (نور)۔

وہی لوگ ہیں جو کچھ جیسا کہ اللہ کے رسول نے پاس ہو لوگ ہیں ان پر غرض نہ کرنا کہ وہ چھوڑ کر لگے ہو جو میں۔ اور اللہ ہی کے ہیں خدا سے آسمانوں کے اور زمین کے اور لیکن وہ تین بجھے نہیں ہیں۔

مناقی یہ سمجھتے تھے کہ اسلام کا یہ سراسر ایسا جس سے تبلیغ نبوی کی کل میں رہی ہے ان کے دل ہوتے سے ہے کہ نہ لے فرمایا یہ سارا خلیفہ علیؑ کے زمانہ میں کے خدا میں جو کہ ہے وہ اس کا ہے وہ جوں سے جس کو چاہے جو چاہے ہے۔ اور دوسرے نے لی کو طرس طرس سے باطل کیا فرمایا۔

﴿لَا تَجْعَلُوا دِينَ اللَّهِ بَيْنَ يَدَيْنِ مَنْ عَدَاكُمْ فَتُحْزِنُوا لَهُ سَبْعًا مِائَةً﴾ (۱۰۱) (نور)۔

(۱۰۱) (نور)۔

اسی کے پاس ہیں آسمانوں کی اور زمین کی کیاں مجھلا رہے ہیں وہی جس کے لیے ہو ہے اور نہ پڑے نہ ہو ہے ایک چیز کی خبر نہ رہے۔

یہ حقیقت ظاہر کی کہ روزی کی قرآنی اور علمی دونوں انسان کی جانچ کے دو برابر کے ہوتے ہیں اور اگر ایسے میں انسان کی بنیادی مال کے ہم محبت ایسا درجہ پر شکر کا اہتمام ہے تو دوسرے میں انسان کی قوت بندی ہے جسمی اور جذبیہ میں ان کی آواز ہے فرمایا۔

﴿وَلَا تَجْعَلُوا دِينَ اللَّهِ بَيْنَ يَدَيْنِ مَنْ عَدَاكُمْ فَتُحْزِنُوا لَهُ سَبْعًا مِائَةً﴾ (۱۰۱) (نور)۔

ساری یہ ہے یہ وہی کا اللہ اس کو جانچے پھر اس کو ملا دے اور وقت اس کو دے دے کہ میرے مال کے مجھے جوتے دی اور اس میں کہ جانچے تو اس کی روزی اس پر رکھ کر دے تو کہتا ہے کہ میرے مال کے مجھے لے لیا ہے۔ کوئی بات نہ۔

غرض روزی کی مشابہت اور علمی دونوں اللہ کے کام میں اور مصلحت سے ہیں دولت مند انسان یہ کہتا ہے کہ بھی میں کوئی بات ہے جس سے مجھے یہ دولت ملی ہے مجھی کو کوئی ایسا بندہ طریقہ معلوم ہے جس سے یہ ساری دولت میرے ہر طرف ملے گی اور میں نے مذہبی تعلیم کے علاوہ دین کے اہتمام پر میری کھراں ہیں۔ کے لئے کافی ہے کہ کرم نکالوں۔ اور یہ سمجھتے نہیں قرآن نے اس انسانی ہستہ ہوتے ان انھوں میں سمجھا کر اس کی مصلحت بتائی ہے۔

﴿وَلَا تَجْعَلُوا دِينَ اللَّهِ بَيْنَ يَدَيْنِ مَنْ عَدَاكُمْ فَتُحْزِنُوا لَهُ سَبْعًا مِائَةً﴾ (۱۰۱) (نور)۔

ہر گز نہ ہو کہ وہ نہ ہو کہ وہ نہ ہو۔

فَسَوْفَ يَكُونُ لِشَرِّهِمْ لَا يُنْفَعُونَ ۚ وَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّيْفُ مِنْ فَيْهَيْهِمْ ذَا الْقُرْبَىٰ عَلَيْهِمْ ۚ وَكَانَ
بَيْنَهُمْ مَوَاقِفُ لَّهُمْ فَاكْفَرُوا حَتَّىٰ مَا تُخَالَفُوا قُلُوبُهُمْ طَعْنًا ۖ هُوَ ذَا الَّذِي يَنْفَعُهُمْ يُبْغَضُونَ
وَمَا لَكُمْ لِمَا كَفَرْتُمْ أَنْ تَتْلُوا آيَةَ اللَّهِ سَهْلًا ۚ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِوا لَأَعْلَتُنَا بِكُمْ لَحْمُ الْبُغَا ۚ
ذَٰلِكَ لَأَنَّهُ لَا يَكُونُ لِقَوْمٍ أَتَىٰ مِنْهُ إِلَّا يَكْفُرُوا ۚ (۱۵)

سو جب آپ کی کوئی تکلیف آگئے تو ہم کو پکارے، مگر جب ہم اپنی طرف سے اس کو کوئی خودی نہ تو کہنے کے پتہ بھی نہ
پڑا ہے! (اللہ کا نام ہے) کہ یہ تو چاہتا ہے مگر پیچھے رہا اس کو پیچھے رکھنا چاہی، یہ وہی کے یہاں نہ گئی تھی! تو ان
کو ان کی زبان کی یہ بھائی کام آئی کہ جو تباہی تو ان کی زبانوں میں ہو چکی تھی، ان میں سے کھلم کھلا یہاں پہنچا ان
کی طرف کی زبانوں پر نہ لائی تھی، وہاں تک نہیں نکلتے انہیں کو یہ خبر نہیں کہ اللہ ہی روزی ان کے لیے چاہتا ہے
بھلا، اسے (اور جس کو چاہتا ہے) وہ آپ کو اس میں ایمان دوں گے یہ اللہ کا نکتہ ہے۔

ہر جہ تعدادی روزی اللہ کے لئے ہے اس کا یقین انسان کو آپ نے تو خطبات و دنیا میں جو راستہ اس نے یہ
آسان درجہ کے اسلام نے اس کو دکھائی ہے، یا ہے اللہ نے فرمایا

﴿وَمَا يَرْوِدُ الْيُؤُسُ إِلَّا رَوْحًا أَلَا عَلَى اللَّهِ يَرْفَعُ ۚ وَبَعْدُ فَنَنْقُضُهَا وَنُكَسِرُهَا ۚ ثَمَّ مِّنْ أَجْدَابٍ
ثَمِينَةٍ﴾ (۱۶)

اور کوئی چمے (اللہ زمین میں کرے کہ کوئی روزی نہ ہو) جو جاتا ہے جہاں اس کو کھینچا ہے (یعنی ہوا سارا
جہیز) اور جہاں اس کو سوچا جاتا ہے (یعنی قبر) سب (طہری) کھلی کتاب میں درج ہے۔

اور اسی میں پائے کہ کہ روزی روزی میں سے تو کوئی دوسرے کوئی جاتا ہے، اور کوئی میں ان کا حصہ تھا اس نے
درستی کے ساتھ اٹھائی نہیں (اس کے اپنے چہروں کے اندر ملتا ہے اور فیضی کو جو یہ کہ نہ کہ اس نے بغیر کیا تو
مسلمانوں کے دل میں سرچ رہا تھا اسے تو سب کو روزی کا کھانا ہے اللہ تعالیٰ پر چھتا ہے۔

﴿وَمِنْ قَوْمٍ مُّكَذِّبِينَ لِّلْعَذَابِ ۚ وَالْأَخْرَاصِ ۚ إِنَّهُ مُبْعِدٌ لَّهُمْ﴾ (۱۷)

اور یہ کہ کوئی روزی، یا ہوا، یا ان، اور ان میں، ان کے ساتھ کہ ساتھ کوئی اور، اللہ ہی ہے۔

روزی دینا ہی کا کام ہے۔

﴿وَأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُؤْزِلُ الْفَاسِقِينَ﴾ (۱۸)

یہ خبر نہ ہو ہے حق، روزی، یا اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہے۔

احادیث میں رسول اللہ ﷺ نے طرح طرح کے پڑھا تھا اس سے اس قسم کی تشریح اور اس کی ہے فرمایا کہ

۱۔ ان کا یہ منصب تو اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے کہ جسے پہلے سے مقرر ہوا ہے، اور اس کے لئے اصول نے طہریں رکھے ہیں

معلوم تھا ان دوسرے منصب کی تائید سورہ قصص میں قرآن نے کیا ہے تو اس سے کوئی ہے، لیکن یہ اللہ ہی کے ہوتے ہیں، اور

۲۔ یہاں کا وہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی نبوت کی توفیق دی تو ان میں بھی ہوا تو ان کو نہ اللہ ہی کے ہوتے ہیں، اور

۳۔ ان کے لئے کوئی دوسرا منصب نہیں ہے، بلکہ یہ وہی ہے کہ ہے

ہاں جو نہیں اور نہ تم پر ایمہا جانے گا۔" لہٰذا یہی سقم اپنی عقلی کامن نہ کر کے اور اور اس کو اندوہ کے تو اللہ ہی اپنی عقل کا اندازہ سے بند کرنے کا اور قرآن کو پسند کیا "تائید و تفسیر" سے پوچھا "تم میں سے کس کو اپنے مال سے اپنے وارثوں کا مال زیادہ پیارا ہے جو تمہاری سہیلی یا نہیں جس کو اپنے مال سے اپنے وارثوں کا مال زیادہ پیارا ہے لہٰذا تو اس کا مال تو ہی ہے جس کو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا وہ تو اس کے دوست کا مال ہے۔ بل ایک دفعہ آپ نے قرآن پاک میں یہ بات فرمائی تھی کہ ہم نے کافر کو مال اور دولت اور ناز و نعمت کی بدھوتگی نے غفلت میں ڈال دیا۔ پھر فرمایا آدم کے بیٹے کا یہ حال ہے کہ کچھ ہے کہ سچا مال میرا مال اور میرا مال تو ہی ہے جو تو نے صدقہ کیا اور آگے پلایا کیا تو اس کو فراموش کیا اور وہ اس کو پرانا کر چکا۔" ج

فرمایا "اے اندوہ" مجھے یہ پتہ نہیں کہ میرے پاس اسی قدر پہاڑ کے برابر سونا اور تیسرے دن تک اس میں سے ایک اترتی بھی میرے پاس دو جائے مگر یہ کہ کسی فرض کے ادا کرنے کو دیکھ دوں میں کہوں گا کہ اس کو اللہ کے بندوں میں ایسا اپنے دالے یا اس کی پیچھے یا نہ دے "پھر فرمایا" ہاں میں نے اپنے ہاں وہ ہے ان کی کے پاس وہاں قسمت میں نہ ہوگا لیکن یہ کہہ کہے کہ ایسا ایسا ہے کہ میں پیچھے ہانت دو۔" ج

فرمایا "ارفقہ و عی پروردہ ہے ایک سہیلی جس کو اللہ نے دولت دی ہے تو وہ ہاں ہے اور سکھ دیا ہے۔" ج
اس حدیث کے پیچھے نکلے سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ حکومت اس دینے کا نام ہے جو کچھ صرف (حق) میں ہے اور اس میں جس کا مصرف کیجئے نہ ہو نہ جو اپنی حد سے زیادہ ہو اور ان اور نفوس غریبی ہے جس کی برائی قرآن پاک میں آئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ سلطان کا قدم صیانت دہی اور عدالت سے باہر نہ پڑے اس کی تفصیل اسراف اور اہل کے ہاں میں آئے کی۔

یہ بھی حکایت نہیں کہ کوئی مہر جو اپنی دولت کو اپنے کھیمے سے لگائے کہ اور جب موت مانتے کر کھڑی ہو رہے اور یقین ہو جائے کہ اب یہ مہر جو کئی ساتھی ساتھ چھوڑ رہی ہے تو عقل میں نہ اس کی کہے کہ بڑا مال بھی موقع مل جائے تو اس کو ایک کاموں میں لگا دیاں قرآن پاک نے قادی کی اس نے ہی کا تھوڑا کہیں پڑا اڑنا اس میں کھینچا بنا اور مسکونوں کو اپنی زندگی ہی میں کچھ نہ جانے کی نصیحت کی ہے۔

﴿وَالْمَصْلُحُ مِنْكُمْ مَّا رَفَعْتُمْ مِنْ قُلُوبِكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ﴾ ﴿۱۰۰﴾
اور اے قربان و اللہ کی و انھیں جس القصد سے ﴿۱۰۰﴾

۱۔ مکی سمیرا، مکتبہ طبعی، لاہور۔

۲۔ مکی طبعی، مکتبہ طبعی، لاہور۔

۳۔ مکی طبعی، مکتبہ طبعی، لاہور۔

۴۔ مکی طبعی، مکتبہ طبعی، لاہور۔

۵۔ مکی طبعی، مکتبہ طبعی، لاہور۔

اور ہم نے تم کو جو روزی دی اس میں سے خرچ کیا اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی ایک کو موت آنے لگے تو کہو کہ اے میرے مالک! تو نے مجھے جو روزی سہلت اور روزی کی میں خیرات کر رہا ہوں کیوں میں سے روکا جا رہا ہے۔
اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا:

﴿وَلَنْ يَرْفَعَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَجْزَاءَ أَجْلِهَا وَاللَّهُ فَعِيرٌ ۙ سَاءَ تَعْلَمُونَ﴾ (مؤمن: ١٢)

اور اللہ ہرگز کسی کو صلت اور بند کے چپاس کا وقت آجائے اور اللہ کو ظہر ہے ح کے گرتے ہو۔

اس لیے جو کچھ کرنا ہے وقت پر کرنا چاہئے ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا کہ کون سا صدقہ سب سے بڑا ہے؟ فرمایا: "یہ کہ تم صدقہ کرو اور تم خود روٹ ہو مل کی خواہش نہ ہو اور بیٹے کی بھی امید نہ ہو اور تم اس پر اطمینان نہ کرو کہ جب جان ملے گا۔ آجائے تو تم کھ کھلاؤں گویا دو ذور لگاؤں گویا تھوڑا سا کھو اور اب (تمہارے بعد) فلاں نکال دے گا"۔

﴿وَمَنْ لَمْ يَنْتَهِ يَجْعَلْ أُنْثَىٰ تَخْفَضُ وَتَأْكُلُ رَمْلًا﴾ (ترمذی ۱۰)

اور عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھا۔

﴿وَأُنْثَىٰ تَخْفَضُ وَتَأْكُلُ رَمْلًا﴾ (ترمذی ۱۰)

اور وہ بی بی جس نے اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھا تو ہم نے اس میں بی بی مدح ہو گئی۔

تیسری جگہ منیٰ جموں کا حیشہ آیا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ شوہر نے اس کو اپنے نکاح میں لاکر اپنی حفاظت

میں لے لیا اور بچوں کے بیان میں ہے کہ گروہ منیٰ کے نکاح میں آ کر یہ کاری کریں تو ان کی سزا کیا ہے فرمایا۔

﴿فَبَاذِلْهُنَّ﴾ (نساء ۳۰)

تو بے پروائی کی قید میں نکالیں۔

اسی سے اس کا ماحول منجبر (حفاظت میں لانے) اور ہم معمول منعصہ (حفاظت میں نالی گئی) نکاح

کے سلسلہ میں قرآن میں آیا ہے۔

﴿مَنْعَصِبَيْنِ فَهُوَ مَنْعَصِبَانِ﴾ (نساء ۱۰)

حفاظت میں لانے والے نہ سنی نکالے دے۔

﴿مَنْعَصِبَتٍ غَيْرِ مَنْعَصِبَةٍ﴾ (نساء ۴۰)

حفاظت میں آنے والی نہ نکالے دے اہل اہل۔

یعنی نکاح کی غرض یہ ہے کہ عورت کو عصمت اور حفاظت کی قید میں لایا جائے صرف حیوانی خواہش کا دفع کرنا

نکاح کا مقصد نہیں اسی لیے قرآن پاک میں اس کے علاوہ منعصبت (حفاظت میں رکھی ہوئی چایاں) دو معنوں میں آیا

ہے ایک بیاہن عورتوں کے معنی میں ہے

﴿وَالْمَنْعَصِبَتِ مِنَ الْبَيْتِ﴾ (نساء ۴۰)

اور بیاہن عورتیں (یعنی عورتیں کسی کے نکاح میں ہیں دوسرے مرد پر حرام ہیں)

دوسرے شریف آدمیوں کے معنی میں ہے۔

﴿وَمَنْ لَمْ يَنْتَهِ يَجْعَلْ أُنْثَىٰ تَخْفَضُ وَتَأْكُلُ رَمْلًا﴾ (ترمذی ۱۰)

اور ہم کو تم سے مسلمان شریف آدمیوں کے نکاح کا عقد نہ ہو (مسلمان ہونے کے بعد سے نکاح کرے)

عورتوں کی عصمت کے بیان میں قرآن پاک نے ایک اور جگہ اور بھی استہساں کیا ہے۔

﴿وَمَنْ لَمْ يَنْتَهِ يَجْعَلْ أُنْثَىٰ تَخْفَضُ وَتَأْكُلُ رَمْلًا﴾ (ترمذی ۱۰)

یہ بھیجے حفاظت کرنے والی اہل۔

یعنی اپنے شوہروں کی غیر ماضی میں اپنی عزت و آبرو کی پوری حفاظت کرتی ہیں۔

اسلام میں عصمت اور پاکیزگی کا دور تہ ہے کہ وہ نبوت و رسالت کا لازمی جز ہے نبیؐ کے سلسلہ نسب اور نبی

کے اہل بیت کا دامن اس واقعے سے ہمیشہ پاک رہتا ہے حضرت عیسیٰؑ کی ماں حضرت مریمؑ کی نسبت یہود نے جو بہتان

ہو نہ تھا قرآن نے اس کی تردید کی اور ان کی مصیبت اور پاکدامنی کی شہادت دی اور وہ موقعوں پر اس شہادت کی تفسیر کی

﴿وَفَرِحَ الْبَنَاتُ بِعَمْرٍاءَ لَمَّا أُخْضِعَتْ لِرَبِّهِنَّ﴾ (نور: ۱۶)

مورمان کی بیٹی مریم جس نے اپنی شرم گاہ کو کٹھن کر رکھا۔

﴿وَالَّتِي أُخْضِعَتْ لِرَبِّهَا فَفَلَسَا فِيهَا مِنْ دُونِهَا﴾ (انبیاء: ۱۷)

اور وہ بیٹی جس نے اپنی شرم گاہ کو کٹھن کر رکھا تو ہم نے اس میں بی بی دے دی جو بھگی۔

حضرت یوسفؑ نے جس پاکہ روی کا ثبوت دیا اس کی گواہی خدیجہؓ پر مصر کی بیوی نے دی

﴿وَلَقَدْ رَازَوْهُ عَنْ ثَمَرِهِ فَاسْتَعْصَمَ﴾ (یوسف: ۲۰)

اور جس نے اس کو اس سے چاہا تو وہ بچا ہوا۔

اللہ نے فرمایا جس نے ایسا نہیں کیے تو

﴿لِيُضْرَبَ مِنْ فُتْرٍ مِمَّنْ يَبْدُوْنَ وَالْمُفْسِدُونَ أَمَّا مَنْ حَذَرَ الْمَوْتَ تَصْلِحْ﴾ (حج: ۱۳)

تاکہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو دور کر دے وہ بچے شہرہ دار سے بچے بندوں میں تھا۔

معلوم ہوا کہ خدا کے بچے ہوئے اور برتر ہوئے ہند سے ان کے بے حیائی کی باتوں سے پاک رکھے جاتے ہیں حضرت یحییٰؑ کی تخریف میں فرمایا گیا۔

﴿وَسَيُؤْمِنُ بِرَبِّهِمْ أَنْ يَنْصِلَهُمْ﴾ (آل عمران: ۸۰)

اور سرور ہوگا اور اپنی اوت شمول پر بیٹھ کر رکھا ہوگا اور نبی ہوگا حالوں میں سے۔

اسلام میں اہل بیت نبویؑ کی زندگی میں محنت اور پاکبازی کی تصویر تھی غیب کے دوائے راز نے اس

کی گواہی ان لفظوں میں دی۔

﴿أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُ رَبُّنَا يَسْتَفِئُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَرِزْقًا كَرِيمًا﴾ (نور: ۱۸)

یہ لوگ بہت سے پاک ہیں ان کے لیے بخشش ہے اور روزانہ داری۔

حضرت داؤدؑ کی طرف کا نام قرآن کی قرآن میں فنا جنتا ملتا ہے جس کے معنی بہت بڑی برائی کے

میں ایسے

﴿أَلَا إِنَّ لِلنَّاسِ لِيَوْمَئِذٍ عَذَابًا مُبِينًا﴾ (نار: ۲۰)

مگر یہ کہ ہم تمہیں بھی برائی کریں۔

﴿وَالَّذِينَ يَأْتِيهِمُ الْمَوْتُ بَيْنَ يَدَيْهِمْ أُولَئِكَ هُمُ السَّائِغُونَ﴾ (نار: ۱۳)

اور تمہاری موتوں میں سے جو کچھ برائی کریں۔

اس برائی کا مشہور عربی نام ہے قرآن پاک کی قرآن کی آیت میں مسلمانوں کو اس برائی سے روکا گیا ہے

﴿وَلَا تَقْرَبُوا الرِّجَالَ بَيْنَهُمَا فَخُفَافَةً وَنَسَاءً سَبِيلاً﴾ (نار: ۱۴)

اس کا پتہ نہیں کہ قرآن میں یہ لفظ کیسے آیا ہے بلکہ وضاحت کے قول میں کہ برائی کو مٹا دے۔

دعا کر اللہ تمہیں جائے اچانک کا شائد نبی کے تقاضے سے غم ہوتا ہے۔

﴿وَمَا يَسْتَفْعِدُونَ مِنْ خَلْقٍ لَمْ يَخْلُقْهُمْ اَبَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِتْنَةٌ اَبَدًا﴾ اور جب تم اپنے خالق پر سے کچھ چیز کا کہتی تو تم کو پروردگار کا اس نے تم میں جس قسم کے اور ان کے دلوں کی عیب سمجھائی ہے۔

یہ حکم گوشان نزول کے لکھا تھا کہ ازواج مطہرات کے سلسلہ سے چھ مگر اس میں عالم سلطان گھروں کے لیے بھی سرزاد کا آجیہ سنوں ہے۔

مسلمان عورتیں جب گھر سے باہر نکلتی تو اپنے کو کاپٹ چادر سے ڈھانپ لیں تاکہ ان کی تریاکیں اور آرائش کا ہر نقشہ راز چھوٹ کر نہ ہو۔ انھوں سے کوئی مصلح رہے اور یہ چیکنا ہو کہ یہ عزت و ان شرفیت خدیجیوں و برائان کو پہنچے تاکہ وہ ان کی طرف نظر نہ کر دے کیلنا بھی شریعت کا حزم سے قریب ۱۱

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأُولَئِكَ مِنِّي وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيَّ الْوَحْيَ وَإِنِّي لَمِنَ الْمُفْضَلِينَ﴾
 ﴿أَمَّا إِنِّي مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۖ لَنَنصُرَنَّكَ إِن تَتَّبِعُونَ الْأَمْرَ مِنِّي وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ زَلَالٍ ۚ قُلْمَبِهِمْ مَّرْصٌ وَتَلْعَفُونَ فِي الْعَذَابِ لَعْنَتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ ثُمَّ لَا يُخَارُجُونَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٢٥﴾

اسے بی بی امانی جو چلن اور اپنی مٹیوں اور مسئلوں کی معرفتوں سے کہہ سکتا ہے تو پھر وہ ای کی ای چاروں نے تکیہ کیا
 لیکن اس سے یہ سوچا کہ اگرچہ ان بڑائی کی کہ یہ شرط ہیں ان کو کوستا بند ہے انہ جسے والا امر بیان ہے اگر اس
 پرمی حق اور ان کے جوں میں (بے حیائی کا) اور گئے خود دیتا جس بھارت نے نہ دے والے نہ کہیں تو ہم تجھے ان
 پر ہر گز کا تکیہ نہ پھر دے گا نہیں کے ان شہر میں جسے ماحول کو تھوڑے دن۔

ہن آیتوں میں اشارہ حدیث کے بعض شریوں اور منافقوں کی طرف ہے جو مسلمان لی یوں کو جو خاص خاص ضرورتوں کے لیے اپنے گھروں سے نکلتی تھیں جیڑتے تھے اور جب انہیں اس پر اٹھانا پڑتا تھا تو کہتے تھے کہ ہم ان کو کوئی نہ دیکھتے تھے اس معاشرتی برائی کو دور کرنے کے لیے عقد نفی نے دونوں کو دھم دیا کہ شریوں کی نسبت فرمایا کہ اگر وہ اب کسی حرکت سے باز نہ آئیں تو انہیں کوئی سزا دی جائے ان کو شہرہ بد کیا جاسکتا ہے اگر مسلمان دبیوں کے لیے فرمایا کہ جب وہ کسی ضرورت سے اپنے گھروں سے باہر نکلیں تو وہ اپنی ظہری وضع نعلین سے بھی شریف معلوم ہوں اور سوسائٹی کی کم درجہ لوگوں سے اپنی پوشاک و وضع الگ۔ لیکن اس کے لیے صورت یہ بتائی کہ جب گھروں سے نکلے لگیں تو ایک بلا کی چادر سر کے اوپر سے اوڑھ لیں جس سے اندر کا ہر کٹاپاس نہ زور اور دوسرے طائرہ سب چھپ جائیں اور دیکھنے والوں کو معلوم ہو کہ یہ شریف گھرانوں کی بی بی ہیں جن کی عزت کا احترام ہر شریف کا فرض ہے۔

عرب میں اسلام سے پہلے لوہے میں سے عصمت فروغ کا کوسہ پایا جاتا تھا، اور لوگ اس کی کٹائی کرتے تھے اور اس کو صوبہ نہیں سمجھتے تھے یہ کہ ایک ممتاز متاثری مہمان بن الہی بن رسول الہی لوہے میں گواہ بن کر بیٹھ کر جھوڑا تھا مگر اس کے باوجود اسلام سے پہلے یہ بن رسول اس عزت کا مستحق سمجھا جاتا تھا کہ اس کے سر پر یہ کہ ایک تابع رکھا جائے، مگر عین جادو

ٹھیک کر کے کھڑے باہر نکلا کرتی تھیں اس سیزن کی پوشش کا کافی تجربہ کرتی تھیں اور کاجو اور عجمی شراب کی محفل میں سائی گری کرتی تھیں اور گریبان نکھلا رکھتی تھیں کہ جو چاہے دوست دروازی کر سکے۔ لے اور خزانہ کے لیے اپنے گھروں پر بھنڈیاں لگا گئی تھیں اسلام نے "سروان عروم کی اصلاح کی بدکاری کے انہدام اور محنت و پاکیزگی کے خیالات پھیلانے کے لیے ضرورت تھی کہ اس بدترین پیشہ کا پیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا جائے" چنانچہ اس پر یہ پتہ پڑا تھی۔

﴿وَلَا تُكْرِهُوا إِلَيْكُمْ عَلَىٰ ذِي أَرْوَاحٍ تَلْعَفُ أَمْهَرٌ عَلَىٰ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ هُوَ مِنَ الْآلِهَةِ﴾ (النور: ٣)

اور تھامی لوٹا یاں اگر کسی ایک کی ہو کر رہتا چاہے وہ ان سے دنیا کی زندگی کے مابقی کا نہ کے لیے جو ہر ذی ہمارے
نکدہ پایا کرتا۔ اور وہ ان کی اس پر سمجھ کر کہ گا تو ان کے لیے کسی کے بھیجے ہوئے خطے والا مدد فرما دے گا۔

اس لیے اسلام نے اس کو حرام کرنا میں سے قرار دیا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی کیا کہ کسی مسلمان مرد کے لیے یہ اچھا نہیں سمجھا ہے کہ ایسا پیشہ ور محروم کو توبہ سے پہلے اپنے نکاح میں لے لیجئے کہ وہ اس سے اسلامی سزا شرت کیا سادی آپ دو ہزار آدھو جاتی ہے منی ابی داؤد (کتاب النکاح) میں ہے کہ ایک سکابی نے اسی قسم کی ایک پیشہ ور عورت سے نکاح کرنا چاہا اور رسول اللہ ﷺ اس کی اجازت جاری نہ فرمائی، ان کی اس درخواست کا یہ جواب دیا ﴿الْمَرْأَةُ لَا تُنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَهَٰذَا رَأَى لَا تُنْكَحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَعَزَمَ ذَلِكَ غُلَامٌ مِّنْهُمْ﴾ (ترمذی)

جدا جدا مرد جدا دینی جوڑتے ہیں مشترک جوڑتے ہیں۔
ایمان والوں کو جوڑا ملے گا۔

اس آیت میں انسانی فطرت کی تصویر ہے جو بدکار معرلوں کو اپنے بے رحمی میں لانے کے لیے مکار کا خیال بدکار
عی سروں کے دل میں آسکتا ہے اسی لیے اس کے بعد اچھے چل کر فرمایا گیا۔

﴿الْمُحْسِنَاتُ لِلْمَعْسُورِينَ وَالْمُعْتَصِرَاتُ لِلْمُعْتَصِرِينَ وَالْمُحْشِرَاتُ لِلْمُحْشَرِينَ وَالْمُخْشِرَاتُ لِلْمُخْشَرِينَ وَالْمُخْشِرَاتُ لِلْمُخْشَرِينَ﴾ (نور ۳۱)
گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہوتی ہیں اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے۔

اسی لیے کسی بدکار مرد کا کسی مفید سے ملازمتی یا کہ نہ کامیاب کار و تجارت سے نکاح شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے۔

[illegible][illegible]

اور اذکار اور احمد نے نجات سے رواۃت کہا ہے ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس پر نماز عاید ہو اور اس کی سزا اس کو دی گئی ہو اس کا کفار ایسے ہی سے کیا جائے۔

غرض اہل ایمان جن کی شان سحر کی اور پاکہاڑی ہے ان کے ذہن میں بھی ایسا کندہ تصور نہیں آتا؛ چاہئے چنانچہ سورہ فرقان میں اللہ نے جن کو اپنا خاص بندہ کہا ہے ان کی جن صفاتیں آخر میں یہ بتائی ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور شریک نہیں کرتے جو کسی کا خون مانع نہیں رہا ہے اور جو بدکاری نہیں کرتے فرمایا۔

وَقَدْ نَسِيَ لَا يَسْتَلْزِمُونَ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى لَا يَخْلِفُونَ نَفْسَ نَبِيِّ حَرَامَ فَلَهُ لَا يَخْلِفُونَ وَلَا يَرْتَوُونَ

(فرقان ۶)

اور اللہ اللہ حق کے ساتھ کسی اور اللہ کو نہیں پکا۔ نے اور کسی ایسی جان کا جس کو اللہ نے منع کیا ہے خون نہیں بہا کرتے اور بدکاری نہیں کرتے۔

اس آیت میں یہ نکتہ لحاظ کے قابل ہے کہ ان عظیم ممنوع باتوں میں سے پہلی اس سب سے بڑی پابندی سے حلق ہے جس کا انکار سراسر کفر ہے جس کے بعد جو رو باتیں ہیں انہیں اس کے ایک جان سے تعلق رکھتی ہے اور دوسری حرمت و اہم ہے۔

قرآن پاک میں اس علت و مصرت کی حفاظت اور بدکاری کے سبب اور ایسوں کے انسداد کی جو بدہر میں اختیار کی ہیں جن کا بیان اوپر آیا ہے اور جو حقیقت میں لَا تَخْرُجُوا مِنَ الدِّينِ بدکاری کے قریب بھی نہ جاؤ کی تفسیر نہیں ہیں ان کی مزید تفسیر رسول اللہ ﷺ نے اپنے عام احکام اور مواضع میں بھی فرمائی ہے۔

چنانچہ آپ ﷺ نے ایک صحابی کو فرمایا کسی غیر محرم پر رات کا نظر نہ جائے تو یہی نظر تو بلا ارادہ ہونے کے سبب معاف ہے مگر دوسری دفعہ بحریس پر نظر اٹا رہا نہیں ہے حضرت عائشہؓ کی بڑی بھین حضرت امہؓ ایک دفعہ باریک کپڑوں میں سامنے آئیں تو فرمایا کہ اسے اس وقت حرام ہے تو چہرہ اور ہتھیلیوں کے سوا اس کے جسم کا کوئی اور حصہ دیکھنا جائز نہیں۔ بلکہ حکم دیا کہ غنٹ زنان خانوں میں نہ جائے پائیں۔ فرمایا کسی کے گھر پر وقت و اجازت سے پہنچے

(پچھلے صفحہ کا اہتمام)

یہ ہے کہ ذاتی مرد کا حقیقت صورت سے اور عیض مرد کا بدکارہ صورت سے لگاؤ، قبیح راسم ہے بلکہ اگر زن دیکھو جس سے روٹی اس، ان کی کارنگ ہونا قبیح لگاؤ کو فتح کر دے گا چنانچہ روایت ہے کہ حضرت علیؓ نے اپنے زمانہ میں یہی فیصلہ کیا اور خود کی حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے جس شخص نے یہ بھی کہا ہے کہ زن دیکھو جس کو بوجہ شرط ہے تو رچ کر عیض بدکارہ کو نہیں ہو سکتا اس لیے یہ لگاؤ قبیح میں سے ہے عیض ہے اس کے احرام کے بعد قبیح نہیں رہ سکتا ایک درمستک ہے کہ یہ حرمت اس وقت ہے جب زانیہ یا زانیہ نے قہر کی ہو تو یہ کرنے کے بعد جانا ہے کہ بوجہ باقرہ ان بھائی والی و خیمہ رات امویہ کا عین و خیمہ کیمہ داری اور روح النبی و خیمہ رات ذکر ہے۔

۱۔ اور کتاب النکاح۔

۲۔ ترمذی کتاب الاستیذان باب ما جاء من عرق النساء۔

۳۔ اور کتاب النکاح باب ما جاء من عرق النساء۔

۴۔ اور کتاب النکاح باب ما جاء من عرق النساء۔

خوف تھا اس لیے ان سے باز رکھا گیا اور خاص طور سے ان سے عہد نیا گیا کہ وہ اس پر مضبوطی سے قائم رہیں اور حج مکہ کے وقت آپ نے قریش سے جو صلہ اور عہد میں انصاری عورتوں سے بھی اس پر عہد لیا۔ لہذا مسلمان مردوں سے ان باتوں کا عہد لیا گیا اور صحابہ نے آنحضرت ﷺ سے ان پر بیعت کی۔

دوسری طرف محمدیوں کو مردوں کے بیتان اور جست سے بچانے کے لیے یہ قاعدہ مقرر ہوا کہ جب کوئی شخص کسی عورت پر اس طرح کا الزام لگائے تو ضروری ہے کہ وہ اس کے ثبوت میں چارہ قسم دے جو وہ پیش کرے اگر نہ پیش کر سکے تو اس کو ایک شریف خاتون کے جھوٹ بدنام کرنے کے جرم میں وہی کوڑے مارے جائیں گے اور اس کی گواہی بھرنے کی معتبر نہ ہوگی اور اگر یہ الزام خود شوہر لگائے اور گواہ ہوں تو مرد و عورت قسم کھائے کہ یہ الزام غلط ہے اور اگر دونوں اپنے دعووں پر قائم رہیں تو اسلام میں دستور یہ رہا ہے کہ اپنے دعویٰ کی سچائی پر قاضی نے بیعت پر خود ہی نکاح کو توڑ دیا ہے۔

اسلام کی انگریز حقوق اللہ میں تعمیر کا سب سے بڑا گناہ شرک ہے اور حقوق مہاد میں تعمیر کا سب سے بڑا گناہ کسی کی حق جان لینا ہے اور اس کے بعد حق جس برائی کا منبر ہے، کسی کی محنت و پاکیزگی کے بدلہ کو چاک کرنا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک محمدی نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ فرمایا کہ تم کسی کو اللہ کا شریک بناؤ حالانکہ اس نے تم کو یہود کیا تو لے لے اس کے بعد؟ فرمایا یہ کہ اپنے لڑکے کو اس خوف سے قتل کر دو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے کھالو لے اس کے بعد؟ فرمایا یہ کہ اپنے بڑے بی بی کے ساتھ زنا کرو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق کے لیے یہ آیت نازل فرمائی۔

﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا بَيْنَهُمْ إِلَهًُا وَلَا يَأْتُونَ الْبَيْتَ حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهُ الْأُولَاءُ لَا تَجْعَلُوا فِيهِمْ عِلْمًا وَلَا تَجْعَلُوا فِيهِمْ عِلْمًا﴾ (نور ۱۶)

اور جو اللہ کے ساتھ (کسی) دوسرے معبود کو نہ پکاریں اور (تاریق) کسی شخص کو جان سے نہ داریں کہ اس کو اللہ نے حرام کر رکھا ہے اور نہ زمانہ کے مرتکب ہوں۔

حدیث میں اپنے لڑکے کے مار مارنے اور بڑوں کی بوجی سے بدکاری کی خصوصیت اس سچے کی گئی ہے کہ جو دونوں جرم اپنی نوعیت میں بھی حد درجہ شرم کے قائل اور نفسوں پاک ہیں کہ جن سے یہ امر یہ نہیں ہو سکتی ان سے یہ فعل ظہور میں آئے اور انسانی احکام و احکام پر کوسہ نہ پہنچا۔

۱. صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۰۰

۲. تفسیر طبری ص ۱۰۰ ج ۱ ص ۱۰۰

۳. صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۰۰ ج ۱ ص ۱۰۰

۴. اس کی تفصیل سورہ نور میں ہے اس کے بعد حکم جاری کرنے پر ثبوت جائے کہ حکم نہیں مگر شرع سے عمل درآمد ہی پر دینے بخاری باب الفتن۔

۵. بخاری کتاب باب یاب محل الاہل للشیعہ من یکل۔

ایک حدیث میں ہے کہ "نرالی جس وقت نہا کر کا ہے نرالی جس وقت شراب پیتا ہے چوہ جس وقت چوہی کرتا ہے اور لونگے والا جس وقت سب کی آنکھوں کے سامنے لٹکتا ہے تو مسلمان نہیں رہتا"۔ کیونکہ ایمان نام یقین کا ہے اور اللہ پر اور اللہ کے احکام پر یقین رکھ کر اس سے غم سے نرالی نہیں کرتا اس حالت میں وہ یہ ہے کہ عزم کے ایمان کا چراغ جذبات کی آندھی میں گل ہو جاتا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے وہ سب کچھ بھول جاتا ہے اور پھر جب اس کا نشہ ہرٹ ہوتا ہے تو سب کچھ جانے اور سمجھنے لگتا ہے۔

اسلام میں زمانہ کی سزا بعض حالتوں میں سو کوڑے مارنا اور بعض حالتوں میں سنگسار کرنا ہے لیکن ان کو آخرت میں جو عذاب دیا جائے گا وہ اس سے بہت زیادہ سخت اور بہت زیادہ عبرت انگیز ہے ایک روحانی خواب میں رسول اللہ ﷺ کو بہت سے لوگوں کے افروزی عذاب کی درجہ کی صورتیں دکھائی گئیں ان میں ہمارے لوگوں کے عذاب کی صورت ان کے فعلِ قبیح کے مشابہ یہ تھی کہ عذر کے مالہ ایک سوراخ تھا جس کے اوپر کا حصہ تنگ اور نیچے کا حصہ کشادہ تھا اور اس کے نیچے آگ بھڑک رہی تھی اور اس میں بہت سے برہنہ مرد اور برہنہ عورتیں تھیں جب اس آگ کے شعلے بلند ہوتے تھے تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ لوگ اس کے اندر سے کھل آئیں گے لیکن جب آگ بجھ جاتی تھی تو یہ لوگ پھر اس کے اندر چلے جاتے تھے یہ عالم یہ زرخ کاغذ اب خارجِ قیامت تک جاری رہے گا۔

اس کے بخلاف پاکباز اور پاکبازوں کو ان لوگوں کے فضائل بھی نہایت مؤثر انداز میں بیان کئے گئے ہیں ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن جبکہ اللہ کے سایہ کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا اللہ تعالیٰ سات آدمیوں کو اپنے سایہ میں لے گا جن میں ایک شخص وہ ہوگا جس کو ایک معزز اور حسین عورت نے اپنی طرف منک کر رکھا لیکن اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔

یہ وہ شرف ہے جو پاک بازوں کو آخرت میں حاصل ہوگا لیکن پاک بازی کی دعویٰ پر کبھی بھی کچھ کم نہیں ایک حدیث میں آپ نے زمانہ قیامت کے کئی آدمیوں کا قصہ بیان کیا ہے جو ایک ساتھ سفر کر رہے تھے کہ افسر پانی برتنے لگا جنہوں نے پانی سے بچنے کے لیے ایک پیاز کے غار میں پھولی سوا اتفاق سے پیاز کے اوپر سے ایک پتھر زحک آیا جس سے غار کا منہ بند ہو گیا اب یہاں کی صورت اس کے سوانہ قیامت کے اپنے اپنے افعالِ صالحہ کے واسطے سے اللہ سے دعا کریں چنانچہ اسی طرح ہر ایک نے دعا کی اور ان افعال کی برکت سے پتھر رفتہ رفتہ ہٹ گیا ان میں پاکباز آدمی کو دعا یہ تھی "خداوند! ہمیری ایک چھڑاؤ میں قیامت میں سے میں بہت محبت رکھتا تھا" انہوں نے اس سے اپنی خواہش کا اظہار کیا لیکن جب تک میں اس کو سو چاندندے عودوں وہ ماضی نہ ہوئی انہوں نے سو چاندندے کر جمع کئے اور اس کو بے کراپی خواہش نشانی پوری کرتی چاہی لیکن اس نے کہا کہ اللہ سے ڈرو میں خود ڈرک رہا اللہ تعالیٰ اگر تو چاہتا ہے کہ میں نے صرف تیری مرضی

۱۔ علامی کتاب اللہ و ابواب اللہ و شرب الخمر۔

۲۔ بخاری کتاب البیاز۔

۳۔ بخاری کتاب اللہ و ابواب فعل من ذک اللہ علی۔

کے لیے ایسا کیا ہے تو اس ہجر کو ہٹانے چاہیے وہ سرک گیا۔^۱
 یہ روایت حضرت پاکہازی کو ان افعال میں شمار کرتی ہے جن سے اللہ کا قرب متاوردعا و قبولیت کا درجہ حاصل
 ہوتا ہے۔

دیانتداری اور امانت

آپس کے لیکن دین کے معاملوں میں جو اخلاقی جو ہر مرکزی حیثیت رکھتا ہے وہ دیانتداری اور امانت ہے اس سے منظور یہ ہے کہ انسان اپنے کاموں میں ایماندار ہو، اس کا جس کسی پر ہمت ہو اس کو پوری دیانت سے دینی دینی دے دے اسی کو مہربانی میں امانت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے خود ہی شرعی تکلیف کو بھی اس نفع اور انسانی کم ہر دیکھنے امانت کے لحاظ سے لایا ہے۔

﴿لَا تَرْكُضُوا الْأَعْقَابَ عَلَى الشَّيْءِ وَالْأَرْضِ وَالْحَبْلِ عَاتِبِينَ لَكُمْ يُخْبِتُهَا وَأَنْتُمْ عَلَىٰ سَهْلٍ وَجَنَّتِ الْأَنْفُسُ ۖ إِنَّهُ كَانَ مُدْخِلًا لَّكُمْ فِيهَا ۖ﴾ (البقرہ: ۱۹)

ہم نے (اپنی) بات آسمانوں پر اور زمین پر اور پہاڑوں پر پیش کی تو انہوں نے اس سے انکار کیا اور اس سے ڈرے اور انسان نے اس کو اٹھایا ہے شہداء کو ملو اور اس سے۔

اس سے ظاہر ہوا کہ یہ چار شریعت ایک الگ امانت ہے جو ہم انسانوں کے پر رکھتی ہے اس لیے ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کے مطابق اپنے ناسک کا پورا پورا حق ادا کریں اور کہیں وہیں ذکر کریں کہ وہ نہ بنی نہیں رہے۔

اسے کافر شیعہ جو انہ کو پیغمبر م لے کر اس کے نام سے بدوں پر اترتے تھے ان سے منع ہوتا تھا تاکہ بدوں کے لیے جو عجم اللہ کی جانب سے آئے وہ کسی نبی کے پیغمبر نہ کہ مصلیٰ عجم سمجھا جائے اسی لیے قرآن میں اس فرشتہ کا نام "امین" رکھا گیا ہے۔

﴿مَنْ أَمَرَ بِالْإِثْمِ وَالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ﴾ (البقرہ: ۱۱)

کسی پیغمبر کو لے کر بات داور اور اتری۔

﴿مَنْ مَنَعَ بِالْإِثْمِ﴾ (البقرہ: ۱۱)

میں اکابر نہ جانتے ہیں امانت والا ہے۔

اکابر پیغمبروں کی سنت میں بھی یہ لفظ قرآن میں آیا ہے کہ انہوں نے اپنی اپنی امت سے یہ کہا۔

﴿إِنِّي نَسِيتُ رَسُولِي﴾ (البقرہ: ۱۱)

میں تمہارے لیے امانت داد کا صدمہ ہو۔

یعنی اللہ سے جو بیچارہ سمجھے کہ وہ اپنے کم و کاست ترک کر دے پچھتاوا ہوں! اسی میں اپنی طرف سے عداوت نہ سمجھیں ہے۔ ہمارے رسول اکرم ﷺ کو نبوت سے پہلے مکہ والوں کی طرف سے "امین" کا خطاب ملا تھا کہ تکو آپ اپنے زور و بار میں دیانتدار تھے اور جو لوگ جو کچھ آپ کے پاس رکھتے تھے وہ آپ جوں کا توں نہ کو ہٹ کر دیتے تھے۔

نیک عمل مسلمانوں کی صفات یہ بتائی گئی ہے۔

﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ مُشْتَمِهِمْ وَغَيْظِهِمْ وَخِزْيَانِهِمْ﴾ (المومن: ۱)

اور جو اپنی امانتوں اور عداوت کا پاس نہ رکھتے ہیں

بھٹے، راجوں میں ہے کہ خان کبہ کی کئی حلقہ بن علی بن محمد بن عبدالدار قسبی کے پاس رہتی تھی فتح تک کے وقت وہ اس کے ہاتھ سے زبردستی لے لی گئی اس پر یہ آیت نری۔

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يُنَزِّلُكُمْ مِنَ الْسَّمَاءِ فِي الْغُلُبَةِ﴾ (ان۔ ۱۰)

یہ شریعت کو کھنڈہ علم، پتا ہے کہ مسلمانوں کو ان کے مالکوں کے حوالہ نہ دیا کر۔

اس حکم کے مطابق یہ امانت ان کو دوائس کی گئی انہوں نے سبب پر چھوڑا تو حضرت محمدؐ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ کو علم دیا ہے وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اسلام کے اس انصاف اور امانت داری کے حکم کو ان پر یہ اثر ہوا کہ وہ مسلمان ہو گئے۔ بہر حال یہ واقعہ صرف شان نزول کا حکم رکھتا ہے اور معنی کے لحاظ سے امانت کے ہر جز پر اس کا اطلاقی یکساں ہوگا اسی لیے اہل تفسیر کی تصریحات کے مطابق اس کی وسعت میں اور امانت یعنی بھی داخل ہے جس کا نام عہد کے ساتھ تکلیف شرعی ہے۔ اور وہ امانت بھی داخل ہے جس کا نام عدل و انصاف ہے اور جو حاکموں کو اہل عاریا کے حقوق کو ادا کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ اور وہ تمام امانتیں بھی اس میں داخل ہیں جن کو ان کے مالکوں کے سپرد کرنا ضروری ہے۔

اس تفصیل سے ظاہر ہوگا کہ امانت کا دائرہ صرف روپے پیسے کو ادا اور مالی اشیاء تک محدود نہیں جیسا کہ عام لوگ سمجھتے ہیں بلکہ برائی کا قانونی اور اخلاقی امانت تک وسیع ہے اگر کسی کی کوئی چیز آپ کے پاس رکھی ہے تو اس کے ماتھے پر یادوں بھی اس کو جن کا توں دے دینا امانت ہے اگر کسی کا کوئی حق آپ پر باقی ہے تو اس کو ادا کرنا بھی امانت ہے کسی کا کوئی عہد آپ کو معلوم ہے تو اس کو چھپانا بھی امانت ہے کسی مجلس میں آپ ہوں اور ساتھ باتیں آپ دوسروں کے متعلق دہاں سن لیں تو ان کو وہی مجلس تک محدود رکھنا اور دوسروں تک پہنچا کر فتنہ اور ہنگامہ کا باعث بننا بھی امانت ہے کسی نے آپ سے اپنی کسی شے کے کام میں مشورہ مانگا تو اس کو سن کر اپنے حق تک رکھنا اور اس کو اپنے ہاتھ سے گھسیٹ کر مشورہ دینا بھی امانت ہے اگر کوئی کسی کام پر نوکر ہے تو اس کو اس نوکری کے شرائط کے مطابق اپنی ذمہ داری کو محسوس کر کے وہ انجام دے تو یہ بھی امانت ہے اگر کوئی کسی کا آٹھ کھینے کا نوکر ہے اور وہ اس کی اجازت کے بغیر کچھ وقت چھوٹتا ہے یا بے سبب سستی کرتا ہے تو ادا کرے۔ اور وقت سے پہلے چلا جائے تو یہ بھی امانت کے خلاف ہے۔

قرآن پاک اور حدیث میں ان جزئیات کی تفصیل پوری طرح مذکور ہے ان مسلمانوں میں جن کو خدا نے صلاح پانے کی خوش خبری سنائی ہے وہ بھی ہیں۔

﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ مِنْهُمْ وَأُغْلِبَتْهُمْ﴾ (مومن۔ ۸۱:۲۳)

اور جو اہل ایمانوں اور اپنے قول و قرار کی پابندی کرتے ہیں۔

اگر کسی نے کسی کو کوئی چیز دھرے تو وہی دھرم میں گواہ و شاہد اور کاتب بننے کے سبب سے قرض لے کر کر دے گی

۱۔ تفسیر کشاف، مہتری۔

۲۔ حینا۔

۳۔ تفسیر ابن جریر۔

﴿صَلُّوا عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ (احزاب: ۵۶)

تو جو ایمان نہ پا کر اس کو چاہتے کہانی، دانت ادا کرو سے اور چاہتے کہ اپنے پروردگار اللہ سے ادا ہے۔

یعنی نے کر عمر نہ جائے، دینے میں نیلے حوالے نہ کرنے، وہ اس میں بلا اجازت کوئی تعریف نہ کرنے یا کسی نے ہم پر بھروسہ کر کے ہم سے کوئی بات کہی تو ہم اس کے اس بھروسے سے غلط فائدہ اٹھا کر اس کے خلاف کوئی حرکت نہ کر رہیں گے۔

﴿وَنُفِخُ نَافَاثًا نَّكَمًا وَنُفِثَ نَفْثًا﴾ (نمل: ۱۷۰)

اور اہل ایمان میں جان بوجھ کر خیانت نہ کرو۔

حضرت موسیٰؑ نے مدین کے سفر میں دو بڑیوں کی بکریوں کے چبنے کے لیے پانی بھر دیا اور اس کی کوئی حدودی ان سے نہیں، گئی اور ان بڑیوں میں سے ایک نے انہیں جا کر اپنے بڑے گھوڑے سے ان کی تحریف کی اور مغالطہ کی کہ ان کو کفار سمجھ چکے تو اس موقع پر قرآن نے یہ آیت ہے۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَالْقَوْمُ الْأَكْبَرُ﴾ (احزاب: ۷۲)

اے میرے پیارے اس تو کو روکنا چاہئے سب سے بڑھ کر جس کو پہنچنا چاہیو وہ ہے جو طاقتور اور اذیتور۔

اس آیت میں سب سے بڑھ کر کسی پہچان یہ بتائی گئی ہے کہ اس کام کے لیے ان کو کھانچ لے اس میں اس کی چوری طبیعت اور وقت اور اس کام کو وہ چوری طبیعت سے روک کر اس سے یہ یقین بنا کر جس کو جس کام کا اہل سمجھ کر رکھا جائے وہ اس کی طبیعت کا ثبوت دے اور اس کو چوری یا نیت داری کے ساتھ انجام دے اب ایک شخص جو چاہے کہنے کا تو کر ہو دو ایک دو محض سستی سے پیچھے چوری ہے کار، جیسا کہ ہے تو محض عام وہ اس کو خیانت کا مرتکب نہیں سمجھتے، لیکن اسلام کی دور رس نگاہوں میں وہ اس شخص کو کھانا یا کوئی شخص اپنا کو کسی کام کا اہل بنا کر کوئی تو کر ہی حاصل کرے مگر حقیقت میں وہ اس کا اہل نہیں تو یہ بھی ایک طرح سے ایمان کے خلاف ہے۔

حدیث میں ایمان کے بہت سے جزئیوں کو ایک ایک کر کے گناہ سمجھا ہے اور بہت سی ایک بار ایک باتوں کو جن کو ایک ایمان کے خلاف ہیں سمجھتے ایمان کے خلاف بتایا گیا ہے اور کوئی غور سے دیکھے تو اختلاف کی رہا ہے وہ چھٹی غور سے ایمان کے خلاف ہیں۔

جس طرح قرآن پاک کی آیت نے یہ بتایا ہے کہ اللہ کی ممانعت کا جو انسان نے اٹھا ہے اسی طرح ایک حدیث بھی اس پر مشرور کرتی ہے رسول اللہ ﷺ کے راوی، حضرت حذیفہؓ کہتے ہیں کہ میں نے آنحضرت ﷺ سے وہ باتیں سنی ہیں جنہیں ایک کو تو آنکھوں سے دیکھ چکا اور میری یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایمان داری لوگوں کے دلوں کی بڑھتی ترسی ہے (یعنی ان کی نفرت ہوتی ہے) اور انہوں نے کہہ کر قرآن جانا، کچھ حلت سے سیکھا (یعنی فطری، اللہ کے جوہر میں سب اور اچھی منہم سے ترقی ہوتی ہے) حضرت حذیفہؓ کہتے ہیں کہ میرا آپ نے سنا، اللہ سے سنا ہے کہ اللہ نے بھی یہ بات فرمائی، میری حال ہوگا کہ آدمی سنے گا اور نہ اس کے سب سے حال ملی جائے گی اور اس کا ایک بکا سائنس دان وہ بے گار اور پھر سنے گا تو ایمان بھی جائے گی اور ایک آبدی طرح کا دائرہ دیا جائے گا جو اٹھتا جاتا ہے مگر اس کے

کہنے لگا کہ اگر ہم سے کہیں جگہ بھی روز ہے جس سے وہ تارے سوا دوسرے کو آگاہ کرنا نہیں چاہتا آنحضرت ﷺ نے فرمایا جب کوئی شخص کسی سے بات کرے اور وہ احتیاطاً دھرا دھرا ہر وہ شخص سے دیکھے کہ کوئی سنتا ہو تو وہ بات بھی امانت ہو جاتی ہے امانت میں خیانت کرنا آنحضرت ﷺ نے نفاق کی ایک نشانی بتائی ہے۔ ۱

مرد جب کسی عورت کو اپنی زوجیت میں لیتا ہے تو اللہ کی مقرر کی ہوئی شرطوں کے مطابق لیتا ہے لیکن اگر کوئی مرد کسی عورت کو اپنی زوجیت میں لے کر اس کے حقوق ادا کرنے میں کسی کی گواہی کے حقوق کو بالکل نظر انداز کر دیتا ہے تو وہ گویا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت میں خیانت کرتا ہے حضور ﷺ نے جو امور اربعہ کے مشہور خطبہ میں فرمایا کہ ”مردوں کے باب میں اللہ سے ڈرو“ فرمایا ”کیونکہ تم نے اپنا کو اللہ کی امانت اور مجھ کے ساتھ اپنی زوجیت میں لیا ہے۔“ ۲

قیامت کی نشاندہی میں آیا ہے کہ ”سب سے پہلے اس امت سے امانت کا جو ہر جاساز ہے گا اور سب سے آخر میں جو چیز رو جائے گی وہ نماز ہوگی اور کتنے نمازی ہیں جن کی نمازوں کا کوئی حصہ اللہ کے پاس نہیں“ ۳ فرمایا ”میری امت اس وقت تک فطری صلاحیت پر قائم رہے گی جب تک وہ امانت کو تقسیمت کا مال ہو رہا ہو کہ جو زمانہ نہیں بھے گی۔“ ۴ یعنی جو امانت سپرد کی جائے گی اس کو ادا نہ کی اور کار خیر میں دینے کو جرمانہ جب تک سلطان نہیں سمجھیں گے ان کی فطری صلاحیت باقی رہے گی۔

۱۔	مبتدا
۲۔	صحیح بخاری کتاب النکاح باب طلاق و طلاق
۳۔	صحیح مسلم ج ۱ دراع
۴۔	کنز العمال ج ۱ ص ۱۵: بطریق ابن ماجہ: بحکم ترمذی ص ۱۱۱ ح ۱۱۱۱۔
۵۔	کنز العمال ج ۱ ص ۱۵: از ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔

شرم و حیا

انسان کا یہ دو فطری وصف ہے جس سے اس کی بہت سی اخلاقی خوبیوں کی پرورش ہوتی ہے، محنت اور پاکیزگی کا رامن وی کی بدولت ہر اشخاص، پاک، ہوتا ہے اور کوسٹ کرنے والوں کو عروم نہ پھیرنا وہی وصف کا خاصہ ہے؟ ان میں ایک دوسرے کے ساتھ صورت اور چشم پوشی ایسا کا اثر ہے اور بہت سے گناہوں سے پرہیز رانی وصف کی برکت ہے۔

اس وصف سے متصف سب سے پیچھے خود اللہ تعالیٰ ہے لیکن اس کے سخی یہاں وہی ہوں گے جو اس کی ذات القدس کے لائق ہیں مثلاً یہ کہ وہ اپنے بظاہر بندوں کو برائی کرتے، کہتے ہے لیکن ان کو پکارتا نہیں اور اس کے آگے جو بھی تمہارا بیٹا ہے اس کو نہ مراد نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر آتا ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: "عزات اور بطل و لیلانہ کے آگے جب کوئی بندہ اپنے دونوں تمہارا بیٹا کر کچھ بھائی، نکلتا ہے تو اس کو نہ مراد لانتے ہوئے شرفا تا ہے"۔ ایک دفعہ تین صاحب سجدہ ہوئی میں نے آپ کے ارد گرد اسو بہ کا حلقہ تھا ایک صاحب کو باں اردی جلدی میں میں بیٹھ گئے دوسرے صاحب شرم کر چپے بیٹھ گئے تیسرے صاحب چلے گئے۔ آپ نے فرمایا کہ میں ان صاحبوں کی غیرتوں کو جو علقوں کی ذرا نیچے میں آ کر بیٹھا وہ اللہ کی بناو میں آ یا تو اللہ نے بناو کی جلدی کو چپے بنا کر بیٹھا وہ شرم و اللہ نے بھی اس سے شرم کی (یعنی محاف کیا) اور چ چا گئی میں نے اللہ سے نہ پھیرا تو اللہ نے بھی: میں سے نہ پھیرا۔

سورہ بقرہ، ص ۲۰۰

﴿وَاللّٰهُ لَا يَخْفٰی اَنْ يُّصْرَبَ مَتَلًا مَّثَلًا﴾ (۱۰۰)

خدا کوئی مثال بنانے سے شرماتا نہیں۔

یعنی کسی فن بات کے ظاہر کرنے میں وہ شرماتا نہیں، جیسے کہ قرآن میں دوسری جگہ ہے۔

﴿وَاللّٰهُ لَا يَخْفٰی مِنْ الصَّحْقِ﴾ (۱۰۱)

خدا کی بات کہنے سے نہیں شرماتا۔

حدیث میں بھی ہے۔

﴿وَاللّٰهُ لَا يَخْفٰی مِنْ الصَّحْقِ﴾ (۱۰۲)

خدا کی بات کہنے سے شرماتا نہیں۔

قرآن اور حدیث کے اس طرز اور اسے ظاہر ہے کہ جو بات حق کے خلاف ہے اس کی نسبت اللہ کی طرف اللہ کی غیرت دیا کے خلاف ہے نہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا اور غیرت مند ہے اور اس لیے اس نے ہمارے کو شرم کیا ہے۔

تکلیف کی کتاب: ۱۰۳ اور الصفات

۱. عاری کر بہ اسلمہ کچھ مطلب عام

۲. بخاری کر بہ اسلمہ کچھ مطلب عام

۳. کچھ سترت نامہ: اگر کوئی میں غیرت کا اللہ خدا سے نہیں ہے مگر میں صریح ہے کہ کے قفس سے اس کے سخی ہو کر میں نے قریب

قریب سے جو ہے میں غیرت کے میں اس بات سے ملے جلتے ہیں جو موت میں شرمات نہیں جانتی۔

موسیٰ کو کہہ یں کہ: سفر میں جن دنوں ملا کیوں۔ یہ سنا ہے چڑا تھا، نہ چڑھا، بلکہ زندگی بسر کرنے کی عادی تھی۔ نام یہ وصف ان میں ایسا نہ پایا تھا کہ انہ نے اسی اس کا ذکر کیا ان کی عادت یہ تھی کہ جب تک تم جوگ اپنے مویشیوں کو دلتا پلا کر پلٹ نہ جائے وہ اپنے مویشیوں کو پالی نہیں پلاتی تھیں تاکہ مردوں کی تلاش سے انکے دل نہ ہلے اور جب ان کے باپ نے ان میں سے ایک کو حضرت موسیٰ کے بلا جانے کے لیے بھیجا۔

﴿فَخَذَاهُ أَخِي لَهُمَا تَمَشِي عَلَى اسْتِخْبَاءٍ﴾ (قصہ۔ ۳)

تو ان دو لڑکیاں میں سے ایک شرفی ان کے پاس آئی۔

اس آیت میں دو اہم نکات ظہار کے ساتھ اس حیلہ کی لڑکی کی طرح وسترش بھی منظور ہے۔

یہ وصف انسان میں بھی پایا جاتا ہے اور اگر اس کی مناسب حریت کی جائے تو وہ قائم رہتا ہے بلکہ بڑھتا جاتا ہے اور اگر برہنہ محبت لگ جائے اور اسے کوکوں کا ساتھ نہ دے تو جاتا بھی۔ جہاں اس نے اسلام نے اس کی مناسب تجدیداشت کا قیام دیا، ضرورت کے کا خیال لگا، چینی رکنا ہے یا نی کی باتوں کو بولے اور انکھینے سے روکا، برہنہ کو منع کرنا یہاں تک کہ غسل نہ نہ اور غلو میں بھی اس کی اجازت نہ دینا اسی لیے ہے کہ "نہیں شرم کے منظر سے بھیجی رہتے" اگر تو بڑی تہذیبی بن جائے تو بڑی حریت بھی ملے گی، تو بڑی زن انسان کا ہے جہاں جہاں گے گا۔

حضرت ﷺ جب بھی تھے تو خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام پورا تھا آپ انہیں لگاتار کر رہے تھے آپ کے بچے حضرت عباسؓ نے کہا تم تہجد کھول کر کہہ رہے ہو کہ لو کہ اللہ کی رضا نہ تھی آپ نہ ایسا کیا تو آپ پر بیوی طاری ہوئی، جوش آیا تو زبان مبارک پر تھا میرا تہجد حضرت عباسؓ نے قبول نہ کیا، نہ بیوی نہ بیوی، آپ کا یہ حال تھا کہ کھانا کھتے ہیں۔

﴿وَكَانَ اسْمُ ابْنِهِ ابْنِ الْعِزَّةِ عَمْرًا﴾

ابن ابیہ ﷺ پر وہ بیٹی نکلائی لڑکی سے بھی نہ بڑا شریعہ تھے۔

بعض موقعوں پر آپ کو بڑی تکلیف ہوتی تھی مگر شرم کے بارے میں ان سے نہیں کہتے تھے جیسا کہ سورہ احزاب میں مذکور ہے۔

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ فَسَيَفْجَرُوا عَلَيْهِمْ﴾ (احزاب۔ ۳۳)

تو یہی اس وقت سے شروع کرنا کہ ان کی جگہ سے دھڑکا۔

حیا کا قدری وصف اگر اپنی جگہ پر تشریف کے قاض ہے تاکہ وہ بھی بھی انسان کے لیے اس وقت سے بھی رہ جاتا ہے جب اس میں بڑی دشواری کا عنصر شامل ہو جاتا ہے اور وہ جہاں سے جہاں کام بھی شرم و حیا کی وجہ سے نہیں کر سکتا، بعض ماحول میں اس کی ضروری ظاہر ہوتی ہے، اس لیے حیا کی حقیقت میں بڑی دل کا جڑ و شامل ہے شریعت مطہرہ نے اس کی اصلاح کی ہے اور وہ ہے کہ اگر حق کے اظہار میں شرم و حیا و امن گیر نہ ہو لیکن دوسروں کی حرمت

۱۔ بخاری کتاب الحج باب فصل کدہ بنیامہا۔

۲۔ بخاری کتاب الحج باب کدہ بنیامہا۔

سے پیپہ جانا ایک قسم کی شرافت ہے جو ایک معنی میں تعریف کے قابل ہے چنانچہ آنحضرت ﷺ کے زمانہ میں ایک شخص نے تباہت شریسا اور حیاہ و زقا اس وجہ سے نعمان و نوحہ اس کو بھی اس پر عار میں کا اظہار کر رہا تھا رسول اللہ ﷺ نے دیکھا تو فرما دیا کہ اس پر غصہ نہ کرو کیونکہ حیا ایمان سے ہے۔

یہی حیاہ جو ایمان کا ایک جز ہے شرعی حیاہ ہے حقیقی میں حرام حیاں کا اعتقاد یہ ہے کہ تمام فواحش و منکرات سے اجتناب کیا جائے اسی طرح حیاہ بھی انسان کو ان چیزوں سے روکتی ہے اس لیے وہ انہوں میں سے نہیں لیکن جن لوگوں میں فطرت حیاہ کا مادہ ہوتا ہے ان کو اس شرعی حیاہ کے حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے اس لیے ہدایت خود یہ فطرتی مادہ ملاست کے قابل نہیں بلکہ اصلاح کے قابل ہے اور اصلاح کی صورت یہ ہے کہ جہاں تک انصاف حق و وعدہ چاند کھلیج اور حجت امر یا سراف اور طبیعتی حیاہ کا تعلق ہے حیاہ کے طبیعتی ضعف کو دور کر دیا جائے اور شریعت نے ان موقعوں پر ان ضابطہ کو دور کیا ہے مثلاً اللہ نے قرآن مجید میں جا بجا بہت سی چھوٹی چھوٹی باتیں کا ذکر کیا ہے جس کو کفار اللہ تعالیٰ کی جلالت شان کے متافی سمجھ کر اصرار میں کرتے تھے اللہ نے فرمایا کسی شیء تعجب دہت ہو لیکن اگر وہ بندوں کے فائدہ کی ہے تو اس کے نیچے سے اللہ نہیں شرعاً یا یعنی شرم کی وجہ سے اس کو نہیں چھوڑ دیا فرمایا۔

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي فَإِنَّهُ فُتِحَ مَا بَيْنَهُمْ وَمَا بَيْنَهُمْ﴾ (آیہ ۳۰)

’اس کی شرمیل کے چاٹنا کرنے میں (دراگھی) نہیں شرماؤ (پہلے وہ اس کو چھوڑ کر دیا اس سے بھی بدھ کر) کہو اور تعجب نہ کرو‘

حضرت زینبؓ کی دعوت ویرم میں صحابہ کرام کے لئے کے بعد ویرم یک پہلے یا بھی کرتے رہے جس سے رسول اللہ ﷺ کو تکلیف ہو ہو رہی تھی لیکن نظری حیاہ کی بنا پر اس کا اظہار نہیں کرتے تھے تاہم چونکہ لوگوں کا اس طرح جبرکیتنا عام اخلاق یا خصوصاً آداب نبوت کے خلاف تھا اس لیے خداوند تعالیٰ نے فرمایا۔

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَا يُؤْمِنُوا بِالْحَيِّ جَسْتَحْيِي مُنْكَرٍ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ﴾ (آیہ ۱۸)

’اس سے بغیر کوئی ایسی ہی اور وہ تمہارا مال کرتے تھے اور اللہ حق بات کے نیچے سے نہیں (کسی کا کچھ) لوٹا کرتے نہیں۔‘

ایسی ذاتی تکلیف کے لیے لوگوں کو اپنے پاس سے اتھار دیا رسول اللہ ﷺ کی فطرتی خلق اور عروت کے خلاف تھا اس لیے آپ کو اس سے شرم آتی تھی تاہم نہ طرح چھوڑا آداب محسوس کے خلاف تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو نوحہ کا اخلاق و آداب کی تعلیم دینے میں شرم احیاء کا موقع نہیں۔

یہی حیاہ تھی جس نے ان موقع پر صحابہ کرام کو نہایت دیر بے بہک اور آزاد بنا دیا تھا ایک صحابی نے آپ سے ایک مسئلہ دریافت کرتے آئی ہیں اور یہ سمجھتی ہیں کہ یہ سوال عورت کی فطرتی شرم و حیاہ کے خلاف ہے تاہم وہی شرعی حیاہ کی بنا پر سوال سے پہلے کہہ دیتی ہیں کہ یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ بات سے شک نہیں شرماؤ کیا عورت پر نہایت کا نفس فزع ہے؟ ایک بار رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مسلمان کی شرعی ایک ایسے سرسبز درخت کی ہے جس پر بھی خزاں نہیں

آئی انکار سمجھا اس وقت کا نام تھانے سے قاصر ہے حضرت عبداللہ بن عمرؓ کہنے کہ یہ مجبور کا درست ہے تاہم چونکہ کن تھے اس لیے شرم سے چپ رہے لیکن چونکہ یہ شرم و حیا کا موقع نہ تھا اور ملی مجلس میں آزادی کی ضرورت تھی اس لیے جب حضرت عمرؓ سے انہوں نے اس کا ذکر کیا تو فرمایا کہ اگر تم اس درست کا نام بتاؤ۔ چے تو مجھے جی خوشی ہوتی۔ ۱۔

انصار یہ عزتیں رسول اللہ ﷺ سے عورتوں کے مسئلے پر چھٹی تھیں اور یہ ان کا خاص اخلاقی وصف سمجھا جاتا تھا حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں۔

﴿نعم النساء نساء الانصار لم يكن ينعهن الحياء ان ينعهن في الدين﴾ ۲۔

انصار کی عورتیں کس قدر ماحمی تھیں کہ بے کلامہ ملنے کرنے سے ان کو حیا نہیں روکتی تھی۔

ان صحابہوں یعنی تبلیغ و دعوت اہل و عیلت اور شاہد و اہل بیتؓ تعلیم و تعلم اور مبرا و معروف و نہی من المنکر کے عادی اور ہر جگہ حیا انسان کا ایک ایسا اخلاقی جوہر ہے جس سے اس کو ناکہ و عی ناکہ پہنچتا ہے اس لیے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔

﴿الحياء لا يأتي الا بخير﴾ ۳۔

حیا سے صرف بھلائی پہنچتی ہے۔

اور جس شخص کو کسی بے کام سے کرنے میں پاک نہیں ہوتا اس کا نام آزادی اور زبیری نہیں ہے بلکہ بے حیائی اور بے شرمی ہے کیونکہ یہی جذبہ ہیہ ہے جو انسان کو ہر اچھا سے باز رکھتا ہے اگر یہ نہ ہو تو مجربے حیا ہو کر انسان جو چاہے کر سکتا ہے کوئی روک نہیں سکتا اس لیے فرمایا کہ

﴿ان مصالرك فناس من كلام قسوة الاولى اراقم نسحي فاصنع ما تشاء﴾

لوگوں نے چاہتے بغیر وہی کہ جو انہیں پالی جہان میں ایک یہ ہے کہ اگر تم میں شرم و حیا نہیں آ رہا ہو کر دو۔

امام نوویؒ نے اس حدیث کا ایک اور اسطراب بھی بیان کیا ہے کہ اگر تم کوئی ایسا کام نہیں کرتے جو شرم کے قائل ہو تو پوری آزادی سے کر سکتے ہو۔

قرآن و حدیث میں جہاں جہاں قسٹ منکر اور سوء و غیرہ کے لفظ آئے ہیں ان سے بے حیائی کے یہی سبب کامر مرد ہیں اور اسلام نے اس شدت اور وجہ معیت کے ساتھ ان تمام کاموں سے روکا ہے کہ حیا و اسلام کا ایک مخصوص اخلاقی وصف بن گیا ہے اسی بنا پر حدیث شریف میں آیا ہے کہ ہر ایک کا ایک خاص خلق ہوتا ہے اور اسلام کا خاص خلق

۱ بخاری کتاب الادب باب ما لا یسعی من عمل الخلفاء من الیوم۔

۲ مسلم کتاب الطہارۃ باب استحباب استعمال المستطاب من الخیص فریة من سلت فی موضع قدیم۔

۳ بخاری کتاب الادب باب ما لا یسعی۔

۴ بخاری کتاب الادب باب انتم نسعی فاصنع ما تشاء۔

دیا۔ ہے۔ یہ بھی فرمایا ایمان کی کچھ اور ساتھ شاخیں ہیں اور جیاد بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ ۱۔ فطری سواجھ کے علاوہ ایک مسلمان کو کبھی بھی یہاں تک کہ تہائی کی حالت میں بھی شرم و حیا کا دامن اتھوڑے پھوڑا نہیں کھینچا جتنے کھینچا وہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ برہنگی سے بچا کیونکہ تمہارے ساتھ ایسے فرشتے رہے ہیں جو صرف بول و برزخ اور بہر شرت کے وقت تم سے الگ ہو جاتے ہیں قرآن سے شراذ اور ان کا خیال رکھو۔ ۲۔ متعدد یہ ہے کہ شرم کا پانی تمہارے گرنے نہ پائے۔

-
۱۔	موقعہ اسماء کے کتاب النکاح باب ما جاء فی الہیاء۔
۲۔	صحیح بخاری کتاب الايمان۔
۳۔	ترغیب فی کتاب الاستقامۃ فی ذکر ابی ابیہ و جانی المستدرک من الرجال۔

رحم

رحم بھی انسان کے بنیادی اخلاق میں سے ہے لہذا میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ کسی معاشرہ کے خیال کیسے ملے جو بوجھ بھاری کے ساتھ کرتے ہیں ان کو گریہ کر سکتے تو سب کی تہ میں رحم کا جذبہ کام کرتا نظر آئے گا جس کے دل میں اس جذبہ کو لکڑی دھات ہوگا اس سے دوسروں کے ساتھ بے رحمی ظلم شہوت اور شقاوت جو یا تو نہ نکالے ہو وہ کم بے اسی کے اسلحہ کی اخلاقی تعلیم میں اس کو ہم سمیت حاصل سے اللہ تعالیٰ کے خاص ماسوں میں سے اللہ کے بعد جبرائیل سے زیادہ اہم اور عام ہے وہ "انسان" یعنی پند و اندیش ہے اسی نے ساتھ دوسرے کو "رحم" آقا پر عملی رحم۔ یہ لکھنا اور قانون دیکھنا میں پسند امینک مرنے سے اللہ کے فضل و کرمیت سے لپٹ گیا ہے اور وہ رزق و معاش کے طور پر دیا جاتا ہے مسلمان کو رحم ہے جب وہ کوئی چھوٹا کام شروع کرے تو پہلے رحمت و رحمہ اللہ کا نام لے کر شروع کرے اور آقا ہی رحم اللہ اور رحمت سے بے نیاز میں جو رحم ہے وہ اللہ کی رحمت کے جلووں کے ساتھ دیکھیں پند و اندیش کے فرقہ فتنہ وہاں میں کھینچتے ہیں۔

﴿وَبِمَا رَحْمَةٍ كُنْتَ لَشَيْءٍ غَافِلًا﴾ (احزاب ۱)

میں نے اپنا دماغ تو سنبھال کر رکھا اور غور میں رہ کر غافل رہا

اس رحمت میں ان کی غفلت سے سارا فرقہ فتنہ بھڑک اٹھا

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا رَحِمُوا بَعْضَكُم مِّن بَعْضٍ﴾ (احزاب ۱۰)

ایہ رہو! تم میں سے ہر ایک دوسرے کو رحم کرنا

مسلمانوں کو کیا ملے ہے کہ وہ دعاؤں میں نہیں۔

﴿وَرَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ﴾ (احزاب ۱۰)

اور رحمت کر کے اس میں سب سے بہتر رحم کرنا ہے۔

دنیا میں جہنم کر کے جاتا رہتا ہے اللہ کی رحمت کے آثار اور رحمتوں میں پند و اندیش میں ہے کہ اللہ نے رحمت کے سونگے کے جن جن میں سے تونو گزرتے چنایا ہے رکھ لے اور جن پر صرف ایک ٹکڑے کو اتارا اور وہ ایک ٹکڑے کی جان پر لوگ ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں ایسا ان تک کہ گھوڑا اس خوف سے اپنے پیچ پر پاؤں نہیں رکھتا کہ کہیں نہ آگ لگ جائے۔

یہ نوع انسان میں رحمت اخلاق کا سب سے بڑا مظہر و ظہیر ان کی ذات ہے اور ظہیروں میں سب سے اعلیٰ و اشراف ہستی رسول اللہ ﷺ کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسی صفت کے ساتھ مقرر کیا ہے۔

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ رَحِمْنَاكَ﴾ (احزاب ۱۰)

اللہ تعالیٰ رحمت کرے آپ کو رحمت کرے

(تو) اللہ تعالیٰ رحمت کرے آپ کو رحمت کرے

اللہ تعالیٰ رحمت کرے آپ کو رحمت کرے

اللہ تعالیٰ رحمت کرے آپ کو رحمت کرے

پیغمبروں کے بعد گلے وغیرہ کی باتیں چلیا اور ان باتوں میں سے حدیثوں نے حضرت یحییٰ کی دست کا یہ نام لفظی وصف بتایا ہے۔

﴿وَمِنْهُمْ مَنْ قُلُوبُهُمْ غُلُوبٌ أَشْعَوُهَا رَافَةُ وَرَحْمَةُ﴾ [۱۰۰: ۱۴]

اور جو لوگ ان کے پیرو ہوئے ان کے دلوں میں بحر ہے جس اور دم زائل دیا۔

اور اس وصف میں دست محمد یہ بھی ان کی شریک و شریک ہے۔

﴿وَالَّذِينَ هُمْ أَغْنَاهُمْ عَنْ الْغَنَاءِ بِنَهْجِهِ﴾ [۱۰۰: ۱۵]

اور جو لوگ محمد ﷺ کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر زور آور ہیں آئیں سر و مل ہیں۔

انہیں کے تعلقات میں ایک دوسرے کے ساتھ مثلی کا جو پرزہ کہ جاتا ہے اس کو صلہ رحمہ کہتے ہیں۔ یہ لوگ قرآنوں کے سادہ شدتے رحم مادری سے پیدا ہوتے ہیں اور دم اور رحمان جہاں کا دم بنے ایک ہی اصل سے مشتق ہیں۔ یہ سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ دم کا جہ ہر سمت واسطے (رحمان) ہند کی رحمت کا پرتو ہے اور اس سے صلہ رحمہ کا جہ بننے میں پاپا ہو ہے حدیث میں ہے کہ آپ سے فرماؤ۔

﴿الرَّحْمَةُ مِنْ فَرْخِ نَحْسٍ﴾

رحمتوں کی جہ سے نکل ہوئی ایک شاخ ہے۔

یعنی قرآن کی رحمت کی رحمت کے جہ کی جہ خود رحمت کی ذات ہے اور رحمتی رحمتوں کے جہ سے ایک کی شاخیں ہیں ان کی محبت اسی جہ سے پیدا ہوئی ہے حضرت اسماعیلؑ زیدؑ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ایک زانو پر کھڑا اور دوسرے زانو پر ہام نسیمؑ کو بٹھا لیتے تھے پھر دونوں کو ملا کر کہتے تھے کہ اللہ ان دونوں پر رحم کر کیونکہ میں ان دونوں پر رحم کرتا ہوں۔

ایک بار ایک شخص اپنے بچے کو ساتھ لے کر رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا اور اس کو لپٹانے لگا۔ آپ سے یہ حالت دیکھی کہ فرمایا کہ تم اس پر رحم کرنے جاؤ اس نے کہا ہوں "میرا دھوا کہ ملے تو بی ہم پر اس سے زیادہ رحم کرنے والا ہے جس قدر تم اس بچے پر رحم کرتے ہو اور وہ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔"

ایک بار رسول اللہ ﷺ نے حضرت مسنؑ کا بوسہ اقرع انہ میں جیسا جو ایک رحمت خود تھے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو بوسے کے بعد کہنے لگے میں نے ان میں سے کسی کا بوسہ نہیں کیا۔ آپ نے ان کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ "مجھے انھیں رحم نہیں کرنا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔"

ایک اور حدیث آپ سے کہتا کہ آپ لوگ چپوں کو چومتے ہیں لیکن ہم لوگ نہیں چومتے "ارشاد ہوتا کہ اللہ نے ہم پر رحم کرنے سے ہم کو کمال لیا تو میرا کیا زور ہے۔"

۱۔ قادری کتاب الادب باب مراد و صلہ رحمہ۔

۲۔ بخاری کتاب الادب باب ربيع نفسی۔

۳۔ اب النور باب راحة جسد۔

۴۔ قادری کتاب الادب باب راحة القلوب و جسد و معانف۔

دہم کی پرہیزگاری قسم مہی چھوٹوں پر تو اس نے کہا: امت محمدیہ کا ایک عنصر ہے اس نے فرمایا کہ جو شخص اس درجے چھوٹوں پر غرض نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔^۱ اور اگر اس نظر سے دیکھا جائے کہ ہمیشہ چھوٹوں اور بزرگوں پر کھانا جاتا ہے تو اس حدیث کی وسعت صرف ہمارے چھوٹوں تک نہیں بلکہ ہمیشہ کے چھوٹوں تک وسیع ہے۔

خود اپنی قوم کی بددردی محبت اور امانت کا جذبہ ہی انسانی اخلاق وصف سے بچہ ہوتا ہے ایسے قرآن مجید نے صحابہ کرام کا اخلاقی وصف یہ قرار دیا ہے ﴿رَسُلًا زَانِبِیْنَ﴾ یعنی وہ لوگ آئیں اللہ رحمہم دل میں۔

اور حدیث میں اس وصف کو ایک جماعت محمد و مہدی میں بیان کیا گیا ہے جن کی یہ مسلمانوں کی باہمی رحم و ہمدردی اور یہ بھی مہربانی کی مثال اور ان کے جسم کی ہے کہ جب کسی عضو کو درد لگتا ہے تو تمام جسم متاثر ہو جاتا ہے۔^۲ جس نے معنی میں کہ جذبہ رحم نے اخلاقی اور معاشرتی حیثیت سے مسلمانوں کو اس قدر متحد کر دیا ہے کہ گہری طور پر ہر ایک جسم ہو گئے ہیں اور غم و غم پر مسلمانوں کے تمام افراد اس جسم کے اعضاء اور اجزاء ہیں اس لیے جس طرح ایک عضو کے دکھ دوسرے تمام جسم پر شریک ہو جاتا ہے ایسی طرح ایک مسلمان کے دکھ دوسرے تمام مسلمانوں کو شریک ہو جاتے ہیں۔

اسلام نے جس رحم و ہمدردی کی تعبیر دی ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ اسی کا دائرہ نہایت وسیع ہے اور اس طرح تمام انسانی نوع انسان شامل ہیں اپنا پیغمبر رسول اللہ ﷺ نے متعدد حدیثوں میں عام رحم کی حکیم دہی ہے اور فرمایا ہے کہ جو شخص انسانوں پر رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرے گا یہ بھی فرمایا کہ ”رحم کرنے والوں پر رحم کرے والا خدا رحم کرنے والا نہیں اور اس پر رحم کرنا تو ایمان و ایمان پر رحم کرے گا۔“^۳

رحم و ہمدردی یہ تعلیم صرف نبی فرما انسان ہی تک محدود نہیں ہے بلکہ اس میں بے زبان جانور بھی شامل ہیں چنانچہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایسے جانور پر بھی زبردستی کرے گا تو اللہ قیامت کے دن اس پر رحم کرے گا۔^۴ ایک شخص نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ میں کھری کو مارا کرتا ہوں تو مجھے اس پر تڑپ آتا ہے یہ کہ مجھے اس پر تڑپ آتا ہے کہ کھری کو مارا کرتا ہوں آپ نے وہاں فرمایا کہ اگر کھری پر رحم کرتے ہو تو اللہ بھی تم پر رحم کرے گا۔

جانوروں کے زائے کا جو دھماکہ مہربانہ جاری ہو گیا تھا اور یہ بھی چوری ہے وہ اس رحم و ہمدردی کے باطن مخالف تھا اس لیے اسام نے اس تقریبی مشغلہ کو بے نزاکت اور دھوکے سے ﷺ نے اس کی ممانعت فرمائی۔

اس عام مہربانی کی تعلیم رسول اللہ ﷺ نے دو ایسے کلموں اور دو معنیوں میں دی ہے جو باخت کی جوت ہیں فرمایا۔

﴿مَنْ ذَاكَ الَّذِي لَا يَرْحَمُ﴾

جو کون ہے اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔

ان دو فقرات کی تشریح و تفسیر میں نہیں اسکتی دھڑکی کا ہر منظر اور شفقت و کرم کا ہر جذبہ انہیں دو فقرات سے

۱۔ ترمذی، ابواب الجہاد، ص ۱۰۰، حدیث ۱۰۰۰۔

۲۔ بخاری، کتاب الادب، باب ۱۰، حدیث ۱۰۰۰۔

۳۔ بخاری، ابواب الجہاد، باب ۱۰، حدیث ۱۰۰۰۔

۴۔ مسند احمد، ج ۱، ص ۱۰۰۔

ابھرا جاسکتا ہے اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر اللہ بھی رحم نہیں فرمائے گا اور یہ بھی کیا جاسکتا ہے کہ جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا تو دوسرے بھی اس پر رحم نہیں کھائیں گئے۔ حدیث: ان ابطال نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ "اس میں تمام مخلوق پر رحم کرنے کی ترغیب دی گئی ہے اس لیے اس میں مسلمانانہ کافر، مملوک اور غیر مملوک کو جانور بھی داخل ہیں اور ان کے کھانے پینے کی گھرائی کرتا ان پر ہلکا بوجھ لانا اور ان کو بہت نہ مارنا یہ سب چیزیں اسی رحم میں شامل ہیں"۔ غرض کہ وہ چیز ہے جس سے ہم قیاموں کی فحشاء اور ایسے کسوں کی تمسکین یا روں کی قسلی غریبوں کی اداؤں مظلوموں کی حمایت اور زیر دستوں کی اطاعت کرتے ہیں اور اس حدیث کے حکم کا وسیع دائرہ ان سب کو گھیرے ہوئے ہے۔ لہذا ہر ایک میں وہ جو رحم کرتے ہیں کہ ان پر رحم کیا جائے گا۔

عدل و انصاف

نہی یہ ہو کہ وہ اپنے عزیز معصوم میں اس طرح بہت زیادہ جائے کہ ان دلوں سے کسی میں ڈراہمی کی پاموشی نہ ہو تو اس کو عربی میں "عدل" کہتے ہیں۔ آج اگر اس سے واسطی پھا بیٹے ہیں جن میں ہم اس غلط کو اپنی زبان میں بولتے ہیں۔ یعنی جو بات ہم نہیں یا جو کام نہیں اس میں پھٹی کی پھٹی نہ ہو اور وہی بات کہی اور وہی کام کیا ہو نہ ہو پھٹی کی کسوٹی پر پرانا آئے اس نظر سے معصوم ہونا کہ غلطی کی طرف نہ ہو۔ عدل و انصاف کا یہ بھی کچھ کم بختی نہیں۔

عدل - سب سے پہلے خود اسد حق کی معیت ہے جن راتوں میں اللہ تعالیٰ کے ۹۹ نام سنائے گئے ہیں ان میں ایک عدل (عدل اور) بھی ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اس کا فیصلہ حق اور باطل کے درمیان ہے اور یہی کہ ہے جو حق ہے۔ اگر قرآن پاک میں کئی اندر یہ حقیقت کشف لفظوں میں اور کئی جگہ فرمایا

﴿وَلِلّٰهِ يَفْضُلُ﴾ (۱۰۰: ۱۰)

اور اللہ حق سے ساتھ فیصلہ کرتا ہے۔

یہ عدل ممکن کی طرف اشارہ ہے اور اس کی آیت میں ہے۔

﴿وَلِلّٰهِ يَفْضُلُ﴾ (۱۰۰: ۱۰)

اور اللہ حق بات کہتا ہے۔

یہ اللہ تعالیٰ کے عدل قولی کو ظاہر کرتا ہے اور یہ دونوں ہمیں قرآن پاک کی روایت میں ملے جاتے ہیں۔

﴿وَلِلّٰهِ يَفْضُلُ﴾ (۱۰۰: ۱۰)

اور اللہ حق بات کہتا ہے اور انصاف کے ساتھ چوری کرتا ہے۔

دنیا کا یہ سارا کارخانہ آسمان سے لے کر زمین تکہ چمکتا ہے صرف اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف کے بل بوتے پر قائم رہے وہ اپنی تمام مخلوقات میں اپنی شہنشاہی پر سب انصاف کے ساتھ قائم رکھے سونے سے اور لکڑی اور مسیحہ کی دھن سے اور شاہ جوتے سے۔

﴿وَلِلّٰهِ يَفْضُلُ﴾ (۱۰۰: ۱۰)

اللہ تعالیٰ کی ان سے کوئی اور غلطی نہیں اور انھوں نے انھیں انصاف کے لئے رکھا ہے۔

اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ عدل و انصاف صرف ظہور و علم و سلوک ہی کے لیے نہیں ہیں بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں عدل کی ضرورت ہے اور ظاہر و باطن میں عدل و انصاف ہی کے لئے قائم ہے۔

میں جس جگہ ہوں کا حکم کیا ہے اس میں سب سے پہلے عدل و انصاف ہی کرتے کا حکم ہے فرمایا۔

۱۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ

۲۔ ابومرثدہ رضی اللہ عنہ

۳۔ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ

﴿ اِنَّ شَيْءًا مِّنْهُ لَخَفِيدٌ ۝۱۶ ﴾

بے شمار فاضلاب، نیکی / سیدہ عالم، ج ۱۰

عدل کا قانون کا انتخاب و ماحول کرنا اور مقررہ شرائط کا مطابق بننا خود تقویٰ کے علم پر موقوف نہ رہتا ہے۔ بلکہ اس سے پہلے عدل کا تقاضا وہ ہے کہ ماحول کے بعد انسان کی تائید کی بنیاد میں سے انسانی کی روحانی تکمیل ہوتی ہے اور خواہ یہ کہ ماحول کے ذریعہ ہی عقیدہ شے کا قیام کی نفس کی ذہنی تھیں۔ اس فرض سے دیکھا جائے کہ ایسا عمل خیر پر مبنی نہیں رہتا بلکہ ذہنی کے اہم ماحولوں کو اپنے ماحول و ماحول کا تقاضا دیا ہے۔ مثلاً ماحول شرعی زندگی میں عدل و انصاف کی سب سے زیادہ وضاحت دے گا کہ ان لوگوں کو ہوتی ہے جو ایک سے زیادہ عورتوں سے نکاح کرتے ہیں اس سے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔

وَقَدْ جَاءَ فِيهِ نَصْرٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

[illegible]

عورتوں کی طرح قیموں کے لحاظ سے بھی عدل و انصاف کی ضرورت ہے۔

(۱) و سر غفوراً ایضی بالفسط (نوم، ۱۴)

۱۰۔ (خاص نثر) یہ گوپیوں نے حق میں انھانے کو لکھنا دیکھا۔

عام معاملات میں حرج و مفاسد کی سب سے زیادہ صورت وہ ہے کہ خرید و فروخت میں وزن و پیمائش سے کٹاؤں ہوتے ہوں۔

﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ﴾ وَتَعْلَمُونَ أَنَّ الْعَهْدَ عِنْدَ اللَّهِ مُخْتَصِرٌ ۖ ﴿١٩﴾

۱۰۔ نصف کے ساتھ اپنی بی بی امیہ لہ، اور اپنی بی بی امیہ لہ۔

قرآن مجید کی متعدد جگہوں میں یہ بارگاہی حقیقت کی گواہی ملتی ہے کہ مہربان اور مہربانوں میں بے نصافی نہ کی جائے۔ کیونکہ غریب و فراغت کا معاملہ ایسا معاملہ ہے جس کی ہر انسان کو ضرورت ہوتی ہے۔ مہربانوں سے یہ توقع رکھیں کہ ان کے لئے جو نقصان پہنچتا ہے وہ نہایت کم ہو گا۔ مہربانوں کے ساتھ نہایت فقیر و غنی میں کی گئے سے انسان کی حقیت و تہمت ہوتی ہے اور اس سے روح میں غصہ و خفا کی گندگی پیدا ہوتی ہے۔

عدل و انصاف کی ضرورت خاص طور پر مہم افغانی صورت میں ہوتی ہے اور اسلام نے ہدایتی کاروبار کے ہر پہلو میں عدل و انصاف کا لٹاؤ رکھا ہے۔ حق پرست اور سادہ دہانے کے حصول کے لیے

﴿وَلْيَكُنْ بُعْدُكُمْ عَنْهُ﴾ وَأَعْفُوهُ ﴿١٥﴾

اور آئینہ دے، مکی فرزند دانا کی بھیجئے۔۔۔ اس طرف سے یہ تو کھلے ہے

يَوْمَئِذٍ كَانَتْ أَلْسُنُ نَارٍ لَّيْثًا - مَبْنِيَّةً عَلَى الْخَبَرِ - وَصَحْبُهُمْ أَتْرَابًا وَتُجْرَبُونَ عَلَى الْخَبَرِ

1940-41: 42.5%

پھر جس کے ذمہ قرض یا عہد ہو گا اگر وہ کو عقل ہو یا معذور یا غرور والے یا غریب یا غنی (جو) اس کا عمل کرے اور وہ انصاف کرے گا تو اس کا (دستور کا) مطلب پورا جائے۔

شہادت یا فیصلہ کے وقت دو حالتوں میں اکثر لوگوں کا ایمان ڈگمگا جاتا ہے ایک تو یہ کہ فریق مشدداں پناہ قرار دے دے اور یا اس سے گواہ یا حاکم عدولت ہو لیکن اسلام کی اخلاقی تعلیم اس حالت میں بھی عدل و انصاف سے تجاوز کرنے کو جائز نہیں رکھتی

﴿وَإِذَا قُضِيَتْ أُمُورُكُمْ فَاذْكُرُوا لِلَّهِ يَوْمَ قُضِيَ لَكُمْ أُمُورُكُمْ﴾ (انعام-۲۰)

اور (گواہی دیجیے اور فیصلہ کر دیجیے) جب بات کیجئے تو (فریق شدداں) قرار دے دے (کیوں نہ) ہو انصاف (کا پاس) کرو۔

﴿لَا يَأْتِيَنَّكُمْ الْمُشْرِكُونَ وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنَّ اللَّهَ مُخْلِفٌ ذِكْرَهُمْ إِنَّهُمْ خَالِفُونَ﴾ (نمل-۲۰)

مسلمان! اللہ واسطے انصاف کے ساتھ گواہی دیجئے گواہ اور دو لوگوں کی عداوت تم کو اس جرم (کے ارتکاب) کی باعث نہ ہو کہ (مسائلات میں) انصاف نہ کرو (نہیں ہر حال میں) انصاف کرو کہ (فیصلہ) انصاف پر سزا گاہ کی سے قریب تر ہے۔

پہلی آیت میں بتایا گیا ہے کہ تمہاری ہر بھی دوستی و محبت تم کو بے انصاف نہ بنائے اور دوسری آیت میں یہ اشارہ ہے کہ کسی کی دشمنی تم کو انصاف سے باز نہ رکھے اور یہ کہ ہر حال میں عدل و انصاف کرنا تقویٰ کی نشانی ہے۔ یہ دو اور نصاریٰ اسلام کے کھلے ہوئے دشمن تھے جس پر بھی رسول اسلام کی زبان سبزرگ سے وحی الہی پہ کھلوانی ہے۔

﴿وَقُلِ احْسِبُوا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ سَمَاءٍ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا مِّنْ أَعْمَالِكُمْ سَبَّحُوا لِلَّهِ فِي الْبُحْرِ وَالْبَرِّ وَكُلُّ شَيْءٍ حَسْبُ اللَّهِ﴾ (احزاب-۲۰)

اور کہہ دے کہ جس پر اس کتاب کو اتارنا ہوں جو اللہ نے انجیل اور تورات پر بھیجا ہے (اللہ سے) یہ تمہارا ہے کہ میں تمہارے سے کچھ میں انصاف کروں اللہ رب ہے اور اور تمہارا اور ہم کو ہمارے کاموں کا بدلہ دے گا اور تم کو تمہارے کاموں کا اجر میں تم میں کچھ بھگوان نہیں اللہ ہی سب کو فتح کرے گا اسی کی طرف (سب کو) پھر جاتا ہے۔

جس عدل اور برابری کا عزم اس آیت پاک میں ہے اس کے لیے پہلا ہی ایک یہ کہ جو چاہیے مجھ تک پہنچتی ہے اس کو جس برابر برابر تم سب کو پہنچاؤں دوسرا یہ کہ تمہاری عقلی مخالفت کی وجہ سے تمہارے ساتھ بے انصافی نہ کی جائے بلکہ وہ کیا جائے جس کا نقصان عدل و انصاف کرتا ہے اور تیسرا یہ کہ اب تک تم میں مقدّمات کے فیصلہ کی جو یہ صورت جاری ہے کہ دولت مند اس اور غریب و ناداروں کے ساتھ رعایت کا اور عام لوگوں کے ساتھ سختی کا قانون رتا جائے میرے اللہ نے ایسا کرنے سے مجھے منع کیا ہے اور یہ عزم دیا ہے کہ عام و خاص اور غریب و غنی سب کے ساتھ یکساں اور برابری کا سلوک کیا جائے کیونکہ تمہارا تمہارا سب کا رب ایک ہی ہے ہم سب اس کے غلام ہیں اس لیے اس کے سب غلاموں کے لیے ایک ہی قانون ہونا چاہئے ہم وہاں سے اعمال اور تم تو تمہارے اعمال کا بدلہ دے گا اس میں جھگڑے کی کوئی بات نہیں سب کو

قیامت میں اس نالک کے سامنے پیش ہوتا ہے جس کا کام اس کو پسند آئے گا اس کو یہاں انعام ملے گا اور اگر برا کام کیا ہو تو سزا ملے گی۔

عدل و انصاف کی راہ میں ان دونوں سے بھی زیادہ ایک شخص منزل ہے اور وہ یہ ہے کہ اپنے نفس کے مقابلہ میں بھی عدل و انصاف کا سر مشد باٹھو سے نہ چھوٹے پائے تھوڑی سی بات **اللہ** کی پاک تعلیم کی روشنی میں امن و امان کو اس شخص منزل کی رہنمائی بھی چاری طرح کی گئی ہے ارشاد الہی ہو۔

﴿لَا تَتَّبِعُوا الْاَوَّلِينَ وَلَا الْاٰخِرِينَ اِنْ يَكُنْ عِبًا اَوْ حَبِيبًا اَوْ نَسَبًا اَوْ نِكَاحًا فَلَا تَتَّبِعُوا الْاَوَّلِيْنَ اِنْ تَتَّبِعُوْا اَوْ الْاٰخِرِيْنَ فَلَا تَتَّبِعُوْا اِنَّ تَتَّبِعُوْا فَاِنَّ تَتَّبِعُوْا سُبُوْحًا ۝۱۰۰﴾

اے ایمان والو! انصاف کی حمایت میں کھڑے ہو اللہ کے لیے گواہ بنو اگرچہ تمہارا اپنے اس میں نقصان ہی ہو یا اس باپ کا یا دوست و اراک کا یا مرد و عورت مند ہے یا قریب ہے تو اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے تو تم انصاف کرنے میں اپنے نفس کی خواہش کی ضروری نہ کرو اگر تم تو یا ان طوے یا کچھ چھاؤ تو اللہ تمہارے کام سے واقف ہے۔

ان آیتوں میں عدل کے خلاف ایک ایک ریشہ کو جڑ سے نکال کر چھینک دیا گیا ہے کہا گیا کہ معاملات میں عدل و انصاف کی حمایت تمہارا مقصد ہو جو کچھ کہو یا کرو خدا کوئی کیوں اور خدا واسطے کیوں عدل و انصاف کے فیصلہ اور گواہی میں نہ تو اپنے نفس کا خیال بیچیں اے نہ عزیز و اقربا و اولیاء کا نہ دولت مند کی طرف داری کا نہ بیعت پر رحم کا پھر اس فیصلہ اور گواہی میں کوئی بات بھی کہی نہ رکھی جائے نہ حق کا کوئی پیو جان ہو جو کہ چاہتا جائے مطلب ہے ہوا کہ فیصلہ اور گواہی میں دولت مند کی خاطر نہ کرو اور نہ بیعت پر ترس کھاؤ اور ترس کو بھی نہ دیکھو جو حق ہو وہ نہ کرو یا کچھ پھر جسے میں کوئی تو نہ مرو نہ کرو کہ سننے والا شبہ میں پڑ جائے یا ہماری بات نہ کہو کچھ چھپاؤ تو یہ سب باتیں عدل و انصاف کے خلاف ہیں کسی غریب کی غریب پر ترس کھا کر فیصلہ نہ کرو و پھر اگر رعایا پر تنگی کا کام رکھتی ہو تا ہے تو کمر و مضیقت یہ ایک مقدمہ غریب ہے فیصلہ میں ترس کھا کر بے ایمانی کرنا بھی ویسا ہی ہے جیسا کسی کی خاطر نہ کرنا کسی کی برائی کو مان کر یا کسی کی برائی سے مرعوب ہو کر بے ایمانی کرنا ہے غرض یہ ہے کہ عدل و انصاف کی راہ میں کوئی اچھا یا برا بندہ نہ جانے کہے لیے ہر کار کا پھرنے۔

اسی طرح اس آیت کا اشارہ اور بھی ہوا کہ جو کوہ کسی فریق کو قطع پہنچنے کی غرض سے طرہ دارانہ گواہی دیتا ہے وہ غلطی میں مبتلا ہے اللہ تعالیٰ سے جو حکم کوئی اس کا ٹھکان نہیں ہو سکتا اس لیے نہ گواہوں کو اس لیے طرہ دارانی کرتی چاہئے اور نہ خود کسی فریق کو گواہی طرہ دارانی کے ذریعہ سے اپنی منفعت کا خیال دل میں لانا چاہئے بلکہ دونوں کو بے سواد اللہ سے پھر کر دینا چاہئے کہ اسی ان کا سب سے بھتر ہو سب سے جو حکم دلی ہے۔

لوگ عدل و انصاف کے فیصلہ یا گواہی میں اسی لیے لالچائی کرتے ہیں کہ جس فریق کی طرف انہی مقصود ہے اس کو فائدہ پہنچ جائے تو ارشاد ہوا کہ اللہ اپنے امیر و غریب دونوں بندوں کے حق میں برابر ہے نہ وہ خیر خواہ ہے تمہاری تم میں نظر نہ آس پاس نہ کہ جا کر رہ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب کچھ ہے وہ سب سمجھو کچھ اور سب کچھ جان کر اپنے

انہوں کے ساتھ وہ کرتا ہے جس میں ان کی بھلائی ہے اور کچھ کرانے والوں میں بدل و انصاف کا فلسفہ کس غریب سے ادا کیا گیا ہے۔ ہم جو مصلحت انسان اپنے فیصلہ اور کواشی میں کسی خاص انسان کی بھلائی کے لیے سمجھتے ہیں وہ ہے یا غلط فیصلہ دینا ہے اور سمجھتے ہیں کہ اس سے ان کو کادہ پہنچے گا نہ لاکھ عالمہ القیام کے سوا یہ کس کو مستقیم ہو سکتا ہے کہ آگے نکل کر اس کے لیے کیا چیز مفید نظر آئی ہو ایک اور حیثیت سے دیکھیں کہ بالفرض ایک خاص آدمی کو اپنی طرف اشارہ کیے گا تو وہ پہنچا بھیگا یا تو کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ اس نے اس طرح حقیقت میں پہنچی کا طعن کر کے ظہور فرما دیا کہ کرنے کی کوشش کی کہ وہ عظمیٰ فیماوردی کی ہنس سے عالم کے انسانوں کے درمیان رہا نہ جاتا کہ ظہور نہ بخلا کر انسان کی ہمدرد نگاہ میں صرف ایک جڑی و لکڑی کے قطع و تنوع کا خیال ہے اور اللہ تعالیٰ کے بدل و انصاف کے ختم میں سارے عالم کی غیر خواہی کا بھیہ جیسا ہے جس کا اپنے فراموش خاص انسان بھی ہے۔

اسی نے دعوت دے کر جانوں کی روئے کو نہ کرنا محمد رسول اللہ ﷺ کی شریعت میں گناہ ہے اور بعض مشرور کے خیال کے مطابق قرآن پاک کی اس آیت میں

وَلَا تَتَّبِعُوا هَٰؤُلَاءِ ۖ هَٰؤُلَاءِ أَعْيُنُهُمْ كَدُّوا ۖ فَرِيقًا مِّنَ الْأَعْمَالِ ۚ إِنَّكُمْ تَخْشَوْنَ كَذِبَهُمْ فَتَخْشَوْنَ كَذِبَهُمْ فَتَعْمَلُونَ ۚ

اور نہ مال جانوں تک پہنچاؤ کہ وہ گویں گے، مال میں سے نہ دیکھ کر کہو کہہ جاؤ اور تم جان رہے ہو۔

اس دعوت کی ممانعت کی طرف بھی اشارہ ہے۔

دو شخصوں پر دُعا ہوئی کہ ان کی اصلاح کرنا بھی ایک حد تک ممکن ہے اس لیے اس میں بھی بدل و انصاف کا حکم دیا گیا ہے اور کس حالت میں دیا گیا ہے جب دونوں طرف سے گواہی میں سے نکل چکے ہوں اور ایک دوسرے کے سر پر سینہ پر تپ رہے کہ گواہی ہوں یعنی اس وقت جب جھگڑا ہو تو ہر ایک کی دستبرد اور کامیابی کا جہاد کی آغوشوں میں بھر دیا جائے اور میں بھی مسلمانوں سے یہی کہا گیا کہ ہر ایک طرف کا دامن ہاتھوں سے نہ چھوڑنے فرمایا۔

وَلَا تَتَّبِعُوا هَٰؤُلَاءِ ۖ هَٰؤُلَاءِ أَعْيُنُهُمْ كَدُّوا ۖ فَرِيقًا مِّنَ الْأَعْمَالِ ۚ إِنَّكُمْ تَخْشَوْنَ كَذِبَهُمْ فَتَخْشَوْنَ كَذِبَهُمْ فَتَعْمَلُونَ ۚ

اور نہ مال جانوں کے دھوکے آؤں میں نہ دیکھ کر کہو کہہ جاؤ اور تم جان رہے ہو۔

یہی آیت ہے جو ہر ایک کی طرف سے گواہی میں سے نکل چکے ہوں اور ایک دوسرے کے سر پر سینہ پر تپ رہے کہ گواہی ہوں یعنی اس وقت جب جھگڑا ہو تو ہر ایک کی دستبرد اور کامیابی کا جہاد کی آغوشوں میں بھر دیا جائے اور میں بھی مسلمانوں سے یہی کہا گیا کہ ہر ایک طرف کا دامن ہاتھوں سے نہ چھوڑنے فرمایا۔

بدل و انصاف حکومت و سلطنت کی عمارت کا ستون ہے اسی لیے اسلام نے ہر جسم کے ذہنی و مادی فیصلے کے لیے نہ کہ ضروری قرار دیا ہے کہ اگر نہ ہو تو کسی مظلوم کی دادرسی ممکن ہی نہیں تاکہ لیے ایک حد تک کا پابندی یہ ہے کہ وہ نہ ہوا نہ ہو۔

﴿إِنَّ النِّسْبَةَ بَيْنَهُمْ لَمُنْشَرَّةٌ لِّأَنَّ نُوحًا أُولَئِكَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا أَحْكَمْتَ بَيْنَ النَّاسِ فَاذْكُرُوا أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ (نساء۔ ۸)

بے شک اللہ تم کو یہ علم فرماتا ہے کہ انہیں امانت والوں کو پہنچاؤ اور یہ کہ جب لوگوں کے درمیان جھگڑے فیصلہ کرنے کو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔

اصل تفسیر نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس آیت پاک میں "امانت" سے مراد مشفقانہ فیصلہ اور وہ مشفقانہ حق ہے جو ایک کا دوسرے پر چاہئے اللہ نے اس آیت میں اسی مشفقانہ فیصلہ اور حق کی امانت کو حقدار تک پہنچانے کا حکم دیا ہے اور مشفقانہ فیصلہ کی تاکید کی ہے اور یہ فیصلہ دوست و دشمن کا فرو مسلم سب کے ساتھ یکساں عدل و انصاف کے ساتھ ہونا چاہئے پتا نہ چھوڑو رسول اللہ ﷺ کو یہودیوں کے معاملات میں حکم ہوا۔

﴿وَإِنْ حَكَمْتَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ۖ إِنَّ اللَّهَ مُجِيبُ الدُّعَاءِ﴾ (نساء۔ ۶)

اور اگر فیصلہ کر دو ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا کیونکہ اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔

عدل و انصاف کی برتری کی یہ اہمیت لحاظ رکھنے کے قابل ہے کہ عدل و انصاف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دو دفعہ اپنی دوستی اور محبت سے نوازنے کی بشارت سناتا ہے۔

اخلاق کے ساتھ یہ مسئلہ سیاست سے بھی متعلق رکھتا ہے یعنی جو شخص فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے کن کن اوصاف سے متصف ہونا ضروری ہے قرآن مجید میں اگرچہ اس کی کوئی تصریح نہیں کی گئی ہے تاہم اشارات قرآنی سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آزاد ہو اپنے فیصلہ کے خلاف کسی قدرت رکھتا ہو قوت نطق سے محروم نہ ہو صاحب علم ہو پتا نہ چھوڑو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا آلِهَتُكُمْ لَا يُقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوَ كَلِمٌ عَلَىٰ مَوَاقِفِهِمْ لَا يَنْهَاتُ بِحُجْرٍ هَلْ يَنْصَرِفُ هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (آئل۔ ۱۰)

اور اللہ (ایک دوسری مثال دیتا ہے کہ) دو آدمی (جس) ان میں ایک گونا گونا اور گونا گونا ہونے کے علاوہ پر ایسا ظالم کہ خود) کچھ نہیں کر سکتا اور (گوشتے ہونے کی وجہ سے) وہ اپنے آقا کا بارگاہ طر بھی ہے کہ جہاں کہیں اس کو بھیجے اس سے کچھ بھی ٹھیک نہیں آتا کیا ایسا ظالم اور وہ شخص (دونوں) برابر ہو سکتے ہیں جو (لوگوں کو) عدل و انصاف کی تاکید کرتا ہے اور وہ خود بھی سیدھے راستے پر ہے۔

اور امام رازی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جو شخص عدل کا حکم دیتا ہے اس کو صفت نطق سے متصف ہونا چاہئے ورنہ وہ حکم نہ دے سکے گا اور قادر ہونا چاہئے کیونکہ حکم سے ملوے حریت کا اعتبار ہوتا ہے اور جب تک وہ قادر نہ ہو ملوے حریت حاصل نہیں ہو سکتا اور عالم ہونا چاہئے تاکہ ظلم و انصاف میں تمیز کر سکے اس سے ثابت ہوا کہ عدل و انصاف کی صفت قدرت اور علم دونوں کو شامل ہے پہلا شخص گونا گونا ہے تو دوسرے کو گویا ہونا چاہئے پہلا شخص کسی قسم کی قدرت نہیں رکھتا تو دوسرے کو صاحب قدرت ہونا چاہئے پہلے شخص سے کوئی کام ٹھیک بن نہیں آتا اس لیے دوسرے شخص کو عالم ہونا چاہئے تاکہ وہ ہر کام کو ملحقہ کر سکے۔

ان تمام تصریحات سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام نے عدل و انصاف کا جو حکم دیا ہے وہ اخلاق و معاشرت اور

سناست کے برائے گوشہ کوچید ہے یعنی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس پر اسلام کی پابندی قطعی تعلیم عادی نہ ہو۔
 ان آیات کے روشے اگرچہ ہر مسلمان کو عادل ہونا چاہیئے تاہم امام احمد کو وقت کے لیے عادل ہونا ضروری
 زیادہ ضروری ہے اس لیے حدیث میں امام عادل کی بڑی تفصیلات بیان کی گئی ہیں خود رسول اللہ ﷺ نے فرما دیا ہے کہ
 "قیامت کے دن جس شخص کو اللہ کے سایہ کے سوا کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا اسے تھنوں کو اللہ اپنے سایہ میں لے گا جن میں ایک
 شخص امام عادل ہوگا"۔ ۱

عہد کی پابندی

کسی سے جو وعدہ یا کسی قسم کا قول و قرار کر لیا جائے اس کو پورا کرنا ایسا راستہ باز کا شعار ہے جو اللہ تعالیٰ نے

اپنی نسبت پر پابند رکھا ہے۔

﴿إِنَّمَا أَنتَ لَا تُخْلِفُ الْوَعْدَ﴾ (آل عمران: ۴۹)

بے شک اللہ کے وعدہ کے خلاف نہیں کرتا۔

﴿لَا يَخْلِفُ مِلَّةَ الْبَشَرِ﴾ (س. م. ۳۰)

اللہ وعدہ کے خلاف نہیں کرتا۔

﴿لَنْ لَا يَخْلِفَ الْوَعْدَ﴾ (آل عمران: ۴۹)

(۴۹) اللہ وعدہ سے پورا درگاہ (تو وعدہ کے خلاف نہیں کرتا۔)

﴿وَلَا يَخْلِفُ مِلَّةَ الْبَشَرِ﴾ (س. م. ۳۰)

اللہ کا وعدہ پورا ہے اللہ وعدہ کے خلاف نہیں کرتا۔

﴿وَلَنْ يَخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ﴾ (آیہ ۱۰)

اور اللہ بے شک نہ کبھی اپنے وعدہ سے

﴿مَنْ يَخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ﴾ (تبارک: ۱۹)

تو ایسا اللہ اپنے قول و قرار کے خلاف نہ کرے گا۔

﴿وَمَنْ يَخْلِفُ مِلَّةَ اللَّهِ﴾ (تبارک: ۱۹)

اور اللہ سے نہ زیادہ اپنے عہد کو چار کرے گا تو اس سے۔

جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کا سچا اور اپنے عہد کو پکا ہے اسی طرح اس کے بندوں کی خوبیوں میں سے ایک

جہاں خلی یہ ہے کہ وہ کسی سے جو وعدہ کریں وہ پورا کریں اور جو قول و قرار کریں اس کے پابند رہیں اس لئے پابند رہنا یہ عہد

وعدہ پابندی سے اور یہاں اپنی جگہ سے مل جائے تو اس چارے کو کسی مسلمان کی یہ شان نہ ہو کہ اس سے بڑے کسی کو پورا

نہ کرے اور کسی سے جو قول و قرار کرے اس کا پابند نہ رہے۔

عام طور پر لوگ عہد کے معنی صرف قول و قرار کے سمجھتے ہیں لیکن اسام کی نگاہ میں اس کی حقیقت بہت وسیع ہے

وہ اخلاق معاشرت اور معاملات کی ان تمام صورتوں پر مشتمل ہے جن کی پابندی انسان پر عہد شرعیاً لازم ہے اور

خلافت قریش ہے اور اس لحاظ سے یہ مختصر خط انہوں کے بہت سے عقلی شرعی قانونی اخلاقی اور معاشرتی تضام کا مجموعہ

ہے اسی لیے قرآن مجید میں بار بار اس کا ذکر آیا ہے اور مختلف حیثیتوں سے آیا ہے یہ ایک جگہ اسی نکتہ کے اضافے کے

تکرار میں ہے۔

﴿وَأَتْلُوهُنَّ لِقَاءِ صِدْقِهِمْ إِذَا جَاءَهُنَّ﴾ (آیہ ۱۰۰)

اور اپنے قرائن اور سبب قرائن میں پورا کرے اسے۔

باہم و سنانوں میں ہو کر ہے اس کے بعد اس خطری جہد کا ہے جو خاص کر اہل قرأت کے درمیان قائم ہے۔

سورۃ النحل میں اللہ کے جہد کا مقدمہ نام اس معاہدہ کو بھی دیا گیا ہے جو اللہ کو حاضر و غائبہ کی قسمیں کھا کھا کر بند سے پاک میں کرتے ہیں فرمایا۔

﴿وَلَوْ كُنَّا ظَاهِرِينَ لَفُتِحَتْ أَرْضُكُم بِالْأَيْدِي وَالْأَفْئِدَةِ تَرْجُوْنَ اَنْ يَّكُونَ بِكُمْ كُفْرًا وَلَوْلَا رَدُّ الْفَتْحِ لَخُلِيَ الْمُلْكُ كُلُّهُ لَالَّذِينَ اٰتَيْنَا الذِّكْرَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَلَهُمْ اٰيَاتٌ فِي الْكُتُبِ ۝۱۳﴾

اور اللہ کا نام لے کر تم آج بھی میں ایک دوسرے سے فرار کر رہو تو میں کو پورا کر دوں قسموں کو پکی کر کے تو دانا کر دوں اور اللہ کو تم نے اپنے پرہیزگاروں کو۔

اس معاہدہ کے عہد میں صحابہ کرام کے وہ جہد بھی داخل ہیں جو اسلام لاتے وقت انھوں نے رسول اللہ ﷺ سے کیے اور وہ نیک معاہدے بھی اس کے اندر شامل ہیں جو جاہلیت میں کسی اچھی غرض سے کیے گئے تھے ساتھ ہی وہ سب معاہدے بھی اس میں آ جاتے ہیں جو اللہ کا واسطہ دے کر اور اللہ قسمیں کھا کر آج بھی مسلمان ایک دوسرے سے کریں۔

سورۃ انفصاح میں ایک اور عہد الہی کے انعام کی نصیحت کی گئی ہے فرمایا۔

﴿وَيُضَاهِئُ اللّٰهُ اُولَٔٓئِكَ اَوْفُواْ بِاٰثِمِكُمْ وَحُكْمِكُمْ يَهْدِيْكُمْ فَاذْكُرُوْا ۝۱۸﴾

اور اللہ کا قرار چرچا کر دینا اس سے تم کو نصیحت کر دی ہے تاکہ تم دھیان رکھو۔

اس عہد الہی میں اللہ کے وہ فطری احکام بھی داخل ہیں جن کے بحال لانے کا اقدام نے اللہ سے کیا ہے یا اللہ نے تم سے لیا ہے اسی طرح اس بند اور عہد کو مشتمل ہے جس کو اللہ کے مقدمہ نام سے تم نے مانا ہے اور انسانوں کے اس باہمی قول و قرار کو بھی شامل ہے جو اللہ کی قسمیں کھا کھا کر لوگ کیا کرتے ہیں۔

صلح حدیبیہ میں مسلمانوں نے کفار سے جو معاہدہ کیا تھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی کار سازی نے یہ موقع بہم پہنچایا کہ فحقی مخالف کی قوت روز بروز کمپتی اور اسلام کی قوت بڑھتی گئی اس حالت میں اس معاہدہ کو توڑ دینا کیا مشکل تھا مگر یہی وہ وقت تھا جس میں مسلمانوں کے مذہبی اعتقاد کی آزمائش کی جاسکتی تھی کیا اپنی قوت اور دشمنوں کی کمزوری کے باوجود وہ کیاں تک اپنے معاہدہ پر قائم رہے جیسا پتا چھپا اللہ تعالیٰ نے ہر پارہ میں معاہدہ کی استواری اور پابندی کی یاد دلانی اور فرمایا کہ تم اپنی طرف سے کسی حال میں اس معاہدہ کی خلاف ورزی نہ کرو جن شرکوں نے اس معاہدہ کو توڑا تھا ان سے کرنے کی اجازت گودے دی گئی تھی اور کہہ بھی ہو پکا تھا پھر بھی یہ حکم ہوا کہ ان کو چار مہینوں کی مہلت دو۔

﴿اِنَّ اٰيَةَ اللّٰهِ تَزْكُوْا لِيْ وَلِيْلَيْكُمْ غُلْفَتُكُمْ بَيْنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۚ فَسَبِّحُوْا بِحَمْدِ اللّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝۱۹﴾

اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان شرکوں کو پورا جواب ہے جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا تو پھر لو! تم اسے

شرکوں (۱) ملک میں چار مہینے اور بیچین مانو کہ تم اللہ کا حکم نہیں سمجھتے۔

آگے چل کر جب یہ اعلان ہوتا ہے کہ اب ان شرکوں اور مسلمانوں کے درمیان کسی قسم کے معاہدہ کی ذمہ داری نہیں رہی تو ساتھ ہی ان شرکوں کے ساتھ اچانے عہد کی تاکید کی گئی جنہوں نے حدیبیہ کے معاہدہ کی حرمت کو قائم

دیکھتے تو فرمایا۔

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ الْمَمْنُونِ ۖ فَاذْكُرُوا أَنْبَاءَ اللَّهِ الَّتِي ظَلَمْتُمْ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِئٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾

مشرکوں سے تم نے عہد کیا تھا پھر انھوں نے تم سے بات کی جس کی اور ان کے لئے خلاف کسی کو وہ دلی توان سے ان کے عہدوں کی مقررہ مدت تک پورہ کرنا ہے شک نہ کو خوش آئے ہیں تو ہی دے۔

اور ان مشرکوں کے لئے محمد ہی پہلے عہد کو اللہ تعالیٰ تعویٰ بتاتا ہے اور جو اس عہد کو پورا کریں ان کو قسمی فرمایا اور ان سے پہلی عہد اور خوشی کا اظہار فرمایا۔ آگے بڑھ کر ان مشرکوں سے اپنی برکت کا اعلان کرتے وقت انھوں نے اس عہد کو یاد کیا تھا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو پھر تاکید فرماتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جو اس میں ان عہد شکن مشرکوں کے ساتھ ان مشرکوں کے ساتھ بھی خوف و راز کی وجہ سے انھوں نے اس عہد کو قائم رکھا ہے۔

﴿كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مَا عَمِلُوا وَعَدَ اللَّهُ عِندَ رَسُولِهِ أَنْ يَرْجِعَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ غَدَاً فَأَعْرِضُوا عَنْهُ﴾

الْحَرَامَ فَمَا اسْتَعْمَلُوا تِلْكَ فَأَسْتَفْزِمُ الْإِسْلَامَ وَاللَّهُ مُبْتَلِئٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ (آیت ۱۰۰)

مشرکوں کو کیسے اللہ کے پاس اور اس کے رسول کے پاس کوئی عہد جو مقررہ میں سے تم نے مسجد حرام کے لئے ایک عہد کیا اسب تک وہ تم سے سیدھے ہیں تم نے سیدھے ہوئے شک نہ کو خوش آئے ہیں۔

”سیدھے ہوئے“ کا مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ اپنے عہد پر قائم رہیں تم بھی اس عہد کو چار کرتے رہو اور جو لوگ اپنے عہد کو اس اعتبار سے چار کریں اس کا شمار تقویٰ والوں میں ہے جو قرآن پاک کے دور میں تشریف کا نہایت اہم مقام ہے اور تقویٰ والے اللہ تعالیٰ کی محبت اور رضا مندی کی روایت سے مقرر ہوئے ہیں نتیجہ یہ نکلا کہ عہد کا اقامہ اللہ تعالیٰ کی خوشی اور پورا کا موجب ہے اور یہ دوسری اہم ہے جو کسی تک کام پر بارگاہی سے کسی کو ملتا ہے۔

قرآن مجید میں قریب قریب ہی عہد کے لکھا میں ایک اور مقام عقد کا استعمال کیا گیا ہے۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا مَا كُنْتُمْ عَلَىٰ مِنَ الْعَهْدِ﴾ (آیت ۱۰۱)

مسلمانو! (اچھے) قرآن کو پورا کرو۔

عقد سے غفلت مٹائی کرو اور تم لوگ ان کے ہیں اور اس سے مقصود ایمان و بین اور معاہدہ کی باہمی یاد دہانی کرنا ہے اور اصطلاح شرعی میں یہ لفظ معاملات کی برکت کو مثال ہے چنانچہ امام ربانی تحریر فرماتے ہیں۔

”لَوْ لَمْ يَلْعَنُوا الْعَهْدَ“ اللہ تعالیٰ کے اس قول سے مراد یہ ہے ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا مَا كُنْتُمْ عَلَىٰ مِنَ الْعَهْدِ“ اور اس قول میں کہ ہم عقد مثلاً عقد بائع عقد شراعت عقد بیعین عقد زنا عقد صلح اور عقد نکاح داخل ہیں اور عہد کہ اس آیت کا اقتضا یہ ہے کہ وہ انسانوں کے درمیان جو عقد اور جو عہد قرار پائے اس کے مطابق دونوں پاس کو یاد رکھنا واجب ہے۔“

لیکن عقد کا لفظ جیسا کہ کہی صرف معاملات سے تعلق رکھتا ہے اور عہد کا لفظ اس سے بہت زیادہ عام ہے یہاں تک کہ تعلقات کو اس جوہری کے ساتھ قائم رکھنا بھی اس کی توقع ایک دوسرے سے ایک دوسرے ملنے سے ہو

[illegible]

حافظ عمر نے فتح دہراد میں حاضر ہو کر ہنگامی کے حوالہ سے یہ دعویٰ کیا ہے کہ آیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟
حضرت میں حاضر ہوئی آپ نے اس سے کہا کہ تم کسی درجے کا حکمران کیسا حال ہے؟ اس نے کہا
کہ اچھا حال رہا۔ جب وہ پہلی صفی تو حضرت حافظؒ نے کہا کہ آپ نے اس پر میری طرف اس قدر توجہ فرمائی؟ فرمایا
”نہ نہ یہ خدیو کے زمانہ میں اور سے یہاں آیا کرتی تھی اور حسن علیہ بیان سے ہے“ یعنی اپنے لئے چلنے والوں سے
مناسب توقع کیسا ملتا تھا؟

آنحضرت ﷺ نے اپنا ایک مشہور حدیث میں فرمایا ہے: "اوصحرت انہا" "مکچے ویں کہ آپ برخطہ میں ہیں کہ ضرور فرما کر تے تھے۔"

﴿لَا تَدْرِي لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْفٰرِسِيّٰ﴾ (فرہانی ۱۱۰:۱)

جس میں عہدِ نبویؐ کا یہ عہدِ محمدؐ، یہی ہے۔

یعنی اس قول و قرار کو جو بندہ اللہ سے کرتا ہے یا بندہ بندہ سے کرتا ہے پھر کرتا حق اللہ اور حق انسان کو انکرتا ہے۔
میں نے کبھی کبھار ۲۴ گھنٹے کے لیے اب جہاں عید کو پورا نہیں کرتا وہ دینی رائج ہے بھر رہا ہے۔

احسان یعنی بھلائی کرنا

بھلائی کرنا ایک ایسی صفت ہے جو ہر نیکی کے کام کو محیط ہے اور اس لیے اس کی صورتیں انہی سے ہمارے ہیں کہ ان کا معاملہ نہیں کیا جاسکتا البتہ ان تمام صورتوں کی ایک عام شکل یہ نکلتی ہے کہ دوسرے کے ساتھ ایسے نیک سلوک کرنا جس سے اس کا دل خوش ہو اور اس کو آرام پہنچے۔

اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کس کون ہو گا جس کے احسانات کی حدود پائیاں نہیں! عرش سے فرش تک جو کچھ ہے وہی اس کے احسانوں کی جلوہ خانی ہے۔

﴿وَمَا تَغْنُبُ الْغُفَّةُ اللَّهُ لَا تَخْصُوهُمُ الْإِنْسَانُ لَظُنُوفٍ كَثُفًا﴾ (۱۰: ۴۰)۔

مگر اللہ کے احسان کو تو ان کو پورا نہ گن سکتے ہیں بلکہ انسان نے بہ انصاف ہمت ہے۔

حضرت یوسفؑ اللہ تعالیٰ کے اس احسان نے اس کا شکر کرنا ہی نہیں سہی و سلاش کے بغیر ان کو تید خانہ سے

بہت دیر اور وہاں کے مال باپ اور بھائیوں کو بھر لے آیا ان لٹکھوں میں! اگر تہ ہیں۔

﴿وَعَدَ الْخَسِيسُ﴾ یعنی ادا! انور حسنی میں شہنشاہ و عبادہ بگم میں توبہ! (۱۱: ۴)۔

اور اللہ نے پھر ہر احسان کیا کہ مجھے تید خانہ سے بہرہ لایا! آپ تو ان کو گاہوں سے یہاں لے لے لے۔

اسی طرح قارون کے قصہ میں اللہ تعالیٰ کے صفت کھن سے متصف ہونے کا اشارہ موجود ہے فرمایا۔

﴿الْخَسِرَ تَكْسًا﴾ (۱۲: ۸)۔

تو احسان کر میں! اللہ نے تجھ پر احسان کیا۔

اس دنیا میں جہاں قوم قدم پر لادے جلاوا و شد کا جذبہ برادر اور کو دامن میرے احسان! میں سلوک اور ایٹھے

برجہاں کرنے کی تعلیم و حسیہ کشی ضروری چیز ہے! محمد رسول اللہ ﷺ کی خدائی تعلیم نے اس ضرورت کو پورا کیا ہے اور

قرآن مجید میں جا بجا اس کی اہمیت کی تاکید کی ہے چنانچہ سورہ بقرہ میں حکم کی صورت میں ہے۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَكُونُوا مِمَّنْ يَدْعُونَ إِلَى الْكُفْرِ لَا يَدْعُونَ إِلَى الْكُفْرِ لَا يَدْعُونَ إِلَى الْكُفْرِ لَا يَدْعُونَ إِلَى الْكُفْرِ﴾ (۱۳: ۱۳)۔

اللہ! اللہ! (لوگوں کے ساتھ) احسان کرنے کا اور قرابت والوں کو اپنے کا عہد ہے۔

انصاف تو کسی کی تکلیف و آزار اور رنج و راحت کی پروا نہیں کرتا! وہ ہر ایک کو اس کا واجب حق دے دیتا ہے

اس موقع پر ایک اور بات خیال شدہ ہے جو نبی محمد احسان کے معنی اچھا کام کرنے اور کسی کام کو اچھے طریقہ سے کرنے کے ہیں

اور میں جن معنوں میں ہر احسان کا لفظ لیتے ہیں عربی میں اس کا مراد معنی ہر ایسے کام کو جو اس کا استعمال شکایت میں نہیں ہے۔

کے صلے کے ساتھ ہر کار آن پاک میں جہاں جہاں میں یا محسنین یا محسنوں کے لفظ کا حصہ ہے جہاں ان سے سب سرق و صدمہ کرنے اچھے

کام کرنے یا کام کو اچھا کرنے کے معنی لے جائیں گے۔ اس اچھے کام کرنے یا اچھا کرنے کی وسعت میں احسان و کرم بھی

داخل ہو سکتا ہے لیکن وہی پھر وہی ہے جیسے قرآن (۱۲: ۸)۔ لا تَخْسِرُوا الْكُفْرَ وَلَا تَكُونُوا مِمَّنْ يَدْعُونَ إِلَى الْكُفْرِ لَا يَدْعُونَ إِلَى الْكُفْرِ لَا يَدْعُونَ إِلَى الْكُفْرِ

حاروی نے یہ باتیں کرتے ہوئے انہی حیرت انگیز لفظوں میں فتنہ بنی (زمرہ: ۱۲) کا ذکر کر کے لیے لوٹ کر دیا ہے تو شاید اچھا کام کرنے

والوں میں سے ہو۔ ﴿اللَّهُ تَجِبُ الْكُفْرَ﴾ (آل عمران: ۱۳) اور اللہ! احسان کرنے والوں کو درست رکھا ہے۔

لیکن اسن میں اس کا علاوہ رکھا جاتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے حدیث کے ساتھ اس کا ذکر کیا پھر احسان کی ایک خاص اور متبادل صورت یعنی قربت اور دل کی مانی اور کا ذکر کیا لیکن احسان مانی اداء کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ احسان کے اور بھی مختلف طریقے ہیں اور عام لوگوں کے علاوہ باپ ماں قربت و اقربا کے ساتھ قربت اور پڑوسی جتنی پڑوسی آگنا پاس کے پیچھے والے مسافر اور نوکری غلام اس کے سب سے زیادہ مستحق ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ نب کی ایک آیت میں (نوکری ۵) ان لوگوں کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے اور باپ ماں کے ساتھ احسان کرنے کی متعدد آیتوں میں تاکید کی ہے۔ (نور ۳۰، فرقہ ۷۰، انعام ۱۵۱، انکسار ۱۳)

بہر حال یہ احسان تو ہر شخص کے فرائض میں داخل ہے لیکن احسان کی دنیوی رحمت کا ذکر وہ جتنا بڑا ہے وہی کے مطابق اس پر فرائض ہے کہ وہ اپنے احسان کے دائرہ کو وسیع کرے اور ہر شخص کو اپنے جاہ و مال سے لاکھ پیچھے رکھے اور وہ اپنے کہہ کر ان کی قوم نے اس سے یہ اخلاقی مطالبہ کیا۔

﴿وَالْحَسَنَ نَحْنُ أَفْضَلُ لِلَّهِ الْبَاقِ﴾ (نہم ۱۸)

اور جس طرح اللہ نے حیر سے ساتھ و احسان کیا ہے تو بھی (اور اس کے ساتھ) احسان کر۔

احسان کی ایک اہم صورت یہ ہے کہ کسی کو مصیبت سے نجات دلائی جائے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسفؑ کو قید خانہ سے نجات دلائی تھی اس کو وہ اس کا جزا احسان سمجھتے ہیں۔

﴿وَقَدْ فَخَّسْنَا يُونُ إِذْ أَعْرَضَ عَنْ رَبِّهِ مِنَ السِّجْنِ﴾ (یوسف ۳۱)

اور (اس کے جزا) اس نے ہم پر اور بھی دیا ہے جو اسے (احسان) سمجھتے ہیں کہ (اسے کسی کی خدمت کے) ہم کو خود سے

دلا۔

فرض مانی اداء اور دنیا کی مصیبت سے نجات دانا و احسان کی اہم صورتیں ہیں اس کے علاوہ بھی بہت کمزوریں شریفانہ اور دنیا ضیاعا فضائل ہیں جن کو اللہ نے احسان کے لفظ سے تعبیر کیا ہے مثلاً عورتوں کو قوت دینی طے نکال کر دینی کرنا برا کا متناہی جس سے بدو کا گھر اور فرمایا گیا کہ اس کی حرمت کو اپنی زہ بیت میں رکھنا پسند نہ ہو تو خوبی کے ساتھ اس کو انگ کر دو فرمایا

﴿لَقَدْ عَلَّمْتُمُ الْمَرْءِينَ قِبَلَتِهِمْ أَنْ يُسَبِّحُوا بِحَمْدِ اللَّهِ﴾ (نور ۱۴)

طریق (جس کے بعد جو بھی جو ملتا ہے وہ تو وہی طلاق ہیں جو) اولاد (کر کے دی جائے) پھر (اور) طلاق کے بعد یا تو دستور کے مطابق (زنا جیت میں) رکھنا ہے جس سے ملوک کے ساتھ رخصت نہ رہنا۔

اسی طرح اگر تم پر کسی کا کچھ واجب ہو تو اس کو بھی خوبی کے ساتھ ادا کرو و اس کی رانی میں لیت و اصل اور رحمت

حوالہ کیا کرو فرمایا۔

﴿فَمَنْ لَمْ يُؤْرِضْ بِهِنَّ فَمَا بَيِّنَاتٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهِنَّ أَنْ يُبْغِضُوا وَلَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ﴾ (نور ۳۲)

پھر جس (کا) اس کو اس کے بھائی (طریقہ خاص) سے کوئی جزا (خاص) اسے دیا جائے تو (جان کے یہ سے خون بہا اور وارث متوالی کی طرف سے اس کا) مطالبہ دستور (شرع) کے مطابق (اور) قابل کی طرف سے) وارث

مقتول کو خوش نہ ملے گی۔ کہ ساتھ (خون بہا کا) ادا کرنا چاہئے۔

قصور وادوں کے قصور کو معاف کرنا اور ان کے مقابلہ میں غصہ کوئی جان بھی احسان ہے اللہ تعالیٰ نے اس احسان کو یہ درجہ دیا ہے کہ جو اس صفت سے متصف ہوں وہ بھی اللہ کے محبوب بنوں گے اور ان کو معاف ہوگا۔

﴿وَاللَّهُ يُجِبُّ الْمُتَعَبِّينَ﴾ (آل عمران۔ ۱۱۳)

اور اللہ ان کمسنوں (یا تنگی کرنے والوں) کو بخیر کرتا ہے۔

احسان کے لیے قرآن کا ایک دلائل قاطع ہے اگر کوئی مشکوٰۃ سے غلط کہے بغیر اس کو طلاق دے دے تو شوہر پر نصف لے میرا جب ہوتا ہے یا تو قتل ہوا مگر اخلاقی حکم ہے کہ یا تو عورت اس نصف کو بھی صاف کر دے اور یہ کہ نہ تو یہ عورت کا حسن ظن ہے اور شوہر پر ادا کر دے اور آدھا کاٹنے نہیں تو یہ عورت کا حسن ظن ہے اس کے بعد ارشاد ہے۔

﴿وَلَا تَسْأَلُوا الْمُفْضِلَ تَسْكُمُ إِنَّ اللَّهَ يُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا مُّهِمًّا﴾ (ہجرات۔ ۳۱)

اور نہ ہی میں فضل سے بہت بڑے ملک اللہ کے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔

کسی غریب یا کسی عزیز و قریب سے کوئی ایسی حرکت ہو جائے جس سے ناراضی پیدا ہو جائے تو بھی احسان والوں کا فرض یہی ہے کہ وہ معاف کریں اور اپنے احسان سے باز نہ آئیں گے فرمایا۔

﴿وَلَا يَنْفُلُ أُولُو الْأَرْحَامِ بِالْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالشَّعْثَةُ أَنْ يُولُوا أُولَى الْقُرْبَىٰ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَقْنُوا وَلْيَضَعُوا﴾ (نور۔ ۳)

اور تم میں جو احسان اور کثافت والے ہیں وہ قرابت اور اولیٰ غریبوں اور غنہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو نہ دینے کی حکمت نہ کھائیں ان کو پناہ دے کہ معاف کر دے اور درگزر کرے۔

احسان کے اسی وسیع معنی میں اسلام نے ایک جامع لفظ "معروف" کا استعمال کیا ہے یعنی ہر وہ چیز جس کی خیر یا غفلت یا شر یا معلوم ہو معروف میں داخل ہے قرآن کریم کا حکم ہے۔

﴿وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (ہود۔ ۱۳)

اور نیکی کرنے کو کہ۔

اور اس کی نیت رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ

﴿كُلُّ نَفْسٍ رَافٍ ضَلْفَةٍ﴾

ہر تنگی و غم کا کام ہے۔

اور یہ ایک نیا صوفیہ ہے جس کے لیے غریب و امیر کی تخصیص نہیں بلکہ ہر مسلمان پر فرض ہے اسی لیے آپ

یعنی جس حالت میں کہ ہر مقرر ہو چکا ہو اور نہ صرف چھ پکڑے لازم آتے ہیں۔

سیدہ سداقت ہے "آپ میں فضل کو مت بھولنا" یعنی "احسان کو مت بھولنا" کہ ہر غریب کی دعا ہے "سیر"۔

کشاف و بشریٰ تمیز آیت مذکورہ بعضوں نے یہاں "فضل" سے فضیلت دینی اور کسی سے غفلت الیٰی کر دیا۔

غرض یہ ہے کہ اسلام نے دوسروں کے ساتھ بھلائی اور احسان کرنے کو کسی خاص معنی میں محدود نہیں کیا ہے بلکہ اس کو نیکی کی ہر راہ میں وسیع کر دیا ہے زندگی تو زندگی موت میں بھی اس نے اس اصول کے دائرہ کو تنگ نہیں کیا ہے پناہیچ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے کہ ”اللہ تعالیٰ نے ہر شے پر احسان کرنا فرض کیا ہے تو اگر تمہیں کسی کو (کسی شری غم کے سبب سے) جان سے مارنا بھی پڑے تو اس کو بھی اچھائی کے ساتھ کرو کسی جانور کو ذبح کرنا چاہو تو بھی غوہی کے ساتھ کرو چھرے کو خوب تیز کر لیا کرو اور اپنے ذبیحہ کو راحت دو۔“

پھر یہ اصول کہ جو میرے ساتھ احسان کرے اسی کے ساتھ احسان کرنا چاہئے محمد رسول اللہ ﷺ کی اخلاقی تعلیم کے خلاف ہے ایک شخص نے آنحضرت ﷺ سے آ کر پوچھا کہ ”یا رسول اللہ ﷺ میں کسی شخص کے پاس سے گزرا ہوں تو وہ میری مہمانی نہیں کرتا تو کیا جب اس کا گزر مجھ پر ہو تو میں بھی اس کی کج خلقی کا بدلہ ہی دوں“ فرمایا ”نہیں تم اس کی مہمانی کرو۔“

ایک اور موقع پر ارشاد ہوا ”اے نبی! ہو کہ خود تمہاری گرہ کی مثل نہ ہو صرف دوسروں کی دیکھا دیکھی کام کرو کہتے ہو کہ اگر لوگ احسان کریں گے تو ہم بھی احسان کریں گے اور اگر وہ ظلم کریں تو ہم بھی کریں گے“ بلکہ اپنے آپ کو اس پر مطمئن کر لو کہ اگر دوسرے احسان کریں تو تم احسان کر دے گی اور اگر وہ برائی بھی کریں تو تم ظلم نہ کرو۔“

لوگ احسان کو قلعی سے دولت و قبول یا اور دوسری بڑی بڑی باتوں کے ساتھ خاص کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ غریب کیا احسان کا کام کر سکتے ہیں لیکن واقعہ یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ احسان اور نیکی کا کام کرنے کے لیے دولت کی نہیں بل کی ضرورت ہے اور اس کی وسعت بہت دور تک پھیلی ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم بن عازبؓ صحابی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک بدوی نے آنحضرت ﷺ کی خدمت مبارک میں حاضر ہو کر درخواست کی کہ یا رسول اللہ ﷺ مجھے کوئی ایسی بات بتائیے جس کے کرنے سے مجھے بہشت نصیب ہو ارشاد ہوا ”تمہاری تقریر کو مختصر ہے لیکن تمہارا سوال بہت بڑا ہے تم جانو کہ آؤ زانو کر اور گردوں کو چھڑاؤ۔“ اس نے کہا یا رسول اللہ ﷺ کیا یہ دونوں باتیں ایک ہی نہیں؟ فرمایا ”نہیں اکیلے اگر کسی کو آؤ زانو کرتے ہو تو یہ جان کا آؤ زانو کرنا ہے اور دوسرے کے ساتھ شریک ہو کر کسی کی آؤ زائی کی قیمت میں مالی مدد دینا گردن چھڑانا ہے اور لگا جا رہے رہو اور ظالم رشتہ دار کے ساتھ نیکی کرو اگر تم یہ بھی نہ کر سکو تو بھوکے کو کھلاؤ اور پیاسے کو پلاؤ اور نیکی کے کام کرنے کو کہو اور برائی کے کام سے باز رکھو اور اگر یہ بھی نہ کر سکو تو اپنے آپ کو بھلائی کے سوا اور باتوں سے روکو۔“

ایک دفعہ حضرت ابوذرؓ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ﷺ ایمان کے ساتھ کوئی عمل بتائیے فرمایا ”جو روزی اللہ نے دی اس میں سے دوسروں کو دے“ عرض کی ”اے اللہ کے رسول اگر وہ خود مطمئن ہو“ فرمایا ”اپنی زبان سے نیک کام کرے“ عرض کی ”اگر اس کی زبان معذور ہو“ فرمایا ”مقبول کی مدد کرے“ عرض کی اگر وہ ”ضعیف ہو“ مدد کی قوت نہ ہو“ فرمایا ”جس کو کوئی کام کرنا آتا ہو اس کا کام کر دے“ عرض کی ”اگر وہ خود ایسا ہی ناکارہ ہو“ فرمایا ”اپنی اپنے ارسائی سے لوگوں کو بچائے رکھے۔“

۱۔ صحیح مسلم کتاب صدقہ والد باع۔

۲۔ جامع ترمذی باب ما جاء فی الاحسان والاعطاء۔

۳۔ جامع ترمذی ابواب انظار البصر۔

۴۔ معذک عالمی کتاب الکاتب۔

عفو وزیر مذکور

محمود گزشتہ ماہ خانقاہی بیت پر ان مفت ہے اگرچہ یہ جوتو، نیا نیک سہ کے لیے بھی آجائے رہے دروم کے ہم میں یہ کاہوں سے بھری ہوئی کا کاٹے کی کٹی ہوئی پر پائے سہہ تھائی کے نے میں کا سوس جگر سے غغغغ (۱) گزرتے کر کے (۲) غغغغ غغغغ اور غغغغ (۳) احباب کرنے (۴) ہے اس کی شان یہ ہے :

﴿ وَهُوَ الَّذِي يَنْزِلُ فِي السَّجْدَةِ مِنَ الْمَدَائِدِ وَيُخَوِّفُ فِيهَا مَنْ يَشَاءُ ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝۳۰ ﴾

اور وہی ہے جو اپنے ہندو کی تو پھر لڑتا ہے اور ہندو کی طرف لڑتا ہے۔

درو چاہے تو انسانوں کے اعتباروں کے سبب سے ان کو ایک دھجھاک کرے یہ ان کو محال کر دے قربان۔

﴿أَوْ يُؤْخَذُ بِهَا مَكَرٌ﴾ يَعْنِي: عَنْ فَخْرٍ (١٣)

(اگر اٹھ چکے ہوں) شہکاروں کی گون کے رتوں کے سبب نہ نہ رہے اور جیوں کو صاف کر دے۔

۱۰۔ اپنے شرمندہ ہندوؤں کو اپنی غلامی کی شہادت کے پتھریں تانید پڑتا کہید کر کے جواب داتا ہے۔

﴿ وَنُفِىْ بِعَصْرِكَ أُفٍّ بِأَنْتَ وَنَعْمَ رَبُّكَ فَاعْبُدْهُ أَفَلَا تَعْلَمُ ۚ﴾ (اح. ۱۰)

۱۱۔ اس میں وہ نہیں کہ جس الٰہ کی جانی بھڑھائی کہ اس میں جو جو ہے اور جو جو ہے لا کے اور ایک کا نام ہے۔ محمد اور

قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دو جہانوں کو مقرر (نقشہ) پاینج (قدر معیار) پرانی فضا میں کرنے والوں اور انہی کی دلدل عمو (مخالف کرنے والوں) درمیان سے نیا آسمان میں عمو (نقشہ) کیا ہے جس سے نواز ہوگا کہ اس کے علاوہ گنہگار مندو گنہگار و دشوار سے جوئی دورم ہے انتہے اپنی ساری صفوں میں سے اپنی اسی صفت کی جلی کو آواز دینے والوں میں پیدا کرنے کی یہ روح و حمت کی ہے۔ فرماتا ہے۔

وَأَمَّا تَعْمُرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَكَانَ عَمًّا لِعَلِيٍّ (١٠٠)

میں نے ان کو دیکھا کہ وہ اپنے اپنے جگہ پر بیٹھ کر پڑھنے لگے۔

خدا کی طرف سے کسی قصور کو معاف کرنا ہے تو اس کی قدرت ہر مار کا ٹکڑا ٹھیک ٹھیک لہے لگا کر دے سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ ہر بے نیکی کو بھی معاف فرماتا ہے تو پھر انسان کو اپنے قصور کو معاف کرنا، کشادہ دانا اور خدا کے ساتھ تو جس طرح قدرت و مہربانی سے قصور کو معاف فرماتا ہے اسی طرح خود کو چاہئے کہ ہر بھی اپنے قصور کو معاف کرے۔

اس آیت سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ اگرچہ ہر ایک قصور وار کو معاف فرمیں گے، اللہ تعالیٰ ہی ہے
 قصور وار کو معاف کرنے والا اور اس آیت میں اس اشارہ کی روشنی میں قرآن سے ظاہر

[illegible]

میر والا -

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قوموں کو خود اور گمراہی کی تعلیم اس ترغیب کے ساتھ دی ہے کہ تم دوسروں کو عاف کرنا چاہو۔

﴿ وَإِذَا مَا عَجِزَ آلُكُمْ يَخْفَعُونَ ﴾ (شوری: ۴۷)

اور جب قصداً اے قیود و معارف کر گئے ہیں۔

سکون کی حالت میں معاف کرنا، تاہم مشکل نہیں چھڑا، غصہ کی حالت میں: اب انسان کو اپنے آپ پر قابو نہیں رہنا
 نہیں، اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایمان کی ایک پیمانہ یہ بھی ہے کہ جہنم میں یہ نہ ہو رہتا ہے وہ اس حالت میں بھی اپنے
 آپ کو قابو میں رکھتے ہیں اور غصہ اور اہل کو معاف کر دیتے ہیں۔

یہ تو کسی ذہنی غلط فہمی کی علامت ہوئی، لیکن اس سے بڑھ کر وہ موقع ہے جہاں مذہبی اختلاف و درمیان میں ہے۔ کسانِ اہل حق کو ہمیں بات بتائی جاتی ہے اور وہ ہمیں ماننے سے ان کے دعویٰ کی کٹر زور کی ثابت کی جاتی ہے کہ وہ جلد و تہ مراڑے ہیں اور حق کا جواب اپنی کھٹکھٹ سے اور برا بھلا کہہ کر دیتے ہیں۔ اے موقع برا شوہر ہوتا ہے۔

﴿وَإِذْ نَدَعُوهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ لَنَشْكُرَنَّ أَنْ يَمُوتَ زَكَرِيَّا وَلَهُ الْمَوْلَاةُ الْأُمْلَىٰ ۖ فَكَانَ الْآيَتِ﴾

وَأَمَّا الْعَرَفُ وَالْمَوْصِلُ فَغَرِ الْخَمِيلِينَ ﴿٤٣﴾

اور اگر تم ان گرامدہا سے کی طرف بلاؤ تو تمہاری ایک - انہیں اور (جہاں وہ مقرب ہو جائیں گے) کہیں دیتے ہیں کہ (کوچا) اور تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں تاکہ ان کو دیکھیں لیکن (اے پیغمبر) درگزر (کا شے) اختیار کرو اور (لوگوں سے) بچ کر (گھر) آؤ (گھر) آؤ اور (لوگوں سے) بچ کر (گھر) آؤ۔

کیونکہ ایسے موقع پر وہی صورتیں ہوتی ہیں، تو قلیغ و حکومت کا کام نہ کہہ دیا جائے، قلیغ و حکومت کے سلسلہ میں ان کا گوارا ہوں کہ ہر وقت کیا ہے اللہ نے کسی دوسری صورت کے اختیار پر کرنے کا حکم دیا، فرمایا کہ ان کا گوارا ہوں و ہر وقت کرنا، لیکن کا حکم دیتے رہا صرف یہی نہیں بلکہ سلسلے میں برائی کا جواب سہولتی کے ساتھ دینا۔

﴿ اذْهَبْ رُقَيْدُ هِيَ اُخْصَى السَّبْتَةِ نَحْرُ اَعْلَمَ بِمَا يَصْعَوْنَ ﴾ (١٦٠٠٠٠)

اگر کوئی گھبراہٹ سے نہ جھکے تو اس کا دل بڑھ جائے گا۔ اگر کوئی گھبراہٹ سے نہ جھکے تو اس کا دل بڑھ جائے گا۔ اگر کوئی گھبراہٹ سے نہ جھکے تو اس کا دل بڑھ جائے گا۔

مذہبی جماعت کے لیے اس سے بھی زیادہ اشتعال انگیز موقع ہوتا ہے جب پھر لوگ ان لوگوں کو بھی ان سے الگ کرنا چاہتے ہیں جو ان کی جماعت میں شامل ہو چکے ہیں لیکن قائد نے اس موقع پر بھی مسئلہ میں وضاحت کی ہے۔

﴿وَذَكِّرْهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَنْ يَرْذِبُوا عَلَيْكَ إِذْ يُخَذِّفُ لَكَ الْأَثَرُ وَرَبِّدْ لَهُمْ سُبُلَ نَبْذِ الْأَعْيُنِ عَنْ ذِكْرِ الْحَبْلِ﴾

فَمَنْ يَخْلُقْ مَا قَبْلَهُمْ لِيُحْكَمْ أَفَلَا يَفْقَهُونَ ۚ

اسی واسطے کی برائی قسمت ہے۔ اور ان میں اشیطان کے لوہے سے کوئی کوچہ کچھ نہ ہو جائے تو اللہ کی یہ رحمت عظیم ٹپک ہی یہ منتا ہوتا۔

آیت کے اخیر غلام سے واضح ہوتا ہے۔ حضور اور امتعال نے سب سے حضور مدد کے عطا ہونے سے جو مرت ہو جاتی ہے اور اشیطان کی کم ہے اس سے اللہ کی یہ رحمت کی یہ ہے حضرت ابن عباس سے اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا۔

”اللہ نے اس آیت میں ایسا رحمت کو نفع و فساد میں میر کا مدد دیا اور انہوں نے دلت حضور و پادری کا اور برائی کے مقابل میں حضور و میر کا قسم دیا ہے جب وہ یہ کریں کہ اللہ ان کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے گا۔“

اور اس واسطے کہ کہیں میں ایک اور واسطے نام کو درود تھا کہ بیچے سے کوئی آئی ہو ان کو جاننا اور ان کو بکھا تو اللہ نے حضور ﷺ سے فرمایا کہ تم کو اس نام کا میر ہے اس سے مدد و اللہ کو تم پر ہے اور اس کو کہتے ہیں کہ حضرت ﷺ کی اسی نصرت کا یہ اثر دیکھ رہا کہ میں نے میری تمام کو نہیں دیا۔

ایک شخص نے حضور اور ﷺ سے آ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ میں اپنے نام کا حضور کے مخالف کرنا آپ علیہ السلام کی اور میری ہوا میں نے میری ہی پوچھ کر آپ سے فرمایا کہ میری ہوا ہے۔ اس سے حضور نبوی تعالیٰ رحمہ اللہ یہ نہیں بلکہ حضور مدد دیا کرتا ہے۔

بعض لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ حضور مدد دیتے ان کے عیب و آپ اور ان میں فرق آج کے کام نہیں یہ خیال صحیح نہیں ان کو ہم سے کوئی فرق نہ ہے نہ نہیں ہو جاتی ہے اور ان کو دوسرے پر احکام چھ جاتی ہے مگر اس سے کسی پانچ اور شریعت کا خیال نہیں میرا جو یہ چیز حضور رکھتے ہیں سے حاصل ہوتی ہے اور اس کا شریعت و احکام ہاں نہ سب پر چھا جاتا ہے یہی ہے آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے۔

﴿وَمَا رَدَّ اللَّهُ شَيْئًا مِّنْهُ إِلَّا عَزًّا﴾

اور جو اس شخص کو نہ ہو اور نہ دیکھتا ہے انہیں دیکھتا ہے میری عزت میں۔

۱۔ یہ چیز میری آیت نہ ہو۔

۲۔ کہ نہ وہ اب میرا اصل باپ ہو وہی اب اللہ میں یہ ہوا میں میری ہیں۔

۳۔ کہ وہ اب میرا اصل باپ ہو وہی اللہ میں میری ہیں۔

علم و بردباری

علم اور بردباری کے معنی یہ ہیں کہ انتقام کی قدرت کے باوجود کسی کام کو یا مصلحت یا نیکو بات کو برداشت کر لیا جائے اور مقصود اور اس کے لیے کوئی تعرض نہ کیا جائے یہ قدرت سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے لیکن اس قدرت کے باوجود وہ اکثر اپنے بندوں کی برائیوں سے جو شکم پرشی کرتا ہے انتقام نہیں لیتا اور اسی لیے اس نے اپنے آپ کو صبر کے ساتھ صنف کیا ہے اور جہاں جہاں اپنی اس صفت کا اظہار کیا ہے ساتھ ہی اپنے علم اور اپنی بخشش کا بھی ذکر کرنا یا بے تامل یہ معلوم ہو کہ اس کا یہ علم اس کے علم کے باوجود صرف اس کی بخشش کا نتیجہ ہے فرمایا۔

﴿وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ خَلِيْمٌ﴾ (نور، ۴۸، ۴۹، ۵۰)

اور اللہ ہے بخشنے والا بردبار۔

﴿وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ خَلِيْمٌ﴾ (آل عمران، ۴۹)

یہ شک اللہ ہے بخشنے والا بردبار۔

﴿وَنَحْنُ كَمَا نَسْتَغْفِرُ لِمَن يَرْتَدُّ عَنْ آلِهَتِنَا﴾ (اسرا، ۵۵، ۵۶)

یہ شک وہ اللہ ہے بخشنے والا بردبار۔

ان سب آجوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت صبر کے ساتھ اپنی صفت مغفرت کا ذکر کر دیا ہے جس سے معلوم ہوا کہ اس کی یہ بردباری غور و اندیشہ کی صفت باہم قدرت کا نتیجہ نہیں بلکہ اس کی شانِ غفاری کا نتیجہ ہے۔

دوسری جگہ علم کے ساتھ اپنی صفت صبر و شائ کیا ہے اور شائد ہوتا ہے۔

﴿وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ خَلِيْمٌ﴾ (اسرا، ۴۸)

اور اللہ ہے بخشنے والا بردبار۔

﴿وَاللّٰهُ لَسِيْمٌ خَلِيْمٌ﴾ (فتح، ۴۸)

یہ شک ہے اللہ صبر و بخشنے والا بردبار۔

﴿وَنَحْنُ كَمَا نَسْتَغْفِرُ لِمَن يَرْتَدُّ عَنْ آلِهَتِنَا﴾ (اسرا، ۵۵، ۵۶)

اور ہے اللہ بخشنے والا بردبار۔

ان آجوں سے یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ وہ انسانوں کی طرح بے جا نہ ہو جھٹے بھد و علم کے سبب سے بردباری نہیں کرتا بلکہ علم اور صبر اور ہرج اور ہرجیت باہم ہو کر بردباری فرماتا ہے ایک جگہ اپنی بردباری کے ساتھ اپنی صفت استغفار کا بھی ذکر فرماتا ہے

﴿وَنَحْنُ كَمَا نَسْتَغْفِرُ لِمَن يَرْتَدُّ عَنْ آلِهَتِنَا﴾ (اسرا، ۵۵، ۵۶)

اور اللہ بخشنے والا ہے۔

یہ صفت کے موقع کی آیت ہے اس لیے یہ ظاہر فرمادیا کہ وہ مستغنی ہے اور بردبار ہے۔

انسانوں میں بردباری اکثر کسی نہ کسی قسم کی کمزوری کا نتیجہ ہوتی ہے مثلاً انتقام کے مقابل میں صبر اور اس برائی

کرنے والے کو رام کرنے کے لیے کسی کو زیادہ ترین معلومت معلوم ہوتا ہے تو یہ بھی ایک قسم کی کمزوری ہے کہ اس کو انتقام سے زیادہ علم کتب غلط معلوم ہوتا ہے لیکن اللہ کی ذات پر حیثیت سے نکلی ہے اس کا ضمیر کامل استغناء کے ساتھ ہے۔

علم کو اخلاقی حیثیت سے برہوت میں تعریف کے قابل ہے لیکن اس کی ایک حیثیت ایسی ہے کہ اس سے بعض کم انہوں کے نزدیک علم ہو رہا ہے۔ آدمی کی کمزوری کا راز کاش ہوتا ہے اور اسی لیے اس کے مقابلہ میں ان میں سرکشی اور بہتشتی پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی اس کمزوری سے واقف تھا اس لیے اس نے اپنے بندوں کو یہ علم دیا کہ اس میں سخت گیری کے سبب سے بندوں میں ایمانی اور ہر وہ آدمی کے سبب سے سرکشی نہ پیدا ہو فرمائی۔

﴿وَاغْلُظْ اِنَّ اللّٰهَ يَنْظُرُ خَافِيًا فَاغْلُظْ وَاغْلُظْ اِنَّ اللّٰهَ يَنْظُرُ غَفِيًّا﴾ ۱۲۰۔۱۱۰

اور جان رکھو کہ اللہ کو معلوم ہے جو تمہارے دلوں میں ہے تو اس سے ڈرے اور ہر وہ جان رکھو کہ اللہ غفیل ہے تو اس سے ڈرے۔

یہ آیت عورت کے نکاح طائی کے سلسلہ میں ہے یعنی جب تک اس کی عدت کے دن پورے نہ ہوں کوئی بھیہ چوری بھی اس سے نکاح کا وعدہ نہ کرے اور نکاح نہ کرے دل میں رہے تو کوئی حرج نہیں اس کے بعد ارشاد ہے کہ اگر نہ کہ تمہارے دل کا یہ عہد معلوم ہے ایسے علم الغیب سے کوئی بات چھپا نہیں رہ سکتی اس لیے ایک طرف تو اس کی گرفت سے ہمیشہ ڈرے اور دوسری طرف اس کی بخشش اور ہر وہ آدمی بھی عام ہے اس لیے اس سے ڈرے اور ایسے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا ہے اس

نیک کے کاموں میں خلصہ نہ خرچ کرنے کی اللہ تعالیٰ قدر فرماتا ہے اور ایسے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا ہے اس موقع پر اس کا ارشاد ہے۔

﴿اِنَّ تَقْرُؤَ اللّٰهِ فَرِحْنَا بِهِ وَنُصِفْنَا لَكُمْ وَبَعَثْنَا لَكُمْ حَسْبًا﴾ ۱۲۱۔۱۱۰

اگر تمہارے کو قرآن پڑھا تو ہم نے اس سے فرح کیا اور تمہیں نصیحت کر کے اور تمہیں صاف کر کے اور اللہ سے قدر فرمادے اور اس

۱۱۱۔

اس کی قدر دانی تو یہ ہے کہ وہ ایک کے بدلہ دو سے کا اور قتل یہ ہے کہ دینے والے کے ساتھ کو صاف کرے گا۔ اس آیت میں قتل اور ہر وہ آدمی کا ایک فلسفیانہ نکتہ بھی چھپا ہے کسی قصور وار کے کسی قصور پر جب ہم کو نصیحت ہے تو اس وقت اس عیب کے ساتھ اس کے سامنے ہر ہماری آنکھوں سے چھپ جاتے ہیں اور اس کی خوبیاں نظر آتی ہیں ہوتی ہیں اس لیے ہمارا قصور پر ہی طرح نیک ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ سامنے رہے کہ اس سے ایک غلطی ہوئی ہے اس میں ایک عیب ہے مگر اس میں کچھ خیریاں بھی ہیں تو اس کی خوبیاں کی قدر کر کے اس کی غلطی سے روگردانہ کرنا ہوتا جاتا ہے۔ چنانچہ اگر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کی مخلقاں خیرات کی خوبی کی قدر فرما کر وہ اس کی غلطی سے روگردانہ کرنا ہے۔

صفت علم سے انبیائے کرام بھی مستغف فرمائے گئے ہیں۔ حضرت ابراہیمؑ اور حضرت اسماعیلؑ جن کی بنیادوں پر محمد رسول اللہ ﷺ کے اقصی اسلام کی حیات تعمیر ہوئی ہے خاص طور سے اس وصف سے سرفراز ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیمؑ نے اپنے بت پرست باپ کو ہر طرح سے سمجھایا اور چاہا کہ وہ اسکی طرح مذاہب انسانی سے بچ جائے انہوں

نے اس کا فریاد کے ہاتھوں طرح طرح کے ظلم سے اور آخر بھوک ہو کر اس سے علیحدگی پر مجبور ہوئے پھر بھی ان کی ہمدردی اور تحمل کا سرشت ان کے ہاتھ سے نہیں چھوٹا اور اس وقت تک اس کے حق میں دعائے خیر کرتے رہے جب تک ان کو ہادی مایوسی نہیں پہنچی اور ان کو قطعی طور سے مطمئن نہیں ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے اس واقعہ کے سلسلہ میں ہے۔

﴿وَمَا كُنَّا مُنْصِقِينَ ۚ وَإِذْ يَقُولُ بَنُو إِدْرِيسَ لِأَبِيهِمْ وَإِبْرَاهِيمَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (آب ۱۱۳)

اور (یہ تھا) ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا مانگنا مگر ایک دھڑ (کی وجہ) سے جو ابراہیم نے اپنے باپ سے کر لیا تھا مگر ان کو (بھی) جب معذور ہو گیا کہ یہ اللہ کا دشمن ہے تو باپ سے (مطلقاً) دوست ہو کر دیکھئے بے شک ابراہیم البتہ بڑے نرم دل (اور) ہمدرد تھے کہ باپ کے کافر ہونے کے باوجود اللہ سے اس کی مغفرت مانگنے کا وعدہ کر لیا تھا)

دوسری آیت میں اس موقع پر جہاں تو ملامت کی ہر ہادی کی خبر پر اللہ تعالیٰ سے عرض معروض کرتے ہیں ان کی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَنِيمٌ آوَاةٌ مُّذِيبٌ﴾ (صافات ۱۷)

بے شک ابراہیم ہر ہادی مذہبول اور جہنم کرنے والے تھے۔

قرآن مجید کی آیات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ علم ضرور دہر گزدار فی و ملاطفت اور صبر و استقلال کے مجموعہ کا نام ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی توصیف میں علم کے ساتھ کفر ضرور کا اور حضرت ابراہیمؑ کے وصف میں ادا کا لفظ استعمال کیا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ علم کے لیے ضرور دہر گزدار اور فی و ملاطفت لازمی ہیں۔ لیکن ایک اور آیت میں حضرت اسحاقؑ کی نسبت فرمایا ہے:

﴿بَشِيرًا نَبِيًّا﴾ (ہود ۷۱)

تو ہم نے ان کو (ابراہیم کو) ایک بڑے ہمدرد اور اچھے انسان میں کے پیرو ہونے کی خوشخبری دی۔

اس کے بعد جب ان کی قرآنی کا حکم ہوا ہے تو انہوں نے کہا ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَتْلُوا لِلَّهِ مِنْ حُسْنِ مَا كُنْتُمْ تَكُونُونَ﴾ (آل عمران ۱۰۳)

اے باپ آپ کو جو حکم ہوا ہے اچھے حال اس کی تعمیل کیجئے انکا احساں آپ کو جو بھی صابریا پائیں گے۔

اس سے معلوم ہوا کہ صبر علم کا ایک ضروری جز ہے۔ علم کی صفت اللہ و نہایت محبوب ہے چنانچہ ایک شخص کی نسبت رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تم میں دو شخصیتیں ایسی ہیں جن کو اللہ پسند کرتا ہے یعنی علم اور جلد ہادی نہ کرنا یعنی کوئی بات پیش آنے سے پہلے کچھ غصہ میں کوئی حرکت نہ کرنا چاہئے۔

ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے ہمدردی درخواست کی کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے آپ نے ہمدردی جواب دیا کہ ”غصہ نہ کرو“ اگر غصہ آ بھی جائے تو اس کو ضبط کیا جائے یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ

رفق و لطف

رفق و لطف کے معنی یہ ہیں کہ معاملات میں سختی اور سخت گیری کے بجائے نرمی اور سہولت اختیار کی جائے۔ جو بات کی جائے نرمی سے اور سمجھا یا جائے وہ سہولت سے اور جو مطالبہ کیا جائے وہ پیچھے طریقہ سے کہ دلوں کو سہولے اور چکر کو بھی سہول کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی آیات میں اپنے کو "لطیف" فرمایا ہے۔^(۱) اور حدیثوں میں اس کا نام رفق آیا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ وہ اپنے ہر جسم کے بندوں کے ساتھ ان کی خیر گیری اور رزق کا سامان پہنچانے میں رفق و لطف فرماتا ہے اور اپنے اس صلف میں وہ ان کی اطاعت اور عدم اطاعت کی پروا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسفؑ کو بے سامانِ ثمان جس طرح امارت کے درجہ تک پہنچایا اور ان کے خاندان کو جن غیر متوقع ذریعوں سے سر ملے آیا اور جن بھائیوں کو جس طرح ان کے سامنے دایم و شرمندہ کر کے ان کے آگے سرنگوں کر دیا اس کو یاد کر کے وہ فرماتے ہیں:

﴿إِنَّ رَحْمَةً رَّبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ فَاعِلُهُمْ الْحَسْبُ﴾ (یوسف: ۱۰)

یہ لطف میرا رب لطف کرنے والا ہے جس بات کا چاہے ہے اللہ ہی علم والا حکمت والا ہے۔

حضرت یوسفؑ کو جو مشکیں پیش آئیں اور پھر وہی مشکیں جس طرح ان کی کامیابی کا ذریعہ بنیں ان کی خدمت کو اللہ ہی جانتا تھا اور اسی کو اس کی خبر تھی۔

ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ رفق و لطف کا اظہار اس طرح فرماتا ہے:

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيمُ الْعَاصِدُ بَرَزِيُّ مِنْ يُسْخَاءَ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْغَلِيظُ﴾ (شوری: ۱۲)

اللہ اپنے بندوں پر لطف فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے ورنہ دیتا ہے اور وہی قوت والا غالب ہے۔

اس آیت کے اوپر قیامت کے تعلق سے مومنوں اور کافروں کا ذکر ہے اور پیچھے بھی ان دونوں قسموں کا ذکر وہ ہے لیکن میں یہ آیت ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لطف الہی کافر و مومن دونوں کے ساتھ ہے کہ دونوں کو یکساں اور رفق

۱۔ لقب "لطیف" کے مختلف معنوں میں سے ایک معنی دیتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو اجمالی میں نرمی اور رفق فرماتا ہے (لفظ لطف) امام تکی کتاب الاسماء والصفات میں نقل کرتے ہیں۔ "اللہ کا نام لطیف اس لیے ہے کہ وہ اپنے بندوں کے ساتھ ہمدلی اور آسانی پیدا کرتا ہے، ان کے لیے صلاح اور نیک کے اسباب کا فیضان کرتا ہے۔ لطیف اس لیے کہ وہ اپنے بندوں کے ساتھ ہمدلی فرماتا ہے ان کے ساتھ اس طرح لطف کرتا ہے جس کا علم بھی ان کو نہیں ہوتا اور اس طرح ان کی مصلحتوں کا سامان فراہم کرتا ہے جس کا امکان بھی ان کا نہیں ہوتا۔ متن الاماراتی کا قول ہے "لطیف وہ ہے جو تمہاری ضرورت کے تمام تکلیف دہ امور کو اسی آسانی سے پہنچاتا ہے۔ صلی علیہ وسلم ۱۲۔

۲۔ نام نوازی کہتے ہیں: اس معنی کے متعلق اسی سے جو تذکرہ اور یاد دہانہ مصلحتوں کو جانتا ہے پھر ان کو نرمی کے طریقے سے سختی سے نہیں ان تک پہنچاتا ہے جس کے حق میں وہ منہ نہیں۔ جب عمل میں نرمی اور وہ انک میں حفاظت ہوتی لطیف کے معنی یہ ہوتے ہیں اور اس لحاظ کا تصور وہی کے لیے ہے۔ ۱۰۔ ان المعانی التفسیر شری ۱۱۔

۳۔ صحیح مسلم کتاب البر والصلہ باب غلبہ رفق۔

پہنچا ہے اور اسی سے قیامت کو راز رکھنا بھی اس کے الطاف ہے کہ اس کا دیکھنا ہیجہ ہے۔

ملت حنیف کے پیش حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے کا خرافہ سے نفی میں بسب دعائے مغفرت کے طالب ہوئے تو بارگاہ الہی میں گویہ دعاستجاب نہ ہوئی، بلکہ قرار ہوا: "خلیل کی نوبت دہلی اور دوسری کی مدح فرمائی گئی" اور یہ ہوا۔

﴿اِنَّ اَبْرٰهٖمَ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ﴾ (۱۳۰۔)

یہ شب ابراہیمؑ نزول پر آیا کرتے۔

اسی طرح جب وہ قوم لوط کی غمناک رقم کی۔ غارتوں کے لیے کھڑے ہوئے تو یہ درخواست بھی محکوم لہ ہوئی: "میرتائی" کی مدح تو صلیب فرمائی گئی کہ

﴿اِنَّ اَبْرٰهٖمَ لَحَنِیْمٌۭ فَرِیْدٌۭ حَنِیْفٌۭ﴾ (۱۳۱۔)

یہ شب ابراہیمؑ نزول کی حق کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔

نور کے معنی میں مغربوں کا اختلاف ہے کوئی کہتا ہے کہ جو بیت دعائیں مانگے ہو، دوسرا اس کے معنی نزول بتاتا ہے اور تیسرا درود منہ کہتا ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ حضرت ابراہیمؑ پر یہ حق ہی ہا جس ہر حق اترتی ہوں وہ ہر شخص کی دعائے لیے ہاتھ اٹھا دیتے تھے اور درود منہ تھے اور درود منہ کی دعوہ سے ایسا کرتے تھے یا دل کے نرم تھے اس لیے جلد پہنچ جاتے تھے اور یہ اس لیے ایسا تھا کہ ملت حنیف کا راہی ہر ایک کو اپنے سے ملا دیتا تھا۔ چنانچہ اسی لیے حضرت موسیٰؑ اور ہارونؑ فرعون جیسے سنگدل اور ظالم بادشاہ کے دربار میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب حق کی تبلیغ کے لئے بھیجے جاتے ہیں تو اس کی تبلیغ کے لیے تہہ پہنچا جاتے ہیں۔

﴿مَعۡرُوۡلًاۙ لَّاۤ اَعۡرُوۡاۙ فِیۡنَاۙ لَعۡنَہُۙ فَعۡدُوۡاۙ عَنۡہٗۙ اَوْ یُعۡصِبِہٖۙ﴾ (۱۳۲۔)

سو تم انہوں میں سے نرم بات کہنا شاید وہ نصیحت پائے (اللہ سے) اور سے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ نرمی اور نرم گوئی تبلیغ کی کامیابی کی کلی شرط ہے اور اسی لیے: بن حنیف کے مسلک اعلیٰ اور توحید کے راہی اکبر کو رسول اللہ ﷺ کو رحمت الہی نے خاص طور سے اس کا حصہ اور رعایت فرمایا تھا۔ خواہ حضور ﷺ کو خطاب کر کے ارشاد ہوتا ہے۔

﴿فِیۡنَاۙ وَتَحِیۡتِۙ مِّنۡ لَّدُنۡہٗۙ لَئِنۡ لَّمۡہٗۙ وَلَوْ کُنۡتُمۡ نَظَّٰلِغِلَیۡفَۙ لَنُفۡثِنَہُمۡۙ مِّنۡ حِوۡلِہٖۙ﴾ (آل عمران۔ ۱۶۰)

تو اللہ کی رحمت کے جب سے تم ان کے لیے رسول ہوئے اور اگر تم حواری کے اکابر اور دل کے جنت ہوتے تو یہ وہ تہہ نہ رہے پاس سے خبر ہر جگہ ہوتے۔

اس لیے ایک ذخیرہ کے لیے یہ وصف نہایت اہم ہے تاکہ لوگوں کو حق کی تعلیم و دعوت کی طرف میلان ہو اور وہ اس کے عقد اطاعت سے باہر نہ ہوں پائیں اور اسی لیے رحمت عالم ﷺ کی ذات پاک میں یہ وصف سب سے نمایاں

۱۔ تفسیر روح البغی میں تامل کا یہی قول ہے صاحب مدح الطالی اور انکار دہلی بھی موم کو واضح جانتے ہیں۔

۲۔ حضرت ابراہیمؑ نے اپنے باپ کی عادت پر اصرار کیا کہ ان کے بعد اس نے اپنی چھٹی لہجہ جاری۔

مرد پر دہشت کیا گیا تھا، واللہ تعالیٰ نے اس کو خاص الہی رحمت کا نتیجہ قرار دیا۔

حقیقت یہ ہے کہ ضمیر بردباری، محمود و مذکور چشم پوشی اور خوش متقی غرض بن تمام اخلاقی کے معرکہ کا نام جن میں شان جمالی پائی جاتی ہے، یہی رفق و مہلت اور نرمی اور نرم خوئی ہے۔ جس طرح فطرت مذہبت و مائتس سے دو بالا ہو جاتا ہے اسی طرح رفق و نرمی کی خوشے انسان کا اخلاقی حسن و چند ہو جاتا ہے۔ آنحضرت ﷺ نے ایک دفعہ حضرت عائشہؓ کو یہ حقیقت ان الفاظ میں سمجھائی فرمایا۔

﴿اِنَّ لِرَفْقٍ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ اَوْ اَزَانِهِ وَلَا يَنْزِعُ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا شَانَهُ﴾ ۱۔

نرمی جس چیز میں ہو اس کو رحمت دیتی ہے اور جس چیز سے الگ کر لی جاتی ہے اس کو بدنام دیتی ہے۔

”جس چیز کا الفاظ لفظ عام ہے اس سے معلوم ہوا کہ ہر چیز میں نرمی کام کو پاتی اور سختی بگاڑتی ہے، لہذا یہ کہ شریعت اور چونوں یا جماعت کی مصلحت سختی کا تقاضا کرتی ہو۔

حضرت عائشہؓ ہی سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ”بھئی نرم خو (رفیق) ہے اور نرم خوئی کو پسند کرتا ہے اور نرم خوئی پر جو کچھ دیتا ہے وہ سب ہی اس کے علاوہ کسی اور چیز پر نہیں دیتا۔“ ۲۔ جریر بن عبد اللہ رحمہ اللہ صحابی کا بیان ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اور شریف فرمایا کہ ”جو نرمی سے محروم رہا وہ بھلائی سے محروم رہا۔“ ۳۔ اور فرمایا کہ ”تین شخصیں جس شخص میں ہوئی گی اللہ اپنے مہربان کو اس پر پھیلائے گا اور اس کو جنت میں داخل کرے گا یعنی کھڑکے کے ساتھ نرمی کرنا، باپ اس پر مہربانی کرنا اور غلام پر احسان کرنا۔“ ۴۔

اسی اخلاقی وصف کی تعلیم آپ ﷺ نے دوسرے احادیث میں یوں دی۔

﴿اَلَا مَعْرِ كُمْ بِمَنْ يَحْرَمُ عَلَى النَّارِ وَ يَحْرَمُ عَلَيْهِ النَّارُ عَلَى مَنْ قَرِبَ مِنْ مَحَلِّهِ﴾ ۵۔

کیا میں تم لوگوں کو بتاؤں کہ کون شخص: گھر پر حرام ہے اور کس پر توگ حرام ہے ہر ایسی شخص پر جو لوگوں سے قریب ہو نرم ہو اور آسان ہو۔

ایک بار بیوہوں کی ایک جماعت رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ ”اے اللہ کے پیغمبر! یعنی تم کو موت آئے، حضرت عائشہؓ سمجھ گئیں اور انہوں نے جواب میں کہا ”وہی اللہ کے پیغمبر! یعنی تم کو موت آئے اور تم پر لعنت ہو رسول اللہ ﷺ نے سنا تو فرمایا کہ ”عائشہؓ غم نہ کرو اللہ تمام کاموں میں نرمی پسند کرتا ہے۔“ ۶۔ بولیں یا رسول اللہ انہوں نے جو کچھ کہا کیا آپ نے نہیں سنا فرمایا میں نے بھی تو کہہ دیا کہ ”پیغمبر! یعنی تم پر“ ۷۔

آنحضرت ﷺ کے جواب میں یہ ٹھوکی ہے کہ بات دہی ہوئی مگر اس میں سختی کا نشان نہیں اور پھر اس طرح

۱۔ صحیح مسلم کتاب البرہ ص ۵۵ باب فی فضل ارفق۔

۲۔ صحیح مسلم کتاب البرہ ص ۵۵ باب فی فضل ارفق۔

۳۔ صحیح مسلم کتاب البرہ ص ۵۵ باب فی فضل ارفق۔

۴۔ ترمذی باب ۱۰۷۰۔

۵۔ ایضا۔

۶۔ ترمذی کتاب ۱۰۷۰ باب ۱۰۷۰ فی ۱۰۷۰۔

۱
۲
۳
۴
۵
۶

سے ہے کہ مخالفین ذرا سوچو خود بخود ان کا دل شرمندہ ہو۔

شریعت کا قانون اور جماعت کی مصلحت جس حق کا مطالبہ کرتی ہے اس کا موقع وہ ہے جب کوئی شخص حدودِ اسلامی میں سے کسی حد کو توڑ دے اور جماعت کو نقصان پہنچائے کہ وہ بے ہوشیا کی طرح رہا اور منافقینا چھپکھپاتے ہوئے نہ سمجھیں اور اپنی ضد پر اڑے۔ جیسا کہ مسلمانوں کو توڑا پہنچانے کے وہ رہے ہوں تو ان کے شر کو روکنے اور ان کی سازشوں کے قلعہ شکن کرنے کے لیے ان پر پوری حق کی جانکھی ہے فرمایا۔

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفْرَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ﴾ (انجیل: ۱۰۱)

سے نصیحت اکافروں اور منافقوں سے جہاد کرنا اور ان پر سختی کرو۔

دوسری جگہ فرمایا۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرًا فَذِينَ يُلُونَكُمْ مِنَ الْكُفْرِ وَلْيَعِزُّوا إِلَيْكُمْ جُلُودًا﴾ (انجیل: ۱۰۲)

اے مسلمانو! اپنے خود ایک کے کافروں سے گارتے جاؤ اور چاہئے کہ وہ تم میں تو اچھپتے ہوں۔

اسی طرح شریعت کے مشہور روئے کو جب سزا دی جائے تو مسلمانوں کو چاہئے کہ اس کے اجراء میں نرمی نہ رہیں مسلمان بدکار مراد ہی اور بدکار عورتوں کی سزا کے متعلق فرمایا:

﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ (نور: ۱۰)

اور اللہ کے حکم چلانے میں نرمی نہ رکھو ان دونوں پر نرمی نہ رکھو تم ان کو بچھڑونا نہیں رکھتے ہو۔

آنحضرت ﷺ کے مکارم و عفتان کا جو بیان حضرت عائشہؓ سے مروی ہے اس میں بھی نرمی اور نرمی کے مواقع ہیں یہی دیکھنا کہ حد کا حکم کی گئی ہے اس میں نرمی نہیں "فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے ذاتی معاملہ میں بھی کسی سے بدرفتاری نہیں کیا نہ جب احکامِ اسلامی کی خلاف ورزی کی جاتی تو آپ اس کو سزا دیتے تھے نہ اللہ کو عفو کی نے یک خاص باب میں اس قسم کی متعدد حدیثیں نقل کی ہیں جن میں آپ ﷺ نے مسلمانوں کے خلاف "مغیرات تک پر کسی کمی نہ رہتی ہے۔ لیکن حافظ ابن حجر اس باب کی شرح میں لکھتے ہیں۔

"گو امام بخاری اس باب میں یہ اشارہ کرتے ہیں کہ حد میں حدیث میں یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ تکلیفوں پر مبر

کرتے تھے وہ آپ کے ذاتی حق سے متعلق ہے لیکن اللہ کی حق میں آپ اس قدر سختی سے کام لیتے تھے جس کا اللہ

نے تعجب کیا تھا" (تفسیر: ج ۱، ص ۲۰۹)

آنحضرت ﷺ صحابہ سے فرمایا کرتے تھے کہ "آسانی نہ رکھتی نہ کرو"۔ لیکن شرح میں حدیث نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ ان اہل وسعہ و سخاوت میں سختی نہ برتی جائے اور شریعت نے جس حد تک مجاہدین اور مسکینوں کی مدد میں سختی نہ لگائی نہ لگائی جائے تاکہ صحابی سے ایک دفعہ درود میں ایک شریفی ظلمی ہو گئی انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ مجھے

۱۔ بخاری کتاب الادب باب اول النبی ﷺ ص ۱۰۱ و ۱۰۲

۲۔ اب ماجہ ذم الخلف و اللہ و الامراء و اللہ

۳۔ صحیح بخاری کتاب الادب باب اول النبی

حضور کی خدمت میں لے چلا ان سب نے معاملہ کی اہمیت کے ذریعے ساتھ چلنے سے انکار کیا تو انہوں نے اکیلے ہی خدمت نبوی میں حاضر ہو کر تحقیق حال عرض کی۔ اور ثناء ہوا ”کہ ایک غلام کی گردن آزاد کرو“ وہ اپنی گردن پر ہاتھ رکھا کر بے لے کہ ”یا رسول اللہ ﷺ اس گردن کے سوا میری کوئی ملکیت نہیں“۔ فرمایا ”اگلا رو صبحے روزے رکھو“۔ گندھڑش کی کہ ”یا رسول اللہ ﷺ روزہ ہی میں تو یہ حرکت ہوئی“ پھر روزہ رکھو“ فرمایا ”ساتھ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ“ عرض پر دلاز ہوئے کہ ”قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے کہ ہم نے بھوک میں رات گزاری ہے“۔ فرمایا کہ ”صدقہ“ نے فلاں کھل کے پاس چنڈ اور اس سے اتنے چھو پلے لے لو اس سے ساتھ مسکینوں کو کھانا کھلا کر برقی رہے وہ خود کھاؤ۔“ وہ صبحی ”پہلی خوشی“ دینی قوم میں ایسے آئے اور اپنی روداد بیان کر کے بولے کہ ”میں نے تمہارے پاس بھیجی اور بری رہے اور نبی ﷺ کے پاس کشادگی اور ابھی رائے پائی۔“ لے

تواضع و خاکساری

کبریاٰ اللہ تعالیٰ کی محبت خاص ہے جس میں کوئی اس کا شریک نہیں۔

﴿وَإِلَّا لَنُكَفِّرَنَّهُمْ مِنَ الْمَسْمُومَاتِ دَلَالًا وَهُمْ لَأَكْثَرُ الْفَاسِقِينَ﴾ (سورہ ۱۲)

اور حق کو یہ اتنی ہے آسمانوں میں اور زمین میں اور دلی زبردست ہے نصرت والا۔

اس لیے بندوں کی شان نہیں کہ وہ کبریاٰ کریں ان کی بندگی کی شان اس میں ہے کہ وہ تواضع و خاکساری

انجیز کر لیں اور عاجزی و فروغی کریں۔

تواضع و خاکساری کے بہت سے مظہر ہیں قرآن مجید نے ان میں سے نمایاں مظاہر کو اسے کر بعض موقعوں پر

ان کا علم دیا ہے اور دوسرے موقعوں پر ان کو اپنے خاص بندوں کا وصف بتایا ہے مثلاً: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَانُوا عَلَىٰ رِجَالٍ مَّرْجُومِينَ﴾ (سورہ ۱۲)

اور گندہ کابلجروں کے ساتھ محبت تواضع کا مظہر ہے۔

﴿وَالْحَفِظُ خُذَاكَ بِالْمُؤْمِنِينَ﴾ (نور ۱)

اور اپنا بازو مومنوں کے لیے جھکا دے۔

دوسری جگہ فرمایا۔

﴿وَالْحَفِظُ خُذَاكَ نَبِيًّا مُّصَوِّبًا﴾ (نور ۱۱)

اور اپنا بازو جھکا دکان کے اگلے درجے سے تاکہ اسے پس انداز دے۔

اور لاڈ کو ہاں باپ کے سامنے ہی پر محبت عاجزی اور فروغی کے ساتھ پیش آئے ہوئے۔

﴿وَالْحَفِظُ نَهْمًا خُذَاكَ مِنَ الرُّحَمَاءِ﴾ (نور ۱۳)

اور ماں باپ کے لیے عاجزی کا بازو ہمراہ محبت سے جھکا دے۔

"حفیظ صاحب" یعنی بازو جھکا دے تواضع و خاکساری سے استفادہ ہے۔ چنانچہ پندہ کے بازو کو کہتے ہیں

پندہ جب زمین پر اترے گا ہے یا تھک کر بیٹھا چاہتا ہے تو اپنے بازو کو جھکا دیتا ہے۔ اس سے یہ استفادہ کیا گیا

کہ انسان بھی خاکساری اور فروغی سے اپنے بازو کو نیچے کر لیتا ہے اور تمیز اور ترجیح کی بندگی کے بجائے تواضع کی وحی

کی طرف اترتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کا یہ وصف بتایا ہے۔

﴿وَبَنَاتُ الْيَتَامَىٰ تَحْسِرُونَ الْبُغْيُورُ يَمْشُونَ عَلَىٰ الْأَرْضِ صَوَابًا وَادْعُهُمْ إِلَىٰ سَبِيلِ اللَّهِ قُلُوبًا

سلاطین﴾ (مائدہ ۴)

اور رحمت والے (اللہ) کے خاص بند ہیں جو قیامت کے روز بھی اپنے ساتھ ہیں اور جب مائیں ان سے

(جہالت کی ایاتیں) کرنے لگیں تو (ان کو) سلاطین بنا دیا (اور گف جو پاک ہیں)

قرآن کی بلاغت یہ ہے کہ بندوں کو خاکساری کی تعلیم دینی تھی تو ان کو رحمت والے اللہ کے بندے کہہ کر نصیحت

نقل انسان یا بندہ جو حق کے لیے کھڑا ہو اور کسی کبریا سے جہالت نہ لے کر رہے اور اللہ سے

غرض یہ ہے کہ جو وضع کا حکم صرف اس لیے ہے کہ کوئی شخص اپنی خواتین اور دولت کا بے جا استعمال نہ کرنے پائے جس سے فریبوں اور کم استقامت لوگوں کا دل دھکے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ”اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ وحی بھیجی ہے کہ خاکساری اختیار کرو تا کہ کوئی کسی پر ظلم نہ کرے اور کوئی کسی کے مقابل میں فخر نہ کرے۔“ اے اس سے معلوم ہوا کہ جو وضع کا مقصد معاشرتی زندگی میں خوشنودہ لطافت پیدا کرنا ہے اور یہی لطافت ہے جو ایک خاکسار شخص کی چال و سہل اور بات بہت تک سے ظاہر ہوتی چاہئے۔

آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ مسلمان نہعت رچا ہے نہ لغت بھیجتا ہے نہ بدزبانی اور خوش کلامی کرتا ہے۔" سنا اس سے معظم ہوا کہ ایک مسلمان کی شان اس قسم کی غیر مہذبانہ باتوں سے بہت ملتی ہوئی چاہیے۔ اس کی زبان سے حق و صداقت، بیہودی اور خیر خواہی اور نیکی اور بھلائی کے سوا کوئی اور بات نہ نکلے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ "جو اللہ اور روز جزا پر یقین رکھتا ہے اس کو چاہئے کہ وہ بھی باتوں کو لے کر نہ چپہر ہے۔" اس حدیث پاک میں ادھر اشارہ ہے کہ اللہ اور روز جزا پر یقین رکھنے کا نتیجہ یہ ہونا چاہئے کہ کلمہ غیر کے سوا کچھ اور زبان سے نہ نکلے کیونکہ اللہ اور قیامت پر ایمان رکھنا یہ بتاتا ہے کہ جو کلمہ گواہ و گواہی کے ساتھ ہی کوئی برا سچے تو بولے تو چپہر ہو کہ اس کی جزا آج نہیں تو کل اس کو مل کر رہے گی۔ ایک دفعہ آپ ﷺ نے بار بار دوزخ کا ذکر فرمایا اور روئے انور پر اس کی تکلیفوں کے قصود سے اثر ظاہر ہوا۔ پھر ارشاد فرمایا "دوزخ سے بچنا اگرچہ پچھو ہر سے کے ایک ٹکڑے کی خیرات سے ہوا اگر یہ بھی نہ ہو سیکے تو کوئی اچھی بات ہے۔" ۱

ایک دفعہ آپ ﷺ نے جنت کا ذکر فرمایا اور اس کی خوبی اور وسعت کو بیان کیا: "ایک بدوی صحابی* مجلس میں حاضر تھے چنانچہ بولے کہ یا رسول اللہ ﷺ یہ جنت کس کو ملے گی؟ فرمایا جس نے خوش کلامی کی، بھوکوں کو کھلایا، اکثر روزے رکھے اور اس وقت نماز پڑھے جب دنیا سوتی ہو۔" ۲

ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا "اچھی بات صدقہ ہے۔" ۳ یہی جس طرح صدقہ دے کر کسی غریب کی حاجت روائی اور دلجوئی کی جاتی ہے اسی طرح زبان کی مطہاس سے اس کے دلوں پر چھا بار کھا جاسکتا ہے اور اچھی سنی و سلاطین سے اس کو بد بختی ملتی ہے۔

ایک صحابی نے پوچھا کہ "یا رسول اللہ ﷺ نجات کیونکر ہے؟" فرمایا "ایمان، بابتنا پر کام رکھنا اور تمہارے گھر میں تمہاری گنجائش ہو اور اپنے منہاوی پر روکا کرو۔" ۴ ایک دفعہ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ﷺ آپ کو کچھ پر سب سے زیادہ کس چیز کا رعبہ آنحضرت ﷺ نے اپنی زبان مبارک کو پتلا کر فرمایا "اس کا رعبہ ہے۔" ۵

۱. صحیح بخاری باب عیب نگار۔

۲. صحیح مسلم کتاب اللہجہ۔

۳. ترمذی کتاب طہارہ و غسل باب بابتنا و اللہ۔

۴. ترمذی ما جاتی قول و لکیراف۔

۵. صحیح بخاری کتاب الطہارۃ۔

۶. ترمذی باب مصلح اللہ۔

۷. ترمذی ابیضا۔

ایثار

یہود حقیقت فریضی کا سب سے بڑا اور سب سے آخری درجہ ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ دوسرا ان کی ضرورت ہی کو اپنی ذاتی ضرورت پر مقدم رکھا جائے خود بھوکا رہے اور دوسرے کو کھلانے اور تکلیف اٹھانے اور دوسروں کو آرام پہنچے۔

صحابہ کرام میں انصار کا سب سے بڑا اعلیٰ وصف یہ تھا کہ ان کے مہاجر جب سے خانماں ہوا کر اور اپنا سب کچھ ترک کر چھوڑ کر مدینے آئے تو انصار نے ان کو ہاتھوں (تھوپا) میں لے کر اپنے گروے یا گائے گھیت دینے اپنی بھرتوں میں ان کو شریک کیا۔ اور خود ہر طرح کی تکلیف اٹھ کر ان کو آرام پہنچا۔ پھر جب نئی تفسیر کی زمین مسلمانوں سے (اتحاد) کی اور آنحضرت ﷺ نے دو انصار میں کے سوا باقی ساری زمین مہاجرین کو دے دی تو انصار نے کسی خدشی سے فیصلہ نہ تسلیم کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا بہت پسند آئی اور ان کی مدح و ستائش کی۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هُمْ يَدْعُونَ لَا يَخْشَوْنَ غِلًّا ذُنُوبُهُمْ وَالَّذِينَ هُمْ يَدْعُونَ لَا يَخْشَوْنَ غِلًّا ذُنُوبُهُمْ وَالَّذِينَ هُمْ يَدْعُونَ لَا يَخْشَوْنَ غِلًّا ذُنُوبُهُمْ وَالَّذِينَ هُمْ يَدْعُونَ لَا يَخْشَوْنَ غِلًّا ذُنُوبُهُمْ

اور ان کے واسطے مصلحت ہے ان (مہاجرین کی آمد) سے پہلے اس مقام (مدینہ) میں اور ایمان میں جلد بکری اور محبت رکھتے ہیں اس پر جو نہ مگر چھوڑ کر ان کے پاس چلا آئے اور ان (مہاجرین) کو دینے جانے سے دل میں کوئی مطلب نہیں رکھتے اور اپنے پورے پیسے کی بجائے وہ ان مہاجر بھائیوں کو اپنے سے مقدم رکھتے ہیں اور جو شخص اپنی طبیعت کے عمل سے محفوظ رکھ جائے تو وہ اپنے ہی کو محفوظ رکھ جائے گا۔

محرین جب فتح ہوا تو آنحضرت ﷺ نے انصار کو بلا کر فرمایا کہ میں اس کو انصاری چاہیے جو اس میں تقسیم کر دے چاہت ہوں۔ یہ انصار کے بیکروں نے عرض کی کہ جب تک ہمارے یہ جرمہ بھائیوں کو بھی ادا نہیں دے گئے ہم کو یہ منہ نہیں۔ فرمایا اگر یہ منظور نہیں تو میرا کرم میرے بعد تم کو یہ تکلیف پہنچے گی کہ لوٹ لے لوں گے اور تم کو نہیں پرہیز کرے۔

ایک دفعہ ایک سلطان خاقان نے اپنے ہاتھ سے ایک چادر بن کر آنحضرت ﷺ کی خدمت میں پیش کی آپ نے ضرورت مند ہر کو اس سے اس تختہ کو قبول کر لیا۔ اسی وقت ایک غریب مسلمان نے عرض کی کہ یا رسول اللہ! یہ مجھے عطایت ہو تو آپ ﷺ نے انا وقت تار کر ان کے حوالہ کر دی صلائے نے اس کو عطا کر کے تم جانے تھے کہ دوسرا اللہ ﷻ اس کی عطایت بھی ہو۔ آپ کسی کا سوال رو نہیں فرماتے قرآن کیوں مانگ لی؟ لے لے ہاں میں نے تو برکت کے لیے لی ہے کہ یہی چادر میرا کفن بنے۔

۱۔ صحیح بخاری، باب مناقب انصار۔

۲۔ تفسیر ابن کثیر، باب مہاجرین۔

۳۔ صحیح بخاری، باب مناقب انصار۔

۴۔ صحیح بخاری، باب مناقب انصار۔

ایک دفعہ ایک بھوکا آدمی رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آیا۔ کاشانہ نبوی میں اس وقت پانی کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس لیے آپ ﷺ نے فرمایا جو شخص آج رات اس کو اپنا مہمان بنائے گا اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے گا۔ یہ معادلت ایک انصاری کو حاصل ہوئی۔ اور وہ اس کو اپنے گھر لے گئے اور چڑی سے پوچھا کہ گھر میں کچھ ہے؟ تو نہیں صرف بچوں کا کھانا۔ بولے بچوں کو سلا دو اور چائے کو بچھا دو۔ ہم دونوں رات بھر بھر کرے چیں گے البتہ مہمان پر ظاہر کریں گے کہ کھا رہے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ صبح کو رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ تمہارے اس حسن سلوک سے بہت خوش ہو۔“ ۱

بعض واقعات میں ہے کہ دو پرکی آیت میں انصار کے جس ایثار کی تحریص کی گئی ہے اس کا اشارہ اسی واقعہ کی طرف ہے۔ لیکن قرآن پاک کا سیاق و سباق محوم کو پاتا ہے جس میں یہ واقعہ اسی قصہ کے دوسرے واقعے بھی شامل ہوں گے۔

۱ صحیح مسلم کتاب الاشراف باب اکرام المسکین وفضل ایادہ صحیح بخاری قصہ سورہ احقر۔

اعتدال اور میانہ روی

یہ اسلامی اخلاق کا وہ باب ہے جس میں وہ منفرد ہے۔ اسلام کی خاص خوبی یہ ہے کہ اس کا راستہ اکثر مسکوں کے فرماؤ اور تعلیم کے سچے سے نکلا ہے۔ قرآن پاک نے مسلمانوں کو کثرتِ رزق و مال کی امت کا انتخاب جن وجوہ سے دیا ہے ان میں سے بھی کہ ان کا وہ سبب فرماؤ و تقریر کا کہ درمیان ہے نہ اس لیے اس نے اکثر مسلمانوں میں اعتدال اور میانہ روی کی تعمیر دی ہے۔ احتیاط ہے کہ مہم روایت میں بھی اس اصول کو وہ نہیں بھولا ہے۔

دعا یا نماز میں اطاعت کی آواز کتنی بگڑا ہوا ہے۔

﴿وَلَا تَجْهَرُوا لَهُمْ فِي الصَّلَاةِ وَلَا تَهْجُرُوهُمْ إِذِ اسْتَأْذَنُوا إِلَى الْمَسَاجِدِ﴾ (نہی امر کی ۱۲)

اور تو نہ چلا کر راجی دعا (نماز) میں اور نہ چپکے پاؤں اور زعمو سے اس کے سچ میں ۱۱۔

یعنی نہ چلا کر دعا کی جائے یا نماز چپکی جائے کہ نماز میں جو جائے یا خلف اس کو سن کر برا بھلا کہے اور نہ ہانگی چپکے چپکے کہ ساتھ اے بھی میں نہیں بلکہ دونوں کے سچ کی راہ اختیار کی جائے۔

عامی چاہ کسی ہوا اس کی نسبت حضرت لقمانؑ کے نصائح میں ہے:

﴿وَلْيَعْبُدْهُمِنْ شَيْبَانٍ﴾ (اصول ۱۰)

اور چل سچ کی چال

یعنی اتنی چیز نہ ہو کہ چال میں محتانت اور وقارت باقی رہے نہ نورانی اور رہے ہو کہ دیکھا نہ زاپہوں کی نمائش چاہ میں جائے۔ ۸

مذہب اور فہم میں سے بھڑکائی چیز نہیں۔ مارے نہ ہو کہ نے ہی پر چا کیہ کی ہے اور جو جس قدر زیادہ اس سے اسی قدر وہ تشریف سے قابلِ بکھا گیا ہے۔ لیکن اسلام نے اس راہ میں جن بجا احتیاط سے پرہیز کیا ہے اور اس کو اچھا نہیں سمجھا ہے کہ دوسروں کو اسے کرم خود اسے محتاج میں جاؤ کہ بھیک: یعنی کویت کا جائے اور دعا جوں میں ایک کے محتاج کا اور احتیاط ہو جائے فرمایا۔

﴿وَلَا تَجْهَرُوا لَهُمْ فِي الصَّلَاةِ وَلَا تَهْجُرُوهُمْ إِذِ اسْتَأْذَنُوا إِلَى الْمَسَاجِدِ﴾ (نہی امر کی ۱۲)

﴿مُنْشَوْرًا﴾ (نہی امر کی ۱۳)

۱۱۔ دعا یا نماز چپکی کر دین میں دعا ملے اور نہ اس کو ہانگی بھول رہے کہ تو چپکے جائے ملامت کا نشانہ بن کر تھا پکارا۔ مسلمانوں کی اخلاقی خصوصیتوں کے بعد میں کہ۔

﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾ (دعوت ۱۹)

اور جو خرچ کریں تو نہ لھوس خرچ کریں اور نہ بہت تنگی کریں اور اس کے درمیان اعتدال ہے۔

۸۔ عیسے کے رازی آیت خود (مترجم)

۹۔ ان ۱۰۰ زوجی ۱۰۰ بیوی

نبیؐ کا سرفہ ہونے لگی سوزمیان کی چال ہو۔

سچ بخاری میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔

﴿وَكَيْفَ أَمْرُ الْأَعْمَالِ مَا تَطْعَمُونَ﴾

انتہائی عمل کا احترام کرو، جن تم کرسکو۔

”عمل“ کا لفظ گو یہاں عام ہے مگر شاد میں کے نزدیک اس سے مراد نماز وغیرہ عبادتیں ہیں۔ لے مقصود یہ ہے کہ فرائض کے بعد تو اہل کائنات ہی جو بھالھا جس کو تھ آسانی سے اٹھا سکو، اگر آخری دم تک یہاں سوزمیان اور حدیثی سے معلوم ہوتا ہے کہ اس احتمال اور میانہ روی کی تعلیم صرف عبادات تک محدود نہیں، بلکہ روزہ کی کے پر شعبہ تک وسیع ہے۔

مشہور امامی حضرت حذیفہؓ صحابی کی روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا:

﴿مَا أَحْسَنَ الْقَصْدَ فِي الْفَنَى مَا أَحْسَنَ الْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ مَا أَحْسَنَ الْقَصْدَ فِي الْعِبَادَةِ﴾

دولت مندی میں، مہر لگی تھی، مگر ہے غنیمتی تھی، درمیا لگی تھی، انہی ہے عبادت میں اور مہیا لگی تھی، انہی ہے۔

فرض یہ ہے کہ کتنا عبادت مند ہو کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ میں کثرت سے غافل ہو جائے نہ اتنا محتاج ہو کہ پریشان خاطر ہو کر حق سے محروم ہو جائے۔ لوگ دولت مند ہو کر اس قدر شان، شکوہ، غرور، عیش و تنعم کی زندگی بسر کرنے لگتے ہیں کہ احتمال سے خارج ہو جاتے ہیں اور بعض لوگ محتاج ہو کر اس قدر غنی اور جتدس ہو جاتے ہیں کہ سیر اور خوداری اور تمام شرفاۃ و معالیٰ کو دیکھتے ہیں اور یہ بھی بے اعتدائی ہے۔ ان دونوں حالتوں میں اسلام کی معتدل تعلیم یہ ہے کہ دولت مندی کی حالت میں نہ حد سے زیادہ پلہ ہوتا جائے نہ حق تعالیٰ کی حالت میں اپنی حیثیت سے گرا جاتا ہے۔

عبادت سے بڑھ کر اسلام میں کوئی نیکی کا کام نہیں۔ اسلام نے اس میں بھی اعتدال کو ملحوظ رکھا ہے۔ نہ اتنی زیادہ ہو کہ دوسرے مہندوں کے لائق نہ رہے اور نہ اتنی کم ہو کہ حق سے غفلت ہو جائے۔ حضرت عثمان بن مظعونؓ کا واقعہ سیرت میں لکھی دفعہ مذکور چکا ہے کہ انہوں نے جب راتیں نمازوں اور دن روزوں میں بسر کرنا شروع کیا تو آنحضرت ﷺ نے ان کو منع کیا اور احتمال کی تاکید کی اور فرمایا کہ تمہارے ذمہ اور بھی حق ہیں۔

خودداری یا عزت نفس

یہ وہ اخلاقی وصف ہے جس سے انسان اپنی عزت ملی شان اپنے مرتبہ اور اپنی حیثیت کی حفاظت کرتا ہے۔ زندگی میں اس کے سونے کعبۂ کبریا سے نہیں آتے ہیں اُنھیں مینے پلٹے پھرے لٹے چلتے کھائے پئے اور سنے پہننے غرض معاشرتی زندگی کے تمام حالات میں انسان کو اپنی حیثیت اور عزت کے محفوظ رکھے گے ہے کسی ضرورت سے ہوتی ہے جس میں یہ وصف نہ ہوگا اس پر عمل کرنے والی خیال کی دفعۃً نہ اخلاق بنی و پھاٹی نہ لوگوں کی نگاہوں میں اس کی عزت ہوتی نہ اس کی۔ تو اس کا لحاظ کیا جائے گا، نہ اس کی طرف لوگ متوجہ رہیں گے اور نہ اس کو کسی مجلس میں دعوت حاصل ہوگی۔

یہ عزت و وقار سب سے پہلے کسی بلند و برجۃ استیسی میں ہے جو اسلامی عزتوں کا مرکز ہے چنانچہ قرآن پاک میں بجز نبوت و رسالت کا نام نہ ملتا لیکن یہ عزت کے معنی میں عزت ہے اور عالم ربانی کہیں نہیں عزتوں کے ساتھ ملوث (عزت و الامان) بالذات نہیں (اقتدار و مال) بھی کہا گیا ہے۔

اس لیے اہل عزت وہی کی ہے اور اہل نجی عزت ہے جو اس کے واسطے سے حاصل ہوا۔ اسلام جب کثرت و تفاوت
مذہب و فرقہ اور مسلمانوں کی واقعی کادام بکھرتے تھے اور کافروں کی ظاہری شان و شوکت اور جاہ عزت کے سبب سے ان کی
دستی نہ بھی ٹھکرا رہے تھے تو انہ تعالیٰ نے ان کے خیال کے دھوکے کو اس حقیقت کی روشنی میں کھل دیا۔

﴿ إِنبِغْزُواْ عَنْهُمْ أَلُحْرَافَ ذَلَالٍ يُرِيدُونَ إِلَيْهِمْ خَبِيرًا ﴾ (نور: ١٢٠)

کیا ان کے پاس عزت چاہئے؟ تو قصص بات تو یہ ہے کہ عزت مادی خدا کے واسطے ہے۔

فرمایا اگر عزت کی تلاش ہے تو وہ خدا کے پاس ہے۔

﴿مَنْ كَانَ يَرْيِدُ الْحِزْبَ فَلْيَلْبِسْهُ الْحِزْبَ﴾ (طاهر-٣)

جہ عزت جو ہے تو عزت تو ساری اللہ کی ہے۔

﴿تَجَرُّ مِنْ نَفْسِهِ وَيَتَّخِذُ مِنْ نَفْسِهِ ۝﴾ (ال عمران: ٣٤)

۷۔ تھو تو جس کو چاہے عزت و عار، جس کو چاہے زلفت و رے

ایک دفعہ ایک غزوہ میں منافقوں کے سردار نے یہ کہا کہ میرے دل کے معزین و اہل قوموں میں سے
مسلما ن کو یا (خوابانہ) محمد کو کتاب دین گئے اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا۔

﴿وَالْبَدِيعَةُ وَالْمُزْجِيَّةُ وَالْعَلَوْنِيَّةُ وَالتَّكْوِينِيَّةُ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (سورة لقمان: ١٠)

اور ہر توالہ کے لیے پھر اس کے رسول کے ہے اور ایمان والوں کے لیے نیک منافق نہیں ہے۔

اس وقت پاک نے مسلمانوں و اہل خانہ کی دو عزت بخشی ہے جو کبھی چھیننا نہ جائے گی اس سے ہر مسلمان کا سر پر

[illegible]

ہاں کے سامنے اونچا رہنا چاہئے اور اس کو ذہنی خود داری کو ہر وقت محسوس کرنا چاہئے اور اسی لیے اس کو ہجرین اخلاق کا نمونہ بن کر دنیا کے سامنے آنا چاہئے۔ تعلیم عمری کے اثر سے صحابہؓ کے دل اس صحیح خود داری کے احاطہ میں سے ہمیشہ سمورے رہے تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عمرؓ نے جب کھار کے ساتھ صلح کے شرائط پر جن کو کہ آنحضرت ﷺ نے منظور فرمایا تھا اعتراض کرنے کی جرأت کی تو یہی جذبہ ان کے اندر کام کر رہا تھا حضرت عمرؓ نے کہا یا رسول اللہ ﷺ کیا ہم حق پر اور یہ کافر باطل پر نہیں ہیں اور اللہ ہوا و ملک امین علی ہے۔ عرض کی تو پھر ہم یہ ذہنی دولت کیوں برو مشقت کریں گے اور اللہ ہوا جس خدا کا رسول ہوں اور اس کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا۔ حضرت عمرؓ کی ہمد و نظر جہاں تک کام کر رہی تھی رسول خدا ﷺ کی نظر اس کے بہت آگے تھی اور وہ اللہ نے فیصلہ کر کے خدا کا حکم چوٹی صلیحت پر بھی تھا۔

غزوہ خندق میں آنحضرت ﷺ نے انصار کے سر سے بھگ کوٹا لے کے لیے قبیلہ غطفان کو اس شرط پر دایم کرنا چاہا کہ وہ جسکی پیداوار (بکھور) کا حق فی حصہ دیا جائے گا لیکن جب انصار کے سرداروں کو بلا کر آپ ﷺ نے غزوہ کیا تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ جب ہم جن کو پوچھا کرتے تھے کہ اللہ سے بے خبر تھے تب تو ان کو ہم سے لینے کی امت نہیں ہوئی اور اب جب کہ خدا نے ہم کو اسامی کی عزت بخشی ہے اور اس کے ساتھ حضور کی بیعت ہم عزت پانچے ہیں ہم ان کو برا بنانا بل دینا منظور کریں گے خدا کی قسم ہمیں اس معاہدہ کی ضرورت نہیں ہے

صحابہ کرام جب خلافت کے زمانہ میں قیصر و کسری کے مقابلہ میں صلح آراء تھے ان کی اسلامی خود داری کا یہ عالم تھا کہ معمولی سے معمولی مسلمان قیصر و کسری کے درباروں میں بے دھڑک جانا نہ تھا اور دلیری و آزادی سے سوال و جواب کرتا تھا۔ مسلمان جب تک مسلمان رہے کچھ خیانت ان کی ہر قسم کی حوصلہ مند یوں اور لوگوں سے کما ہواست تھا اور ماڑھے حیر و ماریں کے بعد آج بھی ہر مسلمان بحیثیت مسلمان کے اپنی ذہنی عزت اور خود داری کا احساں رکھتا ہے اور یقین رکھتا ہے بحیثیت مسلمان کے اس کا پایہ بہت بلند ہے اور ہر وقت اس کے کان میں یہ آواز دہاتی ہے۔

﴿مَنْتُمْ خَيْرُ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ (آل عمران: ۱۱۰)

تم بہترین امت ہو جو لوگوں (کی سربراہی) کے لیے نکال دی گئی۔

ایک شخص نے حضرت امام حسن بن علیؑ سے عرض کی کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ میں غرور ہے؟ فرمایا غرور نہیں خود داری (عزت) ہے۔ یہ (اسلام) اور عزت ہے جس کے ساتھ ذات نہیں اور وہ دولت ہے جس کے ساتھ غلطی نہیں پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ﴿وَالَّذِينَ طُفِرُوا فِيهَا وَالَّذِينَ نَزَّلُوا فِيهَا﴾ (مائدہ) ایک مسلمان صاحبِ باطنی کے کپڑے پانے سے تو بول نہیں کیا میں مسلمان نہیں یہ دو عزت ہے جس کے ہونے ذات نہیں اور وہ دولت ہے جس کے ساتھ اللہ اس نہیں۔

شیخ ابو حفص سروردی کہتے ہیں کہ خود داری (عزت) غرور سے الگ چیز ہے کیونکہ خود داری اپنی ذات کی حیثیت کو جاننے اور اس کی عزت کرنے کا نام ہے کہ وہ ذاتی باتوں کی بستی میں نہ نہ جائے اور غرور اپنی ذات کی اصلی

حیثیت کو فراموش کر جائے اور اس کو جس کی قدر سے ادا لے جائے تو کہتے ہیں۔

یہ خودداری میں شرافت ہے جس میں یہ خودداری نہیں لوگوں کی آنکھوں میں اس کا وقار نہیں۔ اس وقار اور خودداری کے لیے اگر ہاتھ میں قدرت نہ ہو تو بہت قدامتوس سے اعراض اور دھڑکنا چاہیے۔ قرآن میں مسلمانوں کے وصف کے سلسلہ میں ہے۔

﴿وَإِذَا مَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ عَبْدٍ مَّا يَشَاءُ مَنَّا﴾ (نور: ۱۰)

اور جب وہ بھیجے جو وہ چاہے اس کی طرف سے نذر، یا میراث۔

یعنی اس شریفانہ انداز کو رکھنا اور خودداری کی شان سے منہ رچائیں کہ نہ وہ آپ اور محتوج ہوں اور نہ اس شریروں کو انہیں اپنی طرف متوجہ کرنے کی ہمت ہے۔

اس اخلاق خودداری اور شرفانہ رکھنا رکھنا کی حفاظت کی خاطر قدم قدم پر اپنی ایک بات پر نظر رکھنی پڑتی ہے چال و حال بول چال لباس ہر چیز سے شرافت کا اظہار ہو لیکن اس احتیاط کے ساتھ ہو کہ ادب و پختہ پانگ عرقی یا غرور و نمائش کی پانگ نہ آئے یعنی اس میں اپنی بڑائی اور دوسروں کی تحقیر کا جزو شامل نہ ہو۔ کچھ چیز ہے جس سے خودداری غرور اور نمائش میں فرق ہوتا یا کیا جاسکتا ہے چنانچہ ایک بار رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں نہ ہو بھی غرور ہو گا وہ جسے میں داخل نہ ہو گا۔ اس پر ایک شخص نے کیا کہ مجھے اچھا پڑا اور اچھا جو بہت پسند ہے مطلب یہ کہ یہ غرور میں داخل نہیں اور نہ ہو گا خدا تو خود ہی مجال کو پسند کرتا ہے غرور یہ ہے جس کا انکار کیا جائے اور لوگوں کی تحقیر کی جائے۔

اسلام میں صاف سحر ہے کہ جس کا جو قسم ہے طہارت اور پاکیزگی کے علاوہ اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ مسلمان دوسروں کی نظر سے گرنے نہ پائے کیونکہ گنہگار آدمی سے ہر ایک کو نفرت ہوتی ہے ایک بار رسول اللہ ﷺ نے ایک شخص کو دیکھا جس کے سر کے بال بال مجھے ہوئے تھے تو فرمایا کہ کیا اس کے پاس دن کے مجوز کرنے کا سامان تھا؟ ایک شخص کے کپڑے پیلے دیکھے تو فرمایا کہ کپڑے مچھرنے کے لیے اس کو پانی میسر نہ تو ایک شخص تھا بہت کم حیثیت کپڑے مچھرنے کو آیا فرمایا تمہارے پاس کچھ مال ہے؟ اس نے کہا ادا نہ کرتی گھوڑے قمار سب کچھ ہیں، عرضا ہوا کہ جب خدا نے تم کو مال دیا ہے تو خدا کے فضل اور احسان کا اثر سمجھو، جس سے بھی ظاہر ہو چاہا ہے۔

خودداری کا سب سے بڑا مظہر تو یعنی سجدہ کی اور حق سے کسی لیے اسلام نے ہر حالت میں وقار کے قائم رکھنے کی ہدایت کی ہے نماز سے زیادہ اور کون سی عبادت ضروری ہو سکتی ہے لیکن اس کے استحقاق بھی رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے۔

﴿وَأَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا دِينَ أَبِيكَ لَهُ الْوَلَايَةُ وَأَنْتَ عَلَىٰ الْخُلُقِ نَافِلًا﴾

۱۔ اے نبی! تم اپنی راہ صواب دین الہی کے سوا ساقیوں کی آیت و ملکہ العزائم کی تعظیم نہ کیجئے۔

۲۔ آیت الہیہ الہیہ صلی علیہ وسلم: سجدہ واجب کی تکمیل۔

۳۔ اور ادا و کتاب خدا میں باپ فی جملہ الشرب والخلقات۔

۴۔ بخاری کتاب الصلوٰۃ: باب فی صلوٰۃ النافلہ صلی علیہ وسلم۔

بس تم کامیاب ہو تو غماز کے لیے سکون اور ہمارے ساتھ چلو، جلیبی بند کرو۔

لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جب عجمی شیعہ یا دیگر مفسرین جاتے ہوئے امام خود کہتے ہیں تو بے حق شاہد ہوتے ہیں کہ دکت نہ پہلی جائے۔ مگر یہ حیرت کے خلاف ہے اور ایسی ہے رسول اللہ ﷺ نے اس سے قریب فرمایا، "میں چنانچہ اذکار و حکما کے ساتھ دارالکتابت کو روانہ ہوا اور حضرت انس رضی اللہ عنہ میں داخل ہوا۔"

وگاہ کی نہایت جامع لفظ ہے اور اس میں بہت سی چیزیں شامل ہیں۔ لیکن اس نے کتاب الادب باب حقوق میں۔ حدیث نقل کی ہے۔

والله اعلم بالصالح والآخضاد جزء من خمسة وعشرين جزء من النبوة

تک کہ خود طرہی ایک انداز اور مینا در وقتِ تجارت کے پھنچیں: جزا میں سے ایک جز ہے۔

کیونکہ ان ہی اخلاقی خوبیوں کے ذریعے کسی شخص کو ترقی حاصل ہوتا ہے اور وہ خود بھی ان خوبیوں کی بدولت اپنے اندر اخلاقی اوصاف کو پیدا کر کے خود بڑھتا ہے۔

صحیح بخاری میں ایک اور لفظ دل کا ہے اور ان تمام لفاظ کے معنی یہ ہیں کہ انسان پر حقار گناہت رکھل و صورت وضع
دوایں اور اپنی عاہر دوش میں وہ قرار رہے اور یک مسل نون کا طور طریقہ اختیار کرے اسلام نے خصال لغزیت یعنی ناخوش
اور موٹھے کے ترش اٹنے اور فتور آنے کا جو حکم دیا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ اس سے تسکین و وقہ شکل میں نظر آتا ہے سب
سے پہلے حضرت ابراہیمؑ نے یہ روش اختیار کی تو خدا سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ ارشاد ہوا: "وَقَارَ بَوَّلَهُ وَدَحَّيْرَهُ وَقَارَ"
یعنی۔۔۔

فکر و زندگی کی حالت یا حرم و طبع کے موقع پر انسان سے خود راہی ظاہر ہوتی ہے۔ ان کا ماہر شریعت کی اصطلاح میں تعفف اور استغناء ہے۔ اور شریعت میں وہ ایک قابل ستائش اخلاقی وصف ہے اور اسی وصف کے ساتھ متعفف ہونے کی بنا پر خدا تعالیٰ نے اسماءِ مقدسہ میں اس کو عفو پر ترجیح کی ہے۔

﴿يَسْقُرَاجَ الْيَاقِينِ أَهْمُ وَأَمَّا مِثْلُ اللَّهِ لَا يَسْتَضِيْعُونَ مِثْلَ فِي الْأَرْضِ بِخَسْفِهِمْ نَحْمَلُ
عِبَادًا مِنَ الْمُتَعَبِّ نَحْمَلُهُمْ بِخَسْفِهِمْ لَا يَسْتَضِيْعُونَ لَنَا فِي الْأَرْضِ﴾ (٢٠)

(خبر استقامت) ان حاجت مندوں کا حق ہے جو زندگی راہ میں گمراہ ہو گئے ہیں ملک میں کسی طرف کو ہ نہیں سکتے۔ یہ خبر ان کی غور و ادھی (کی وجہ سے) ان کو فنی سمجھ ہے تو (ان کو دیکھتے تو) ان کی صورت سے ان کو (سائل) پہچان سکتے (کہ) کہ ان میں ہیں کہ وہ فطرت کرانوں سے نہیں نکلتے۔

اس آیت میں خرد وفاق کی حالت میں خودداری کا جواز اعلیٰ معیار قاعلم کیا گیا ہے اس کا اندازہ اس آیت کے بعض خردوں کی تفسیر سے ہو سکتا ہے صاحب کشاف نے $\text{فَلَا تَكُونُوا أَكْثَرًا عَلَيْهِمْ}$ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ سوال تو کرتے ہیں لیکن لحاظ دہ امراد کے ساتھ نہیں کرتے بلکہ دُری کے ساتھ کرتے ہیں۔ لیکن امراد دُری سے لکھا

ہے کہ یہ صحیح نہیں کیونکہ جب خدا نے خود بتی جان کر دی ہے کہ انکی خودداری کی وجہ سے جو لوگ ان کے حال سے واقف ہیں ان کو دوسرے مند بھیجتے ہیں تو پھر سوائے ان کے کہ یہ صحیحی اصحاب مند صاحب احتیاج ہونے کے باوجود اس لیے سوال کرتے تھے کہ وہ اپنے آپ کو سخت تکلیفوں میں مبتلا کر کے سوائے بازار ہنر کی طاقت رکھتے تھے جو شخص زبان سے خاموش رہتا ہے لیکن اہلی حاجت سے فقر و فاقہ کا اٹکھڑا کرتا ہے تو اس کی نیکی نہ موشی لمبا جنت و امراء کا سوال ہے کیونکہ حاجت کی علامتوں کا ظہور ہر جنت پر دلالت کرتا ہے اور خاموشی اسی بات کو ظاہر کرتی ہے کہ اس کے پاس ہر حاجت کے پورا کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں اس لیے جب انسان کسی کی یہ حالت دیکھتے ہیں تو ان کے دل میں رحم کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور وہ اس کو کچھ دینے پر مجبور ہو جاتا ہے اس لیے یہ حالت خود لمبا جنت و امراء کا سوال ہے نہیں جب خدا یہ کہتا ہے کہ صحابہ مند لوگوں سے لمبا جنت و امراء کے ساتھ سوال نہیں کرتے تو اس کے معنی یہ ہوتے کہ وہ زبان سے تو سوال ہی نہیں کرتے لیکن اس کے ساتھ اپنے اپنے حال کا بھی اظہار نہیں ہونے دیتے جو لمبا جنت کے ساتھ سوال کرنے کا تمام مقام ہے بلکہ لوگوں کے سامنے نہایت دھمکی حالت میں نمایاں ہوتے ہیں اور اپنے فقر و فاقہ سے خدا کے سوا کسی کو واقف نہیں ہونے دیتے۔

سوائے اس سب سے جتنی امور مل گداگری ہے اور اسلام نے گداگری کی نہایت شدت سے ممانعت کی۔ ایک حدیث میں ہے کہ ”جو شخص بیٹھ بیٹھ ہاتھ مار پٹا پٹا ہے وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ایک ٹکڑا لٹکا ہوا ہوگا“ یہ اس کی اس حالت کی تمثیل ہوئی کہ دنیا میں اس نے اپنی خودداری کو قائم نہیں رکھا اور اپنی حرمت و آبرو گواہی ہے چند نصراء نے جو بہت ہی قریب تھے رسول اللہ ﷺ سے کچھ مانگا آپ نے اسے دبا پھر سوال کیا اور آپ نے پھر دیا لیکن جب سب مال ختم ہو چکا تو فرمایا کہ میرے پاس جو کچھ ہو گا میں تم سے بچا کر اس کو بیع نہ کروں گا۔ جو شخص خدا سے خودداری کی خواہش کرتا ہے خدا اس کو خوددار بناتا ہے اور جو شخص خدا سے بے نیازی کی آرزو کرتا ہے خدا اس کو بے نیاز کرتا ہے اور جو شخص صبر کرتا ہے خدا اس کو صبر دیتا ہے خدا اس کو صبر دے دے اور صبر کی کوئی نہیں دیتا۔

فقر و فاقہ کی حالت میں عاصی آدمی سے اعانت کی درخواست کرتے پھر یہ بھی خودداری کے خلاف ہے اسلام نے اس کی بھی ممانعت کی ہے اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ جو شخص محتاج ہو کر اپنی احتیاج کو انسانوں کے سامنے پیش کرتا ہے اس کی احتیاج اور نہیں ہوتی لیکن جو شخص اس کو خدا کے سامنے پیش کرتا ہے تمسک ہے کہ خدا اس کو بے نیاز کر دے خواہ مرگ، تمہانی کے ذریعہ سے خواہ نورانی مال کے ذریعہ سے۔

دوسرے کے معمولی کاموں میں لوگ ایک دوسرے سے اعانت کی درخواست کرتا ہوا نہیں چاہتے لیکن کمال خودداری یہ ہے کہ اس قسم کی باتوں میں بھی احتیاج ظاہر نہ کرے مثلاً اگر ایک شخص کسی سے کہے کہ تو بی اٹھا دو میرے کتاب رکھ دو تو گوشت پر یہ سوال خودداری کے خلاف نہیں معلوم ہوتا لیکن اگر وہ گداگری یا بختی سے اس کا انکار کر دے تو یہی اس شخص کی خودداری کو کمزور پہنچے گا اس لیے کمال خودداری یہ ہے کہ اس قسم کی درخواستوں سے بھی احتراز کیا جائے۔ ایک بار رسول

اللہ ﷻ نے کھانگوں سے چند باتوں پر بیعت لی جن میں ایک بات یہ تھی ﴿لَا تَنسَوْنَ غَنَائِمَ﴾ (تم کسی سے کوئی چیز نہ مانگنا)

ان میں سے بعض صحابہ نے اس شدت سے اس کی پابندی کی کہ زمین پر ان کا کوئی گرجا تھا تو بھی کسی سے اس کے اٹھانے کی درخواست نہیں کرتے تھے۔

ایک دفعہ ایک جناح آدمی نے آنحضرت ﷺ سے سوال کرنے کی اجازت طلب کی آپ ﷺ نے پیچھے تو نہ کرنا اجازت ہی نہیں دی پھر فرمایا کہ گرم کو سواں ہی کرنا ہے تو صحابہؓ میں سے سوال کرو۔ اے صالحین کی تعداد میں غالباً وہی لگے کی گئی ہے کہ یہ لوگ باعزت طریق پر سوال ہی پراگزیں گے اور نہ حق و طاقت کے ساتھ ان کو روکیں گے۔

ان تمام تصریحات سے واضح ہے کہ ایک مسلمان کے لیے اس سے مراد اور ایمان کی عزت و عزت اور دولت ہے جس کے مقابلہ میں ساری نعمتیں اور دولتیں بیچیں جو مسلمان ہے وہ خدا کے سوا کسی کی پرہیز نہیں کرتا وہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا اور بحیثیت مسلمان کے وہ اپنا یہ ساری دنیا سے بلند سمجھتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ عزت صرف خدا کے لیے ہے اور اس کی دعا سے رسول کے لیے ہے اور اس کے واسطے سے مسلمانوں کے لیے ہے اس خود دی کوۃ تم رکھنا اسلام کی عزت کوۃ تم رکھنا ہے اور اسی فیضِ تعمیر کا پائڑ ہے کہ سچ بھی ہو ساری زبان پر یہ خیر و چرما ہے کہ جب ہم کسی مسلمان کوۃ تم روا دانا چاہتے ہیں تو یہ کہہ کر اس کی اساری خود داری کو بیدار کرتے ہیں کہ مسلمان ہو کر اپنا کرنے ہو کر مسلمان ہونا ایک ایسی عزت ہے جس کے برقرار رکھنے کے لیے اس کو ہر قسم کی برائی سے پاک و بر دانا ہے اور یہی کے کام سے بلند ہونا چاہئے۔

اس باب کا حاتمہ ہم ایک خاص واقعہ پر کرتا چاہتے ہیں جس سے اساری خود داری کی حقیقت نہ ہر ہوگی کہ وہ ترک و ختم نامتلف و تسبیح نور جاوہر و شمع کی نمائش کا نام نہیں کہ یہ ہے کہ شخص کے توابع اور دل کی خاکساری کے ساتھ اسلام کی عزت اور حق کا خیر و اس کو ادنیٰ نہ کرے کہ اگر وہ غریب و مظلوم اور کمزور بھی ہو تو وہ ہر ظاہری عزت کے سامنے بے نیاز اور باطل طاقت کے مقابلہ میں سر بلند رہے اور اگر وہ صاحبِ مارت و حکومت ہو تو اپنے دھب و درہب کے لیے ظاہری نعمتیں چیزوں کے بجائے حق کی طاقت و کافی سمجھنے نہایت المقدس کی فتح کے موقع پر حضرت عمرؓ روایوں سے بیت المقدس کی گنجی لینے کو شرم ہار ہے تھے جب شہر کے قریب پہنچے تو یہ سالارِ اسلام حضرت ابوبکرؓ نے دیکھ مسلمانوں کو نے کہ استقبال کو لگے جب یہ جوس ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں کچھ اپنی تھا تو حضرت عمرؓ تاق سے اتر آئے پاؤں سے جمی سوزے نکال کر اپنے کندھے پر ڈالا ہے اور تاق کی مہار پکڑ کر پانی میں گھسنے اور اسی شان سے اسلام کا خیر و دار دہیوں کے مقدس شہر میں داخل ہونے کے لیے چڑھا حضرت ابوعبیدہؓ نے عرض کی یا امیر المؤمنین آپ یہ کیا کر رہے ہیں کہ سوزے اتار کر آپ نے کندھے پر ڈال لیے ہیں ان کی کی شکل آپ کے انھوں میں ہے اور آپ اپنے ہاتھ سے پکڑ کر اس کو پانی میں لے گئے ہیں یہ وہ موقع ہے کہ سارا شہر آپ کے دیکھنے کا مسند ہے۔ حضرت عمرؓ نے کہ اسے ابوبکرؓ کو اگر تمہارے سوا کسی اور یہ بات کہتا تو میں اس کو سوزا رہے کہ راستہ محمد ﷺ کے لیے بہت مانا

ہم سب سے ذلیل تو رہے تو اللہ تعالیٰ نے اس امر سے ہماری عزت بڑھائی تو بوجہ عزت خدا نے ہم کو دی ہے جس کو چھوڑ کر
 کسی اور چیز کے آریو۔ سے ہم عزت پا ہیں مگر تو خدا ہمیں ذلیل کرے گا۔ اے

اور جو ان کو اس دن چھوڑے گا مگر یہ کہ لڑائی کا کوئی بیج کرنا ہو یا کسی (سلمان) دست سے جاملنا ہو تو وہ جہنم کا غضب

لے گا پھر اور اس کا حکم تہذیب و تربیت ہے اور وہ کتاب راہنما ہے۔

یہ توسل کی تعلیم تھی یعنی یہ کہ کسی مسلمان کو میرے ان جنگ میں بیٹھے نہیں رکھا جائے اس کے بعد ہی اللہ تعالیٰ ان کو ناسکے لیے اس کی قسم دیتا ہے۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ابْذُلُوا ثِيَابَكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (انفال: ۷۲)

اے ایمان والو! اپنے کپڑے اللہ کے سبیل سے قربان کر دو۔

یعنی اپنی جگہ پر جم کر مقابلہ کرنا کوئی تم میں سے سوائے اس کے کہ لڑائی کی مصلحت ہو اپنی جگہ سے نہ بچے مسلمانوں کی تحریف میں غرمانہ کہ وہ کافروں کی قوت کو کسی نہ طرح میں نہیں لاتے۔

﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّيسَ﴾ (تحریم: ۱۲)

وہ کافروں پر زور آور چلا۔

اشدہ اکثر یہ اس آیت میں زور آور اور زور مند اور قوی دست کی جاسکتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ ہر مسلمان کو جنگ کے ارخصوصاً اپنے دین کے مخالفین کے مقابلہ میں طاقتور اور قوی دست ہونا ضروری ہے ایک اور آیت میں ارشاد ہے۔

﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْجَوْنَ بِهِ خُفُوَ اللَّهِ وَخُفُوا لَهُمْ﴾

وآخرین میں دلوں میں لافعلو نہ کرو۔ اللہ بے شک ہے۔ (انفال: ۹)

اور ان کے لیے تم سے جو بڑے یعنی زور و قوت اور گھوڑے اندھا بنانا گھوڑا اس سے اللہ کے دشمنوں اور اپنے

دشمنوں کو اور دوسروں کو جیتیں تم نہیں جانتے اللہ جانتا ہے سب کو۔

نہ "قوت" کے لفظ کی تفسیر اس زمانہ کے سامان جنگ و قتال سے کی گئی ہے مثلاً قصوں کی تفسیر اور تاریخ ادا کی کر یہ حصہ صرف زمانہ کے اقتدار سے ہے اور نہ معنی میں مضمرین نے اس کو ہم سمجھا ہے بلکہ ہر قسم کے اسلحہ اور سامان اس میں داخل کیا ہے۔ نہ غرض اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سپاہیانہ جو بڑھ کر نے اور کسی سامان و اسلحہ پر درکھے اور اس کے استعمال کے طریقہ کو بچانے کی ہدایت فرمائی ہے تاکہ کسی کے دشمن ان کی تیاری سے مرعوب اور خوف زدہ ہیں اور ان سے معاہدہ کر کے قوت کے کی امت نہ کر سکیں۔

برخلاف اس کے بڑا دل اور کمر ہری کی بڑائی کی گئی ہے ہند کے موقع پر کچھ مسلمان جنگ کے نام سے جو سامان کی تاریخ میں سب سے پہلی دفعہ کی جا رہی تھی حوض ہور ہے تھے اس پر وہی الہی نے ان کا ذکر نہ مت کے ساتھ کیا۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ابْذُلُوا ثِيَابَكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (انفال: ۷۲)

گویا کہ دلوں کی طرف اس کے چاہے ہیں اور وہ کچھ ہے ہیں۔

سوائے اعراب میں مبالغوں کی دلی ضرورت کی یہ صحت سمجھتا ہے۔

﴿فَإِذَا خَافَ مِنْكُمْ مُنَافِقُونَ وَابْتِهَتُمْ بِمُشْرُوكِينَ فَلْيُكَلِّمُوا أَتَيْنَاهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَاتٍ مِّنْ لَّدُنَّا﴾ (انفال: ۷۳)

جب ارکانت آئے تو ان کو تو دیکھ کر تیری طرف کرکرو کہتے ہیں ان کی آنکھیں گردش کھاتی ہیں جیسے کسی پرست کی ٹٹھی آجائے۔

سورہ محمد میں ان کی دل کی کمزوری کی یہ کیفیت بیان کی گئی ہے۔

﴿غَابُوا عَنْهُمْ لُتُ وَرَدَ مِنْهُ كَيْفَةً وَذُكِّرَتْ بِهَا الْعُقَبَاءُ رَبَّنَا الْقَٰذِبِينَ قُلُوبُهُمْ مُّزْزَضَةٌ يَنْظُرُونَ

إِلَيْكَ نُفُورًا فَغَضَبْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْغُيُوبِ قُلُوبُنَا لَقَمٌ﴾ (سورہ ۳)

جب قرے کوئی عورت اور مذکورہ اس میں لڑائی تو ان کو جس کے دلوں میں روگ ہے دیکھے گا کہ تکتے ہیں تیری طرف جیسے ٹنگی لگائے وہ جس پرست کی بیوشی ہے سو قابل ہوا ان کی۔

ایک اور آیت میں یہ نقشہ اس طرح کھینچا گیا۔

﴿وَرَدَا انْكَرَهُمْ لَسَجَنَاتٍ اُخْسَاثُهُمْ وَاِنْ يُسْأَلُوا لَيَسْتَعِزُّوْهُمْ يَغُوْهُمْ كَاَنَّهُمْ سُلْبٌ مُّسْتَقْدَمٌ

يُنْجِسُوْنَ كُلَّ صَبِيْحَةٍ عَلَيْهِمْ﴾ (سورہ ۱۰)

اور جب تو انہیں دیکھے تو ان کے بدن اچھے معلوم ہوں اور اگر پرس تو ان کی بات کرتے جیسے تیسے سے کراہی کی ہوئی کمزوری ہیں جو کوئی چیز کہیں برسی پر کوئی وقت نہ لے۔

اس آیت سے یہ بتایا کہ یہ درجہ اور شجاعت بدن کی لرزہ اور سوتلی سے نہیں بلکہ دل کی طاقت سے ہے جس سے مخالف عزم ہیں دیکھنے میں تو ان کے بدن بڑے پھلے ہوئے تھے ہوئے خوبصورت معلوم ہوتے ہیں مگر دل کی کمزوری کا یہ حال ہے کہ اگر ذرا کوئی چچا دے تو گھبرا اٹھیں۔ ان کی حالت ایسی ہے جیسے توئی انھوں کو کچک کا کرکڑا کرے۔ دیکھتے ہیں تو بڑے لمبے تھے اور سونے تازے ہیں مگر چونکہ ان کی بڑی مضبوطی ان سے ذرا پھیلنے سے دھڑ سے زلزلہ ہوتا ہے۔

اسام اپنے پیروؤں میں شجاعت و بہادری کا جو جہر پڑے اور پوچھا جاتا ہے اگرچہ اس میں ہادی و جسمانی شجاعت سے کمر اٹھاؤں و تغافل نہیں ہے لیکن اس نے اپنی شجاعت و بہادری کی بنیاد اس پر گزری نہیں کی ہے ایسے لیے اوپر کی آیت میں دیکھنے کو منافقین کے جسمانی طول و عرض اور سونائی کا محکمہ اڑا ہے اس لیے ان میں شجاعت اور بہادری نہیں اس کا پر وہ اپنے ہی دلوں میں شجاعت اور بہادری کا جو جو برہم کرنا چاہتا ہے اس کی بنیاد چند مضبوطی کا پر رکھتی ہے جو کج ایمان اور غیر حلال یقین کے لازمی نتیجے ہیں۔

(۱) جو کچھ ہوتا ہے وہ خدا کے حکم سے ہوتا ہے اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا اس لیے خدا کی قلت و کثرت کوئی چیز نہیں صرف فضل الہی اور نصرت خداوندی چاہئے۔

(۲) ہر آدمی ان صفت کا ایک وقت ضرور رہتا ہے جب وہ آجائے تو وہ کسی سے بے لعل نہیں کھتی اور جب تک نہ آئے اس کو کوئی مار نہیں سکتا۔

(۳) خدا کی راہ میں مار ماراؤ تا زنگی کا بکتر بن صرف ہے اس خون کے پانی سے منہ کا سارا دفتر اصل جاتا ہے اور جس غزا میں مارا نہیں گیا وہ بھی بڑے بڑے خواہش کا مستحق ہے۔

تعداوی کی قلت و کثرت:

تعداوی کثرت پر چودھوی کا میاںی و داکاوی کا انحصار اس قدر قریب ہے کہ میاںی و داکاوی تعداوی کی کیفیت پر نہیں بلکہ چودھوی کے دلوں کی ایمانی و اخلاقی کیفیت پر منحصر ہے۔ تعداوی کو کتنی ہی چھوٹی ہو مگر اس میں ایمان، یقین کی قوت موجود ہے تو بفضل خدا وہ بڑی سے بڑی تعداوی پر غلبہ پا سکتی ہے۔ اس فلسفہ کو حضرت علامت کے چھوٹے سے لفظ کے سلسلہ میں قرآن نے ان مختصر لفظوں میں سمجھا دیا ہے۔

﴿سَمِعَهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ لَقَدْ خَلَقْتَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ﴾ (براق: ۳۳)

کتنی بار چودھوی سے خدا کے رحم سے بڑی فوج پر غالبہ بن گیا ہے۔

حضرت موسیٰ جب بنی اسرائیل کو آگاہ چلا کر کہ جسے وہ دل کے کزور کہتے ہیں کہ ہم تو ان سے نہیں لڑیں گے۔

﴿إِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا﴾ (احزاب: ۴)

اس میں تو ایک لہر درستہ قحط پڑتی ہے۔

اس وقت ان کی اہست کے دو مسلمان ان کو بھارتے ہیں۔

﴿فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَخِذُوا سِلَاحَكُمْ عَلَىٰ كُلِّ مَوْجِبٍ﴾ (احزاب: ۴)

تو جب تم شہر کے بھاگتے ہوئے جاؤ گے تو تم ہی غالب ہو اور اللہ پر مہر و سرور کرنا کہ تم ایمان رکھتے ہو۔

چودھوی کا تعداوی اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے اس راز کو بار بار عطا فرمایا ہے اور تعداویوں۔

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ فَهَبْ لَهُمْ مَّا أَرَادُوا فَخِرًا مِّنَ الْأَرْضِ﴾ (احزاب: ۲)

اور تم کو شہر دے دے گا کہ اگرچہ تعداوی بہت بڑی اور اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔

﴿فَإِذَا غَرَضْتُمْ فَعَرَّجْهُم مِّنْ خَلْفِهِمْ وَأَنْجِصْ لَهُمْ ذُنُوبَهُمْ﴾ (احزاب: ۱۷)

تو جب ارادہ کیا کہ چودھوی پر مہر و سرور کرنا چاہتے ہو تو ان کے دلوں کو چارہ کرنا ہے اور ان کے ہمارے دلوں کے ساتھ ہی

تم پر غالب ہوگا اور اگر وہ تم کو چھوڑ دے گا تو اس کے بعد کو ان کے ہمارے دلوں کو چارہ کرنا ہے اور ان کے ساتھ ہی

بہرہ ور کریں۔

حق و کثرت چھوٹی پر موقوف ہے اور وہ اسی طرف سے آتی ہے۔

﴿وَمَا الْمُضَرُّ إِلَّا مِثْلُ عَذَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ مُّبِينٌ﴾ (احزاب: ۱۰)

اور وہ نہیں ہے مگر اللہ ہی کی طرف سے ہے کثرت غالب حکمت والا ہے۔

تعداوی کثرت کی علامت ایمان کی قوت سے ہوتی ہے یہ راز اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو صرف ایک نظر ہی کی حیثیت

سے نہیں دیا بلکہ ان کو آگاہہ بنا کر ہمیشہ کے لیے خوشخبری عطا فرمایا کہ ایک یا مسلمان اپنے دس گنے کے مقابل ہے

۱۰ بہت قدم دس مسلمان ہر اور بھی ایسے مسلمان دسویں فوج پر بھاری ہوں گے۔

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفْرَ وَالْمُنَافِقَ وَالْأَغْلَابَ﴾ (احزاب: ۲۶)

وَأَنْ يَكُنْ مِنْكُمْ جَمَاعَةٌ يُدْعَوْنَ إِلَى هَذِهِ الْقِسْمِ لِيُكْفَرُوا بِهَا مِنْهُمْ فَمَنْ لَا يَفْعَلْ ذَلِكَ ﴿۱۰﴾ (انفال۔ ۱۰)

وہ پیغمبر و مسلمانوں کو لازمی کا شوق دیا۔ اگر تم مسلمانوں میں سے میں صابر (کارت قدیم) ہوں تو وہ ۱۰۰۰ پر غالب ہوں اگر تم میں سے ۱۰۰ ہوں تو ہزار کافروں پر غالب ہوں کیونکہ وہ کچھ نہیں دیکھتے۔

حکایت قدیم مسلمانوں کے غالب آنے اور کافروں کی شکست کھا جانے کی وجہ بھی بتا دی کہ مسلمانوں کے دل میں خدا پر مبرورہ قل کی قوت ہے اور کافروں کے دل ایمان کے اس جہم و ہسرت سے محروم ہیں۔

اس کے بعد آزمائش کی تھی میں تمہاری تیری کردی گئی پھر بھی یہ تیری وہ ہوئی جو آج بھی مراد گئی وہاں وہی کی کسوٹی ہے یعنی یہ ایک مسلمان اپنے سے دو چاند کا مقابلہ کرے اور اس کے قدم نہ لگائیں۔

﴿خُذْ مِنْهُمْ جَمَاعَةٌ يُدْعَوْنَ إِلَى هَذِهِ الْقِسْمِ لِيُكْفَرُوا بِهَا مِنْهُمْ فَمَنْ لَا يَفْعَلْ ذَلِكَ قِسْمٌ بِاللَّهِ

وَاللَّهُ نَزَلَتْ فِي الْعَشِيرَةِ﴾ (انفال۔ ۱۰)

تو اگر تم سے سوا ۱۰ (کارت) ہیں تو وہ ۱۰۰ پر غالب ہوں اور اگر تم سے ہزار ہوں تو وہ ہزار پر ظہم غالب ہوں اور اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔

اس تعلیم کے نشی کی تھی اور تیری دیکھو کہ آج بھی یہ یقین محمد اللہ مسلمانوں میں پیدا ہے کہ ایک مسلمان لازمی میں دو کافروں پر بھاری ہے اور وہ اپنے اس یقین و ایمان کی بدولت اپنے سے دو گنی تعداد کی پروا نہیں کرتا اور خدا کی مدد پر بیش مجرد سکتا ہے۔ اس کا ثریہ ہے کہ کافروں کے دلوں میں ان کا وہ رعب چھا ہے جس کا وعدہ سارے تیرے ۱۰ سال سے ہے کہ

﴿مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ قِسْمٌ بِاللَّهِ وَاللَّهُ نَزَلَتْ فِي الْعَشِيرَةِ﴾ (انفال۔ ۱۰)

ہم کافروں کے دلوں میں (تمہارا رعب ڈال دیں گے۔

﴿مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ قِسْمٌ بِاللَّهِ وَاللَّهُ نَزَلَتْ فِي الْعَشِيرَةِ﴾ (انفال۔ ۱۰)

میں کافروں کے دلوں میں (تمہارا رعب ڈال دیں گے۔

خدا نے یہ وعدہ چھپا بھی کیا چنانچہ یہود جن کو اپنے قہوں اور لڑائی کے ساروں پر جو اٹھنڈ تھا مسلمانوں سے ایسے مرعوب ہوئے کہ لڑے بڑے ہتھیار ڈال دینے پر مجبور ہوئے۔

﴿وَفَعَلَتْ بَنِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ﴾ (احزاب۔ ۱۰)

اور ان کے دلوں میں اللہ نے رعب ڈال دیا۔

﴿وَفَعَلَتْ بَنِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ﴾ (احزاب۔ ۱۰)

اور ان کے دلوں میں اللہ نے رعب ڈال دیا۔

اور جب تک مسلمانوں میں ایمان کی یہ قوت پائی ہے خدا کا وعدہ پورا ہوتا رہے گا۔

موت کا وقت مقرر ہے:

انسان کی کمزوری کی اصل وجہ موت کا زہر ہے اس زہر کا تریق اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ ہر آدمی کی موت کا ایک وقت مقرر ہے جو نہ لے لے سکتا ہے اور نہ نکالے آ سکتا ہے اس لیے کسی خطرہ کے مقام سے بھاگنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔

سے سمجھا جو کہ اور کہنے لگے کہ اے غار سے پروردگار تو نے کیوں فرض کی ہم پر زکوٰۃ کیوں نہ ہم کو تمہارے سے دونوں امور مہلت دی (اے غائب)؟ آپ نے کہہ دیا کہ اے تمہارا خدا ہے اور آخرت پر بھی تمہارا خدا ہے۔ تمہارا حق خدا بھی راہزنہا نے کہا ہے تم کو اسے موت تو کہا ہے لیکن اگرچہ تم مستحق و مقول ہیں۔

غرض کہیں بھی تم جا کر ہو سو سے چٹکارا نہیں پھر میرا ان جنگ سے تم کیوں تھکراؤ؟ بلکہ ان حملہ والوں کی طرح جو جن کا ایمان چھڑکا تا میں نہ کروں اور تازہ ہو جاتا ہے۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا زِينَتَكُمْ مِمَّا فِي آثَارِكُمْ ۖ وَكُلُوا وَشَرُّوا مِمَّا آتَاكُم بِرِزْقِكُمْ ۚ لَا يَسَاءَ لَكُم مِمَّا كَسَبْتُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (آل عمران - ٤١)

وہ بہن سے لگوئی نے کچا کقم سے مرنے کے لیے لگوئی نے یہ اس ماں کی ہے سہم ان سے خوف کرو تو اس نے ان کے اہلین کو اور جہادیا کہہ دی دھے کہ ہم کو نہ اٹھانی ہے اور وہ کہہ اچھا کا ساز ہے۔

شہادت اور غرہ کا رتبہ:

میدان جہاد میں شہادت سے جو دوری چیز، نہ رکھ کئی تھی وہ دنیا کے عیش و آرام کا خیال ہے اسلام کی تعلیم نے اس خیال کا بھی تکیہ قلع کر دیا ہے اس کی تعلیم ہے کہ جو چاہدوں کی جان و مال اللہ تعالیٰ کے ہاتھ اس کی خوش و مرضا اور جنت کے بدلہ میں لگا دے اور ہاں ان کے لیے وہ کچھ سیوا ہے جس کے سامنے یہاں کا بڑے سے بڑا عیش و آرام بھی کچھ ہے۔

﴿إِنَّ هَذِهِ أَمْثَلُ الَّذِي يَرْزُقُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَيَأْتِيهِمْ مِنْ أَيْنَ لَا يَحْتَسِبُونَ وَإِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَأَشَدُّ رِقَابًا﴾ (قرآن مجید)

اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو اور مالوں کو اس قیمت پر خریدا ہے کہ ان کے لیے جنت ہے اللہ مالہ میں لڑتے ہیں بھرماتے ہیں اور ذرے جاتے ہیں۔

اس سے پہلے سورتاء میں اہل ایمان کو جو آخرت کے لیے دنیا کا سودا کر چکے ہیں، مغلطیان ہے۔

﴿مُكَافَاتٍ لِّمَن سَبَلَ اللَّهَ الدِّينَ يُشْرِكُ بِهِ لُذُنُ الْإِنسَانِ بِالْآخِرَةِ ۚ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ هَادٍ ۚ فَذُنُوبُهُمْ أَسْفَلَ سَافِلِينَ﴾ (النحل: ٨٦)

خود بخائی و زحمت کے بدلے بیچے ہیں وہاں تک کہ عمر لائیں اور جو اندھیرا اور سیرالے پھر بار بار اچانکے بارو کاٹے ہوئے قسم اسی کو بڑی حیرت کی حد تک لگے۔

ان کے معاشاء کے سارے دفتر داخل جائیں گے۔

﴿فَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنُسُلِهِمْ غَافِلُونَ﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ أَخْرَجَهُمْ تَارِكًا عَلَىٰ بُيُوتِهِمْ سَأَلُوا أَن يُصَلَّىٰ عَلَيْهِمْ لَخَرَجُوا مِنْ دَرَجَاتٍ كَثِيرَةٍ مِّنْ عَذَابِهِمْ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَفْعَالُهُمْ لَأَنَّهُمْ كَانُوا غَافِلِينَ ﴿٣٨﴾

تو جو کوٹ اپنے وطن سے بھولے دیا اپنے گھر دل سے نکالے گئے اور دھڑی واہ میں منائے گئے اور لڑے اور مارے گئے، تاروں کا ان سے ان کی پرانیاں اور دراصل کر، گاں کو جھنڈے میں۔

شہیدوں نے اس راہ میں اپنی جوتھ سے بڑی عزت عطا کی وہ ان کی زندگی تھی وہ ان کو از سر نو ہی وقت دے

دی جائے گی اس عقیدہ کی تعلیم نے اس خیال باطل کا کہ شہید مر جاتے ہیں ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا اور کہہ دیا گیا کہ ان کو سرورہ خیال کر دو خدا کے پاس رحمہ ہیں۔

﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الْمَوتَ قِتْلًا ۖ بَلْ هُوَ نَسْبٌ ۖ لِّیْ سَبِّحَ لِلّٰهِ لَمَّا فُتِحَتْ ۤاٰیٰتُہٗ فَتَعَبُّوْا عَنْ حَرْۢوِہٖمْ ۚ وَرَکُوْۤنَ اٰیٰتُہٗمْ اٰیٰتُہٗمْ ۚ فَاَنْتُمْ مِّنْ غٰفِلِیْنَ﴾ (آل عمران: ۱۸۷)

اور جو خدا کی راہ میں مارے گئے ان کو مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس روزی پاتے ہیں خدا نے ان کو اپنی بھائی سے جو دیاس سے خوش ہیں۔

ان کی اس زندگی کو کوس دینا کے لوگ جان نہیں سکتے پھر بھی ان کو زبان سے بھی سرورہ نہیں کہنا چاہئے۔

﴿وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ یَّمُتُّ فِیْ سَبِّحِ لِلّٰهِ تَمَوَّاسًا ۚ بَلْ اَنْتُمْ اَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ﴾ (بقرہ: ۱۷۹)

اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ نہ کہو بلکہ زندہ ہیں لیکن تم کو اس کی خبر نہیں۔

ہرگز غیر و آنکہ دلیل زندہ شدہ حقیق شہد است ہرگز یہ عالم دوام کا

لیکن جہاد کے یہ اوصاف اور انعامات ان ہی کے لیے ہیں جو فی کمال اللہ کی راہ میں صرف اخ کی غرضتوں کے لیے لڑتے ہیں جس قسم نے مجاہدین کی فرض و عاقبت کا نچا کر دیا ہے کہ ذاتی خود غرضوں اور نفسانی عقیدہ و غصب اور بہادر کی نیک نامی وغیرہ کے پست جذبات سے بالکل پاک کر دی گئی ہے۔ اگر کوئی مال کے لیے کسی کو قتل کرے تو یہ کافروں کی ہی جاہلانہ بات ہوگی فرمایا۔

﴿تَشْعُرُوْنَ غَرْۢوًۢا مِّنْ خِیۡفَۃٍ ۚ فَیَعۡزِذُ اللّٰہُ مَعَانِہُمۡ ۚ کَبِیۡرَۃٌ مِّنْ عَدُوۡلِہُمۡ ۚ مِّنْ قَبْلِ فِتۡنَہٗ ۚ فَسَنَ اللّٰہُ غَلِیۡبُہُمۡ فَتَنۡتُوۡنَ﴾ (نور: ۱۳)

چاہے وہ دنیا کی زندگی کا مال سمجھنے کے پاس جو مال نصبت ہے تم (اسلام سے) پہلے ایسے ہی تھے تو خدا نے تم پر فضل کیا (یعنی اسے صحیح جواب بخش کر لیا کرو۔

رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص مال قیمت کے لیے لڑتا ہے ایک شخص شہرت کے لیے لڑتا ہے ایک شخص اس لیے لڑتا ہے کہ خدا کی راہ میں اس کی ہمدردی کی نمائش ہو ایک شخص بہادری و شہادت کے لیے لڑتا ہے ایک شخص حمت سے لڑتا ہے ایک شخص نمائش کے لیے لڑتا ہے ایک شخص فخر و انتقام کے لیے لڑتا ہے تو آپ ﷺ نے ان سب کا مشترک جواب یہ دیا

﴿مَنْ فَاَتَلَ لِنَفْسِہٖ ۖ فَیَلۡتَمِسُ اللّٰہَ ۚ فِیۡ سَبِّحِ لِلّٰہِ ۚ لَ

جو شخص ہمدردی بات سب سے بالاتر کرنے کے لیے لڑے گا وہ خدا کی راہ میں ہے۔

ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص سے قیامت کے دن اس کے اعمال کے متعلق سوال کیا جائے گا تو وہ کہے گا کہ اے خدا میں نے تیری راہ میں جہاد کیا اور شہید ہوا خدا کہے گا کہ تم جہوت کہتے ہو تم اس لیے لڑے کہ بہادر کہے جاؤ گے

۱۔ صحیح مسلم صحیح بخاری کتاب الجہاد ۱۔ من لظاہر لکتورہ کلمۃ اللہ من ذلک وہو من سبیل اللہ۔

۲۔ صحیح مسلم کتاب الجہاد باب من قاتل للہ ولسلۃ منسحق فشرہ من شر لہو۔

سوائے انہی چار پانچ کے اور دنیا میں قرآن مجید اور کہا جانے کا فرض جس شجاعت کا منصوبہ اصلی ریا اور انکس ہو اس کو اسلام نے مذہب قرار دیا ہے لیکن اگر جہاد میں اعلیٰ نے حکمت اللہ کے ساتھ ضرر و فخر کا بھی اظہار ہو جائے تو اسلام نے اس کو برا نہیں کہا ہے بلکہ چونکہ اس فقر کا فائدہ بھی کھڑی کا بلندی کا اظہار ہے۔

یہی وجہ ہے کہ اسلام نے جہاد کے میدان میں کبر و تحیر کے شکار نہ ہونے کو پسند کیا ہے چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ بعض بزرگ و تحیر کو خدا پسند اور بعض کو پسند کرتا ہے خدا جس بزرگ و تحیر کو پسند کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص لڑائی کے وقت نہ اڑے نہ کیوں کہ اس سے دشمنوں پر رعب و ادب قائم ہوتا ہے اور دوستوں میں مستحکم و سرگرمی پیدا ہوتی ہے ایک کامیابی نے ایک کامیاب و شجاعانہ فخر و غرور کے بعد میں کہ لومیں ابن کورٹ ہوں حاتمہ ابن جبرائیل نے قرآن کی شرح میں لکھتے ہیں:

”یہ فقرہ اس فقر سے ”لک ہے“ جس کی مرادست کی گئی ہے کیونکہ حالت کا اختصار یہی تھا اور وہ اس بزرگ و تحیر سے قریب ہے جو لڑائی میں جانتا ہے اور دوسرے موقعوں پر جانتا نہیں ہے۔“

فردوس میں جب شریکین نے رسول اللہ ﷺ کو پھیر لیا تو آپ نے خود مسوہات کے عربی لہجہ میں فرمایا:

”یا ایہ الذین لا یؤمنون“

میں متحیر ہوں، سمجھتے نہیں میں حیدر اطلب کا بیٹا ہوں۔

یعنی میں متحیر ہوں اس لیے میدان سے نہ ہٹاؤں گا نہ ہنر کا چناؤں اس وقت قہم کے میدان کی بادشہ سے گوارہ دے رہے تھے مگر آنحضرت ﷺ نے اپنی جگہ سے جنبش نہیں فرمائی۔

صحابہؓ کہتے ہیں کہ ہم میں سب سے بہادر و کھنچا تھا قرآن آنحضرت ﷺ کے پاس کھڑا ہوتا تھا وہ یہ بھی کہتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ نہایت بہادر تھے ایک بار اہل مدینہ کے دلوں میں کس طرف سے حمل کا خوف پیدا ہوا تو سب سے پہلے جو دھڑلہ مارا وہ خود رسول کا ذات علیہ الصلوٰۃ والسلام تھے آپ ﷺ انہما گھوڑے پر سوار ہو کر مدینہ کا پھر لگا آئے اور واپس آ کر فرمایا خوف کی کوئی بات نہیں ہے ایک موقع پر جب یہودیوں نے آپ کو عطیہ کے لیے پھیر کر قوۃ آپ نے فرمایا کہ قرآن لوگ مجھ کو تحویل بھیجے اور بڑی نہ پاؤ گے یہی بڑی اسلام میں ایسا اخلاقی عیب ہے جس سے نہ مانگی جائے رسول اللہ ﷺ نے اپنی رعایا میں جن چیزوں سے بھاگنی ہے میں بڑی بھی ہے چنانچہ روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ عیاری (خوف) کافری (کسل) بیزاری اور بڑھاپے سے کہ یہ بھی بھڑائی کی ایک قسم ہے نہ مانگتے تھے دوسری روایت میں ہے کہ

فخر الہادی جلد ۱ صفحہ ۱۰۷ مشرقی حدیث مذکور۔

۱. ابو ذر غفاریؓ کتاب الجہاد باب فی العیب فی الجہاد۔

۲. فخر الہادی جلد ۱ صفحہ ۱۱۔

۳. صحیح بخاری جلد ۱ صفحہ ۱۱۰ کتاب الجہاد باب فی العیب فی الجہاد۔

۴. صحیح مسلم باب فی الجہاد۔

۵. صحیح بخاری کتاب الجہاد کتاب فی الجہاد باب فی العیب فی الجہاد۔

۶. بخاری کتاب الجہاد باب فی الجہاد کتاب فی العیب فی الجہاد۔

آپ ﷺ ہر روز کے بعد ان چیزوں سے پناہ مانگتے تھے ۱۔ ایک دایہہ جس سے کہ نہیں کسی سب سے بڑی جانفروشی گھروہنے والا کل ماروں ہلاوچے دلی بڑوں سے ۲۔

حضرت عبداللہ بن ابی بکرؓ نے ایک لڑکھ کر بھیجا تھا اس کا ایک قہرہ پڑھا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ جب دشمن سے مقابلہ کرنے کو جاوے تو کہہ دو کہ اسی علیؓ کی آنحضرت ﷺ کا وہ بیٹا قہرہ بھی ہے جو سارے جمہوریوں سے مسلمانوں کے پیچھے کی زبان پر ہے۔

﴿وَمُحَمَّدٌ أَلَّا الْفِتْنَةَ تَحْتَ ظِلِّ الشَّيْطَانِ﴾ ۳۔

یقین کر کہ بہشت کی اور کسی چیزوں میں ہے۔

۱۔ بخاری کتاب الجہاد باب ما تصور من العین

۲۔ ہیرواؤد کتاب الجہاد باب فی الحریکۃ والحدین

۳۔ بخاری کتاب الجہاد باب القہر عند القتال

۴۔ ہیضا باب الفتنۃ تحت بارکۃ السوف و باب کان النبی ﷺ یقاتل لول النصار امر القتال حتی نزول الشمس بخاری ج ۱ ص ۱۰۹۔

استقامت

”استقامت“ کے لفظی معنی سیدھا رہنے یا سیدھے چلے پہنچنے کے ہیں اور اس سے مقصود یہ ہے کہ جس بات کو حق سمجھا جائے اس پر قائم رہ جائے، مشکلیں پیش آئیں، مخالفتیں ہوں، شایاں جائے ہر خطرہ کو برداشت کیا جائے مگر حق سے منہ نہ پھیرا جائے اور اس بات پر استقامت قدمی کے ساتھ چلا جائے۔

آنحضرت ﷺ کو اس اعلان کا علم ہوتا ہے۔

﴿لَسْنَا بِتَحَكُّمٍ اِنَّهٗ وَاحِدٌ فَاَسْتَفِیْضُوا بِالَّذِیْهِ وَاسْتَغْفِرُوْهُ﴾ (مجادلہ: ۲۰)

تمہارا مہربان ایک ہی ہے، ہمارے کسی طرف سیدھے ہو اور اس سے نہ کہیں اور نہ کہنا۔

یعنی ہماری عبادتیں ہی ایک کے لیے ہوں اور ہماری توجہات کا وہی ایک مرکز ہو اس سے کسی حال میں ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ سیدھے سنی کی طرف چلے چھوڑا دیتے ہیں بارگاہِ اہل بیت سے جناب رسالت مآب ﷺ اور آپ کے ساتھیوں کو سیدھے کہہ کر کسی راہ پر سیدھے چلے چلنا نہ رہے بلکہ سیدھے چلنے سے سبک دیکھ کر۔

﴿فَاَسْتَغْفِرُكُمْ مِمَّا اُفْرِتُ وَمَنْ نَّامَتْ مَعُوقٌ وَلَا تَطْفِقُوا اِنَّہٗ یَبْنٰی تَقْصُوْنَ اَبْصِرْ﴾ (مجادلہ: ۱۰)

خدا (اے پیغمبر) تم سے سیدھا چلا چلا چلا جیسا کہ تم کو سیدھا اور جس نے توبہ کی تیرے ساتھ اور وہ ہے۔ بلا حوکم وہ (اشارہ) تمہارے کاموں کو دیکھتا ہے۔

عرب کا گرم رنگ تان دین حق کی جلالت میں فیکہ و غضب کا مجرّم ہوا اور یہ نہ گیا تھا کہ زور و زبانی زبان سے رسول حق کی دشمنی کی آواز نکل رہی ہے اور عرب کی وسیع سرزمین مسلمانوں پر دم بدم ٹھک رہی جاتی ہے اس موقع پر رسول اسلام اور آپ کے ساتھ مسلمانوں کو اعلان حق اور حق پر استقامت کی تاکید ہو رہی ہے اور شاد ہوتا ہے اسی دین حق کی طرف سب کو بلا کرے ہو اور استقامت قدمی کو کہہ ڈالو اور حقوں کی کسی خواہش کی پیروی نہ کرو۔

﴿فَلَنْبَلِّغَنَّکَ اَمَّا تَدْعُ وَاسْتَغْفِرُکُمْ مِّنْکُمْ اَمْرًا وَلَا تَتَّبِعْ اَفْوَاہَ عُلَمَیْہِ﴾ (شوریہ: ۲)

ہاں اسی کی طرف بلا کرے اور کلمہ جیسا کہ تجھے فرمایا اور ان کی خواہشوں کے پیچھے نہ چل۔

ایسے حالات قدموں کو جنھوں نے اللہ کو اپنے پروردگار مان کر ہر خوف و خطرہ کو اپنے دل سے نکال دیا ہے یہ خوشخبری عائی جاری ہے کہ کامیابی تمہارے ہی لیے ہے وہ دن آنے کا جب نہ جنھیں کسی کا درد ہوگا اور نہ کسی چیز کا غم ہوگا۔

﴿اِنَّ الْمَلٰٓئِیْنَ قَالُوْا رَبَّنَا اِنَّہٗ لَمِنَ الْمُنْتَغٰییْنَ اَفَلَا نَعْرِفُ عَلٰیہِمْ وَلَا نَحْمِ بِمَنْحَرَتُوْنَ﴾ (احقاف: ۲)

یہ لوگ جنھوں نے کہا اے ہمارے پروردگار وہ ہے ہم (راہ پر) چھ رہے تو نہ رہے ان کو رو نہ دے کہہ نہیں گئے۔

اس دن جس دن جہت سے سب کے دل لرز رہے ہوں گے ان کو جن کو استقامت اور ثابت قدمی کا اطمینان یہاں حاصل تھا وہیں حسرتیں و تپلی کا اطمینان بھی حاصل ہوگا ایسے جہت قدموں کے کانوں میں ان کی استقامت کی حوروں میں فرشتوں کی بشارت سنائی دے گی۔

﴿اِنَّ الْمَلٰٓئِیْنَ قَالُوْا رَبَّنَا اِنَّہٗ لَمِنَ الْمُنْتَغٰییْنَ اَفَلَا نَعْرِفُ عَلٰیہِمْ وَلَا نَحْمِ بِمَنْحَرَتُوْنَ﴾

﴿وَاَنْتَبِرُوْا بِالْحَبِیْہِ الَّذِیْ خَشِمْتُمْ تَوَغَّلُوْنَ﴾ (مجادلہ: ۲۰)

وہ اس میں نے کہا کہ ہمارا حکمران ہے مجھے رہنے دے گا اور میں اپنے اپنے گھر میں رہوں گا۔ اور یہ سب کچھ اسی وقت میں سن رہا تھا۔

اسی آیت کی تشریح میں اس حدیث کو دیکھ کر ایک صحابی دریافت کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ﷺ مجھے کوئی ایسی بات بتائیے کہ میں اس سے چست جاؤں اور اس کا ذکر کر کے اپنے والد کو دیکھ سکوں کہ میں اس پر ایمان لایا۔ اس نے ان سے کہا کہ میں نے اس آیت سے کچھ نہیں سیکھا۔ اور اسی آیت کی تشریح میں اس حدیث کو دیکھ کر ایک صحابی دریافت کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ﷺ مجھے کوئی ایسی بات بتائیے کہ میں اس سے چست جاؤں اور اس کا ذکر کر کے اپنے والد کو دیکھ سکوں کہ میں اس پر ایمان لایا۔ اس نے ان سے کہا کہ میں نے اس آیت سے کچھ نہیں سیکھا۔ اور اسی آیت کی تشریح میں اس حدیث کو دیکھ کر ایک صحابی دریافت کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ﷺ مجھے کوئی ایسی بات بتائیے کہ میں اس سے چست جاؤں اور اس کا ذکر کر کے اپنے والد کو دیکھ سکوں کہ میں اس پر ایمان لایا۔ اس نے ان سے کہا کہ میں نے اس آیت سے کچھ نہیں سیکھا۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ۝۱۰۰
اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کی بنیاد رکھی، ان کے اجر بڑا ہے۔
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ۝۱۰۰
اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کی بنیاد رکھی، ان کے اجر بڑا ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ۝۱۰۰
اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کی بنیاد رکھی، ان کے اجر بڑا ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ۝۱۰۰
اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کی بنیاد رکھی، ان کے اجر بڑا ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ۝۱۰۰
اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کی بنیاد رکھی، ان کے اجر بڑا ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ۝۱۰۰
اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کی بنیاد رکھی، ان کے اجر بڑا ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ۝۱۰۰
اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کی بنیاد رکھی، ان کے اجر بڑا ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ۝۱۰۰
اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کی بنیاد رکھی، ان کے اجر بڑا ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ۝۱۰۰
اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کی بنیاد رکھی، ان کے اجر بڑا ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ۝۱۰۰
اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کی بنیاد رکھی، ان کے اجر بڑا ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ۝۱۰۰
اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کی بنیاد رکھی، ان کے اجر بڑا ہے۔

ہے لے پائیں یہاں تک کہ کہے پیچھے کے پیچھے پڑے نہ ملے۔ حضرت خبابؓ نے دونوں کے بعد حضرت
عزراہؓ کی پیچھے گھول کر دکھائی تو پہلے ہوئے سونے کی طرح جگہ دل قریب سے ظلم و ستم کا یہ سکرین کی چٹنے پر چمک اٹھا۔
حضرت ذوال کرم عقیؓ دلوں پر لٹائے جاتے تھری بھاری چٹن ان کے سینہ پر دھکی جاتی تھگی میں ہی ہاتھ کر
زمین پر گھسیٹے جاتے اور کہا جاتا کہ اسلام سے باز آؤ اس وقت بھی ان کی زبان سے اُٹھتا تھا (ایک خدا ایک خدا) یعنی حق
تھا حضرت خبابؓ فرمائی بر لکائے جاتے ہیں مگر خدا کی راہ میں جان کی قربانی ان کو اتنی پسند آتی ہے کہ دو گنا شکر ادا کرتے
ہیں خود بخود حضرت ﷺ کا وہ خیر و جس کو آپؐ نے اپنے پیچھا اور ابو خبابؓ کے جواب میں کہہ تھا اس کی تاثیر اس وقت تک
نہ تھی جب تک آسمان میں سورج اور چاند کی روشنی کا ٹم ہے فرمایا چچا جان اُس یہ کافر میرے واسطے ہاتھ میں سورج اور
پائیں ہاتھ میں پاندھی و سدریں خبیبؓ میں میں دین حق سے باز نہ آؤں گا۔

خود مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کا غضب ہے کہ فرض کرو کہ اگر یہ رسول اس راہ میں سر جائے یا درجائے تو کیا تم اس
راستہ سے جس پر تم چل رہے ہو لے پاؤں پھر جاؤ گے؟ نہیں حق کسی کی موت و حیات سے وابستہ نہیں اس کا ساتھ تم اس
لے دیتے ہو کہ وہ حق ہے۔

﴿وَمَا مَسْخُوفَةٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ صَلَهِ الرُّسُلُ فَاخْبِثْ أَوْ فُجِّرْ نَفْسُكُمْ غَفَىٰ
اٰفْغَابُكُمْ وَفَمِنْ مَثَلِمْ عَلٰی غَيْفَتِهِ فَلَنْ تَصُوَّرُوْهُ شَيْئًا﴾ (آل عمران: ۱۵)

اور مٹو نہ کہ رسول ہے اس سے پہلے بہت سے رسول ہو چکے پھر کیا اگر وہ مر گیا یا مارا گیا تو تم لوگ لے پاؤں پھر جاؤ گے
اور نہ لے پاؤں پھرے گا وہ اللہ کا جوتھیں کاڑے گا۔

پھر اگلی آیتوں کا حال بنا کر قلمی روی جاتی اور جبر و ثبات اور استقامت کی تعلیم دی جاتی ہے۔

﴿وَكُتَابُكُم مِّنْ نَّبِيٍّ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ رُسُلًا وَخُفُوا لِبَاسًا مَّغْضُوبًا عَلٰی سَبِيلِ اللّٰهِ وَنُفَعُوا
وَمَا اسْتَكْبَرُوا۔ وَاللّٰهُ يُجِبُ الْغَضَبَ عَلٰی الْعَاصِيْنَ۔ اَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ اَلَا اِنَّ فَاثُوْا رُبَّنَا اَخْبَرْنَا وَنُؤَيِّنَا
اَلَا نَحْنُ اَعْلٰمُ اَمْرُنَا وَنُؤَيِّنُ اَلَا نَحْنُ اَعْلٰمُ اَمْرُنَا وَنُؤَيِّنُ اَلَا نَحْنُ اَعْلٰمُ اَمْرُنَا﴾ (آل عمران: ۱۵)

اور کہتے تھے پھر ہیں گرائے کے ساتھ ہو کہ بہت سے اللہ والے لوگ لڑے تو پھر ان کو اللہ کی راہ میں جھوٹا پڑا تو اسے
نہیں ہارے اور نہ کر دے اور نہ وہ گئے اور نہ وہ گئے اور نہ وہ گئے اور نہ وہ گئے اور نہ وہ گئے اور نہ وہ گئے اور نہ وہ گئے
اسے اللہ سے پروہہ وہ گئے کہ وہ اللہ سے اسے کام میں جو زیادتی ہوئی اس کو عقل دے اور ہمارے قدم ہمارے
دھوا اور ہم کو کافر قوم ہو دے۔

یہ ہے اور محض مسلمانوں کی استقامت اور ثبات قدم کی کیا کیفیت ہوئی ہے اس ایمانی استقامت کی
براہر یک اور سچی استقامت مل ہے جس کا نام مداومت ہے یعنی جس غولی اور بھلائی کے کام کو اختیار کیا جائے اس پر
مرہم تک مداومت رہے اس کو ہمیشہ اور ہر حال میں کیا جائے ایسا نہ ہو کہ کسی نیچے اور کبھی نیچے کیس سے طبیعت کی
کمزوری اور اس کام سے دل کا بے لگاؤ ہوتا ظاہر ہوتا ہے نماز پڑھنا انسان کے سب سے اچھے کاموں میں سب سے اچھا

کام ہے مگر اللہ تعالیٰ نے تعریف ان مسلمانوں کی کی ہے جو اس پر مدد کرتے ہیں فرمایا:

﴿إِلَّا الْمُضِلُّونَ ۖ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ (سورہ ۱۱)

لیکن وہ گمراہی جو اپنی نماز پر مدد کرتے ہیں (یعنی بھیٹ پڑھ کر دیتے ہیں)۔

اغداق کی یکسانی اخلاق کا جو روبرو ہے اور اس کی مثل عداوت مل سے ہوتی ہے اس لیے آنحضرت ﷺ نے بار بار اس کی تلقین فرمائی ہے اہل المؤمنین حضرت محمد مصطفیٰ سے کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ ﷺ کو کون سا مل نہیں سب سے زیادہ محبوب تھا فرمایا وہ نیکی جس عداوت کی جانے لے خود آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ خدا کے نزدیک سب سے بہتر عداوت وہ ہے جس کو ہمیشہ کیا جائے اگرچہ وہ تھوڑا ہو۔ ۱

۱ صحیح بخاری باب القصد و العداۃ المسلمین۔

۲ صحیح بخاری باب القصد و العداۃ المسلمین۔

حق گوئی

یہ غلطی، محض بھی اور حقیقتِ ثبوت ہی سے متعلق رہتا ہے۔ جس طرح میدانِ جنگ میں دھڑے طریقہ کی مستعمل ہو جس کیلئے دوسرے کے مقابلے میں تمہارا دھڑا اور پامردی کا نتیجہ دھڑا کرتی ہیں لیکن اگرچہ اس طرح جب حق و باطل کے درمیان باہم مصراعہ لڑائی ہوتی ہے تو اس اور باطل کی مشترک قوت سے حق کی حمایت میں جو کچھ ہلکا ہوتا ہے اس کی حمایت نہیں ہوتی ہے۔

حق گوئی کا نغمہ اس وقت سب سے زیادہ طرستائش سمجھا جاتا ہے جب دارالحفاظت کے لحاظ سے حق گوئی اور باطل طاقتور ہو جائے۔ علامہ نے اسی قول میں مشرق کوئی فی تسمیرہ ہے اور خود رسول اللہ ﷺ کو تسلیم کیا ہے:

﴿ اذِنا نزلنا الذِّكْرَ اَنتَ اَعْمٰى وَآخِرُ مَنْ يُخْلَقُ ۚ فَاِذَا فُجِّرَتْ سَحَابَاتُنا﴾

1. $\frac{1}{2} \log \left(\frac{1}{2} \right) + \frac{1}{2} \log \left(\frac{1}{2} \right) = -1$

جس کو کھوکھلا کر دیا گیا ہے۔ اس کو کھول کر نہ دے اور نہ کھولنے کی عقل پر اس کو اعتراض ہو کہ وہ بھی انسان ہے اور ان کے
 وہ بد بشر حیات کے ساتھ اس سے بیوقوف تر ہے۔ یہی کالی ہیں۔

یعنی جب نئی طور پر دعوت تو حید کا زمانہ گزر گیا اور علامت اس کی دعوت دینے لگتے آ رہے ہیں اس سے خطر نکلا۔
 اللہ کے اس خطر کو یہ نہ رکا اور مشرکین اس کی فطرت کو ان کے ہتھیاروں سے بے اثر کر دیا۔ ان کی فطرت، علامت
 کی بھی یہ نہ رکا۔ جب کے تمام میں اللہ تعالیٰ اس سے۔

اس آیت سے معلوم ہو کر انسان کو جو چیز حق گوئی سے باز رکھتی ہے وہ خوف ہے جس کی مختلف تفسیریں ہیں ایک طرف تو انبیا علیہ السلام کا ہے جس میں اوستیت میں ہے اگر کوئی کہے کہ اس کو سلطانوں کا قید ہو، یا ان کے ہاتھ میں ہے۔

[illegible]

پاکستان کی حکومت نے اسے سزا سنائی ہے۔

یعنی اس ایمان حق کے غلطی میں گروہ کے حسن و حسن کی پروا انہیں نہ تھی۔

[illegible]

انسانوں کے مختلف گروہوں میں سب سے زیادہ ہیبت ناک شخصیت ظلم چیشہ بادشاہوں کی ہوتی ہے اس لیے ان کے سامنے حق گوئی کو آپ ﷺ نے سب سے بڑا جہاد قرار دیا اور فرمایا:

﴿افضل الجہاد کلمۃ عدل عند سلطان حارب﴾

بہترین جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے نفاق کی بات نہ کہنا ہے۔

دوسری روایت میں ”کو حق“ کا لفظ ہے۔

اسلام میں امر یا المعروف اور نہی منکر کے جو درجہ درجہ روئے گئے ہیں ان میں دوسرا درجہ ایسی حق گوئی کا ہے۔ چنانچہ ایک دوسرا دن کے عید کے دن شہر کا لاہور دن سے پہلے قطبہ کا شروع کیا اس پر ایک شخص نے کہا کہ مردان تم نے سنت کی مخالفت کی! آج تم نے شہر کا ماحول کا کفر کا شروع نہیں نکالا جاتا تھا نماز سے پہلے قطبہ یا جلا لگنا نہ تو سے پہلے خطبہ نہیں دیا جاتا تھا اس پر حضرت ابوسعید خدریؓ نے فرمایا کہ اس نے اپنا فرض ادا کر دیا رسول اللہ ﷺ کا یہ ارشاد میں نے سنا ہے کہ ”تم میں جو شخص برائی دیکھے اور اس کو باوجود اسے مٹانے کی طاقت رکھ کر ہوتا تو اسے مٹا دے ورنہ زبان سے اور اگر اس کو بھی طاقت نہ ہو تو دل سے نہیں یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے“!

صحابہ میں حضرت ابوذر غفاریؓ کا سربراہ حق گوئی میں چدرچہ کمال تھا یہی تھے جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد کفار قریش کے گھر سے مجمع میں حرم میں جا کر توحید کا نعرہ بلند کیا اور اس وقت تک خاموش نہ ہوئے جب تک وار کھاتے کھاتے بے دم نہ ہو گئے لیکن اس پر بھی ان کا شہر نہیں اترتا اور دوسرے دن بھر جا کر سلطان بن گیا اور وہی سزا پائی آنحضرت ﷺ نے ان کی مدح میں فرمایا کہ ”آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ہوا“۔ ”سے زیادہ حق کو کوئی نہیں“۔ لے چنانچہ حضرت عثمانؓ کے زمانہ میں وہ جب شام میں تھے تو وہاں کے مسلمانوں میں سرایہ واری کی جو غیر اسلامی شان پیدا ہو رہی تھی اس پر انھوں نے سب کا ہاتھ دھر کر لے کر اس میں اسیر حاکم کی پیدائش انھوں نے ادا بھی نہیں کی۔

حضرت ابوسعید خدریؓ کی کہتے ہیں کہ ”حضرت ﷺ نے ایک دفعہ ایک لہجہ خطبہ دیا جس میں لہجہ ہشیر رونا کہ کسی کی ہیبت تم کو ہی حق بات کہنے سے باز نہ رکھے جو تم کو معلوم ہے“۔ یہ سن کر حضرت ابوسعیدؓ رونے اور فرمایا کہ افسوس ہم نے ایسی باتیں دیکھیں اور ہیبت میں آ گئے۔“

! منکرین ماجد باب الامر بالمعروف والنہی عن المنکر میں تمام حدیثیں مذکور ہیں۔

جہاں قرآن کی حدیث ہے حضرت علیؓ زہ۔

قریب و تریب منظر کی آیات القریب میں مضمون ہے۔

ج
ج

استغناء

استغناء کے معنی بے نیازی کے ہیں اور ہر چیز سے بے نیازی ایک ایسا وصف ہے جو صرف اللہ تعالیٰ ہی کو

محصول ہے

﴿وَمِنْ كُنْهِ فَانَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُغْنِي عَنْكَ غِنًى﴾ (نور مومن: ۱۰)

اور جو مقدار کے لئے بھی نعمت کی (خوشخبری کرے) اور جو کچھ چاہے تو اللہ تعالیٰ تمہارا سب سے بڑا ہے۔

اور اس بے نیازی میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے وہی ایک بے نیاز ہے اور ساری دنیا اس کی محتاج ہے۔

﴿وَلِلَّهِ الْغَنِيُّ وَاللَّهُ الْغَفُورُ﴾ (احقر: ۲۰)

اور اللہ غنی ہے نیاز سے اور تم ہی محتاج ہو۔

انسان کی بے نیازی یہ ہے کہ اس ذات بے نیاز کے سوا دوسروں سے بے نیاز ہو اور بھیجی چیز اسلامی بے نیازی لئے حق کو بے نیازی کے دوسرے اسباق سے ممتاز کرتی ہے۔ اسلام کے آئین اخلاق میں اس شق سے اور بے نیازی کی تعلیم دراصلوں پر قائم ہے کوئی یک چیز کو مٹا ہے اس کا: بے نیاز اور حقیقت اللہ تعالیٰ ہے اس لئے اس کے سوا کسی اور کے آتے ہاتھ نہ پھیلنا چاہئے قرآن مجید کی دوسری جہں کو ہم بڑا دھڑ میں اور نماز کی ہر رکعت میں دہراتے ہیں اس کی ایک درمیانی آیت یہ ہے

﴿يَا أَيُّهَا الْمَدِينَةُ وَابْتَاعَ الْفَسِقُونَ﴾ (ذوق)

اے اللہ ایم تو ہی ہی صورت کرتے ہیں اور تم سے جدا دیکھتے ہیں۔

اللہ نے پناہ چاہنے کو بندہ کا کسی کارساز اور کارفرما کران کے مطربہ دلوں کو تنگیوں کی ہے فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا الْمَدِينَةُ وَابْتَاعَ الْفَسِقُونَ﴾ (ذوق مومن: ۱۰)

اور تیرا اچھا کارساز۔

﴿وَالْكَافِرُ رَتَلٌ وَكَذِبٌ﴾ (انبا: ۱۱)

۱. کافر ابکار ساز نہیں ہے۔

﴿لَا تَتَّبِعُوا مَنَافِعَ دُنْيَاكُمْ﴾ (تکویلا: ۱۱)

میرے لوگو! دنیا کی خواہشات نہ دہو۔

﴿وَكَيْفَ تَتَّقُونَ اللَّهَ﴾ (تکویلا: ۱۱)

۱. اللہ کا رساز نہیں ہے۔

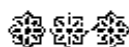
ایک نیت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پوچھتا ہے۔

﴿وَلَا تَتَّبِعُوا مَنَافِعَ دُنْيَاكُمْ﴾ (تکویلا: ۱۱)

یہ اللہ اپنے بندوں کو نہیں۔

نیا دیکھا گیا ہے۔ یہ اسی طرح ایک بار حضرت عیسیٰ بن مریمؑ آئے آپ ﷺ سے بازو دال کا سوس کیا اور آپ نے فرمایا کہ
 ان کو معاف کر دیا گیا لیکن انہیں میری ذرا کسر ہے۔ یہ تکلیف ہے کہ یہ بت ہو کہ چاہے جو شخص اس کو کھلے دل سے بیٹھے مقدس
 میں برکت و رحمت ہے اور یہ شخص اس کو دوس کے ساتھ لیتا ہے اس میں برکت نہیں ہوتی اور اس شخص کے مشن ہو رہے جو کھانا
 ہے لیکن اس کا پتہ نہیں ہوگا۔ ان پر ان تعلیم ہو گیا کہ ہوا کہ انہوں نے اس نے بعد کسی کا علم نہیں لیا۔ کیا ہے
 فضل بن عیسیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "خیر خیر ہو اس کو جس کو سلام کی ہدایت ملی اور
 اس کی روزی ضرورت کے معاف ہیں اور اللہ نے اس کو اس پر کالیف کیا ہے۔" حضرت علی بن سعدؓ نے کہا کہ ہر میل
 ایسی ہے۔ اس نے ﷺ کو بتایا کہ انسان کو ظریف و مت کی قہر نہ ہو کہ اس کی عزت انسانوں سے ملے یا نہ ملے۔

۱۔ امام ابو حنیفہؒ نے کہا کہ آپ ﷺ سے ملا تھا۔

۲۔ اسی طرح فرمایا۔

۳۔ صحیح ابن ماجہ میں ہے کہ: "جو شخص اس کو کھلے دل سے بیٹھے مقدس"

۴۔ اس سے مراد ہے کہ اس کو کھانا دینا۔

روا ائیل

روا ائیل کے معنی:

روا ائیل (یعنی بڑی غصائیں اور طغیانی) میرے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ مانپند فرماتا ہے۔ جن سے بچنے کا حکم میرے اپنے بندوں کو دیا ہے جنہیں کہتے ہیں کہ اس کے حضور میں تمہارے گھر سے ہیں جن کی برائی کو ہر مظلوم جاننا اور ماننے والا ہے اور جن کے جرائم انہی افراد اور جماعتوں کو درحالی اور مادی قصاصات پہنچتے ہیں اور ان کی من مٹرت تباہ ہو جاتی ہے بلکہ جب وہ کسی قوم میں عام ہو جاتے ہیں تو پوری قوم کی عامی و برپادی کا سبب بنتے ہیں بلکہ اس کی دینا و دنیاوی ترقیوں کی راہ میں سد و اور سعادۃ اور اقبال کا دور واز و اس پر بند ہو جاتا ہے۔

روا ائیل کے قرآنی نام:

اس قسم کے روا ائیل کے متعدد اوصاف قرآن پاک میں آئے ہیں مثلاً اکثر ان کو مستکبر (بڑی باتیں) اور حسنا (بے حیائی) اور بھی حاجت (غش) نسبت (دعا) سب (برائی) معجزہ (اپنی بندہ) خصماً (ناصواب یا بھوسا) نسب (گنہ) مذکور (نفاذی) کا غیر کہا گیا ہے۔ ان ہی لفظوں سے اندازہ ہوگا کہ روا ائیل سے متصف ہونا کتنا گناہ اور قدرت کے قابل ہے اور یہ کہ وہ ایسے کام ہیں جو عقل اور شرع دونوں کی نگاہوں میں بدنامیہ فرمایا۔

﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ كَفَرْنَا أَنْهُ هُدًى لَّهُمْ فَهُمْ يَلْعَنُوا لِمَنْ هَدَيْنَاهُمْ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ كَفَرْنَا أَنْهُ سَيُفْلِحُ إِنَّ كَثِيرًا مِمَّنْ هَدَيْنَاهُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾
 ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ كَفَرْنَا أَنْهُ سَيُفْلِحُ إِنَّ كَثِيرًا مِمَّنْ هَدَيْنَاهُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾
 ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ كَفَرْنَا أَنْهُ سَيُفْلِحُ إِنَّ كَثِيرًا مِمَّنْ هَدَيْنَاهُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾
 اور اپنے بچوں کو مطلق کے ذریعے سے مراد ادا نہیں ہے بلکہ ان کی ہمت پر ہے کہ ان کا ارادہ اپنی چوک سے اوردے کے پاس مت جائے شبہ یہ ہے یہی اور ہی راہ ہے۔۔۔۔۔ اور ان میں سے جو بد کرتے ہیں تو ان کے کفر و کفر کو ہمارے لئے گناہ اور نہ سہاں میں پھانسی لٹکا جائے گا ان میں سے جو بد کرتے ہیں وہ تیرے پروردگار کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔

روا ائیل کے سنے قرآن پاک کا سب سے عام لفظ مگر ہے پتا چھ سورہ امدہ میں جن برائیوں کی روک ٹوک نہ کرنے پر انی سرائیل کو صاف کی گئی ہے ان کو ایسی ہی فکر سے ادا کیا گیا ہے۔

﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ كَفَرْنَا أَنْهُ سَيُفْلِحُ إِنَّ كَثِيرًا مِمَّنْ هَدَيْنَاهُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾
 روایک دور سے کو اس مکر سے جو کرتے تھے ان سے ان کے لئے کفر کا ہے جو وہ کرتے تھے۔

ایک بدکار قوم کی برہنہاں مٹائی جا رہی ہیں اس سلسلہ میں ہے۔

﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ كَفَرْنَا أَنْهُ سَيُفْلِحُ إِنَّ كَثِيرًا مِمَّنْ هَدَيْنَاهُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾

اور ہم اپنی مجلس میں مکر کے رعب ہوتے ہو۔

اچھے لوگوں کی صفات یہ ہے۔

﴿وَالْمُؤْمِنُونَ غَيْرُ الْمُنْكَرِ﴾ (نور: ۳۱)

اور مکر سے منع کرنے والے۔

﴿وَيُؤْمِنُونَ غَيْرُ الْمُنْكَرِ﴾ (آل عمران: ۱۱۳، توبہ: ۱۱)

اور مکر سے منع کرتے ہیں۔

اور کہیں فحشاء اور منکر کا عقد ساتھ ساتھ آتا ہے۔

﴿وَالَّذِينَ يَنْتَرِظُونَ غِيَابَ الْمُنْكَرِ﴾ (آل عمران: ۱۳)

وہ عقد، اور مکر کرنے کا ہوتا ہے۔

نماز کی نوبت یہ ہے کہ

﴿تَنْهَى غَيْرَ الْغَفْضَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ (عبرت: ۱۵)

وہ لہجہ اور مکر سے باز رکھتی ہے۔

غیاء، منکر اور فضیلت:

کہیں آیت میں غیاء کو ملا مع غیاء منکر اور غیاء۔

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ غَيْرَ الْغَفْضَاءِ وَالْمُنْكَرِ

وَالظُّلْمِ يُعْطِيكُم مِّلْكَكُمْ تَذَكُّرُونَ﴾ (نحل: ۱۴۳)

(مسلمان!) اللہ تعالیٰ عدل اور احسان کرنے کا اور قربات والوں کو ایسے کا حکم دیتا ہے اور غیاء اور منکر اور غیاء سے منع فرماتا ہے قربوں کو نصیب کرتا ہے تاکہ تم غیاء نہ کرو۔

یہ آیت پر حرم کے لغت میں لاء، ذل کو میسر ہے۔ حضرت حنظل میں مظلون کا بیان ہے کہ میں پہلے رسول اللہ

ﷺ کی حریم وحی کی وجہ سے اسلام! یا غیاء اسلام نے میرے دل میں جھنجھکی بکھری تھی، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو

ایمان نے میرے دل میں جھنجھکی لے لی۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں غیر و شرکی سب سے زیادہ جامع آیت لکھا ہے۔ ۱

لہذا کہتے ہیں کہ زمانہ وہ ہے جس میں جن خفاقات میں عمل کیا جاتا تھا اور وہ پسند کئے جاتے تھے ان میں کوئی غلطی

نہیں ہے جس کا اللہ نے اس آیت میں علم شریعہ اور کوئی بد اخلاقی لکھی نہیں ہے جس کی اس آیت میں ممانعت نہ کی ہو۔ ۲

اس آیت میں منیات کے سلسلہ میں تین لغو آئے ہیں فحشاء اور منکر اور غیاء ان میں سے ہر لغو کی تھوڑی

تکرار کی ضرورت ہے۔

۱۔ مستدرک ابن حبان میں ان جملوں۔

۲۔ مستدرک، ترمذی، مصنف، ۱۵۶۱ھ میں ابن جریر نے تفسیر میں مذکور۔

۳۔ ابن جریر کی تفسیر آیت مذکور۔

فقہاء کے معنی:

ان میں پہلا لفظ غنثہ ہے جس کی دوسری صورت فاحشۃ لفظی ہے یہ لفظ فحش سے نکلا ہے جس کے اصلی معنی حد سے آگے بڑھ جانے کے ہیں۔ لے اور اس کے دوسرے لازمی معنی قبیح یعنی برائی کے ہیں کیونکہ جس چیز کو حد خالقِ عظمت نے مقرر کر دی ہے اس سے آگے جو مباح یعنی برائی ہے یا یہ کہ جو برائی حد سے زیادہ ہو جائے وہی فقہاء کہہ جاتی ہے قرآن پاک نے گناہ کے معنی میں حد و اہم سے تعدی اور تجاوز کے الفاظ بھی استعمال کئے ہیں مثلاً: اے میرے بھائی! اللہ تعالیٰ نے انسان کی قوتِ شہوانی کی تسکین کے لئے کچھ حد ہی مقرر فرمادی اب جو ان حدوں سے آگے بڑھتا ہے وہ تعدی حد و اور فحش و اوردۃ حشہ کہ مرکب ہوتا ہے فرمایا:

﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ غَيْرِهِمْ خَفِضُوا ۖ لَهُمْ فِي ذَٰلِكَ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۖ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ غَيْرِهِمْ خَفِضُوا ۖ لَهُمْ فِي ذَٰلِكَ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۖ﴾ (سورہ نازعات: ۱۰)

اور چارویں شریکوں کی تمجیباتی کرتے ہیں لیکن اپنی حد یوں پر یا اپنے بھائی کو کہہ کر تو تمہیں طاعت کی ہے نہ تمہیں بھائی کی اس کے سوا کوئی دھمکتا ہے تو ہی حد سے بڑھنے والے ہیں۔

اس لئے زکا نام ہی فاحشہ رکھا گیا ہے اور اس کے معنی ہی امر قبیح کے ہو گئے ہیں قرآن نے کہا ہے:

﴿وَلَا تَقْرَأُوا الْبَیِّنَاتِ ۖ إِنَّمَا كَانَ فَاخِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيحًا ۖ﴾ (سورہ نازعات: ۱۰)

اور زکا کے نزدیک نہ جانے کی نہ یہ نہ فحش یعنی فحش بات) اور بری اور بے۔

دروست کے ساتھ اس کا اخلاق پر فحش کوئی اور فحش کاوی پر ہوتا ہے جس کی ہر نوع سے اہلِ توحید نے اپنے بندہ کو باز رہنے کی تاکید کی ہے۔

منکر کے معنی:

اس لفظ "منکر" ہے۔ اس کے لغوی معنی ناشائسا کے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو کہ لوگوں میں عام طور سے پسند کیا جاتا ہے اور جس کا کرنے والا لوگوں میں بدنام ہوتا ہے وہ جو بے نامی کا کام ہے اسی لئے اس کو معرک (ناشائسا) کہتے ہیں اور جو کام ہر جہت میں نامی پسند کیا جاتا ہے اور اس کا کرنے والا سب کی نگاہ سے گرجاتا ہے وہ منکر (ناشائسا) ہے حضرت ابراہیمؑ کے سامنے جو ناشائسا مہمان آج نے ہیں تو وہ کہتے ہیں:

﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ۖ﴾ (سورہ زمر: ۱۰)

لوگ انا جانے اور ان کی جگہ نہ ہوں۔

حضرت یوسفؑ کے سامنے جب ان کے بھائی آئے تو انھوں نے تو بچان لیا کرو وہ لوگ ان کو بچان نہ سکتے اس موقع پر قرآن میں ہے۔

﴿فَاغْرَقْنَاهُمْ وَهَدَّيْنَاهُمْ سَبِيلًا ۖ وَكَرِهْنَاهُمْ ۖ﴾ (سورہ یوسف: ۱۰)

اصحابِ اہلِ بڑی لفظ فحش و لسانِ سرب لفظ فاحشہ پر "فحش"

باستغفار نے تو ان کو بچایا لیکن وہ ان کو نہ بچا سکا۔

ان کو دہری کی حالت میں انسان کا چہرہ برقعوں کو نظر آتا ہے کہ وہ کس طرح بکڑا ہوا ہے اور اس کے طور و انداز سے بہت ناگوار اور ناخوش ہو گئے ہیں یہ کیفیت بھی منکر ہے قرآن:

﴿وَأَنذَرْتَنِي غَلِيظَ الْعِقَابِ رَبِّي أَنَا تَبَتُّ عَنْكَ فَمَآ أَجْزَاؤُهُ لَقَدْ هِنْتُ كَفَرْتُ وَاللَّهِ كُفْرًا وَلَوْ أَنِّي رَأَيْتُ مَلَكَيْنِ يَنْتَظِرَانِ غَلِيظَ الْعِقَابِ رَبِّي﴾ (۱۰)

اور جب ان (کافروں) کو دہری دکھائی ہوئی آتشی سیلی جاگئی تو کافروں کے چہروں میں تو منکر کو (بڑی سیلی) دکھائی دیا۔ بچانے کا نزدیک ہونے میں کہ وہ نہا پر جہاد کی آتشی سیلی سے ہیں سزا کر بیٹھیں۔

اس آیت میں ناخوشگوار کی کڑے چہرے میں جو بدل گئی پیدا ہوتی ہے اس کو منکر کہا گیا ہے۔ ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ منکر وہ کام ہیں جن کو ہر شخص غور اور بلاشبہ تسلیم کرتا ہے اور ان کی برائی ایسی کلی ہوئی کہ اس پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی اور یہی سبب ہے کہ ہر مذہب و ملت اور ہر اچھے ترن و تمیز پ میں وہ یکساں برے سمجھے جاتے ہیں۔

فشی کے معنی:

تجربہ افشہ فشی ہے جس سے فطری معنی کسی پر زیادتی یا دوست دہاری کرتا ہیں۔

﴿وَأَنذَرْتَنِي غَلِيظَ الْعِقَابِ رَبِّي أَنَا تَبَتُّ عَنْكَ فَمَآ أَجْزَاؤُهُ لَقَدْ هِنْتُ كَفَرْتُ وَاللَّهِ كُفْرًا وَلَوْ أَنِّي رَأَيْتُ مَلَكَيْنِ يَنْتَظِرَانِ غَلِيظَ الْعِقَابِ رَبِّي﴾ (۱۰)

اس آیت میں ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے۔

انفرد کرتا ہے کہ اگر لوگوں کو بچا جائے تو وہ ایک دوسرے پر زیادتی کرنے لگیں۔

﴿وَأَنذَرْتَنِي غَلِيظَ الْعِقَابِ رَبِّي أَنَا تَبَتُّ عَنْكَ فَمَآ أَجْزَاؤُهُ لَقَدْ هِنْتُ كَفَرْتُ وَاللَّهِ كُفْرًا وَلَوْ أَنِّي رَأَيْتُ مَلَكَيْنِ يَنْتَظِرَانِ غَلِيظَ الْعِقَابِ رَبِّي﴾ (۱۰)

لہذا قرآن اپنے بندوں کے لئے روزی پھیلانے والا ہے اور وہ دین میں زیادتی کریں۔

اسی سورہ میں ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (۱۱)

اور ان میں سے ہے جو لوگوں پر علم اور دین میں زیادتی کرتے ہیں۔

ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ فشی کے معنی دوسروں پر زیادتی اور تعدی کے ہیں۔

اخلاق ذمیرہ برے کیوں ہیں؟

اس تفصیل سے ظاہر ہوا کہ ذہل تین یعنی فحشاء، منکر اور سعی میں مختصر ہیں۔ صفات ذمیرہ فحشاء، یعنی حدود و قیاس اور بے حیائی کے کام میں اور ایسی باتیں ہیں جن کو سارے انسان نظر آتا ہے نہ کہ کرتے ہیں اور ان کے جائز کر اپنے سے دوسروں کے حقوق پر تعدی لازم آتی ہے۔

سورہ اعراف کی ایک آیت ہے۔

﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَالْمُنْفَرِقَ وَالْفَاحِشَ وَالْمُنْفَرِقَ وَالْمُنْفَرِقَ وَالْمُنْفَرِقَ﴾ (۱۲)

اس نظریہ! کہ سے کہ میرے پروردگار نے نہائی تے مار، کے کاموں (فرائض) ان کو کھلے ہو یا چھپے ان کو ان کو مار
ماتل زبانی کو فتح کیا ہے۔

اس آیت میں بھی ردائیں کو تین لفظوں میں ٹھہرایا ہے ایک فرائض جی برائی اور بے حیائی کے مار، سے کوم
کھلے ہو یا چھپے دوسرے گناہ کے کار اور تیسرے حق نہائی ان اخلاق دوسری جن پر عیب اور برائی معاشرت
نے تیسرا برا کہا ہے اثر تحلیل کی جائے تو معلوم ہو گا کہ وہ حقیقت برائی اور بے حیائی کے کار ہیں اور دین و شرافت کی
نگاہ میں گناہ اور کچھ زیادہ ہیں اور اگر ان کو چتر ٹھہرایا جائے تو افراد کے باہمی حقوق سے ایمان اٹھ جائے اور کسی کی جان و
مال اور عزت و آبرو صدمت نہ رہے۔

ردائیں کی ترتیب۔

ان ردائیں کی ترتیب و نظریوں کے مطابق وہی چ نکلتی ہے ایک یہ کہ کسی برائی کے اثر کا دار و مدار وسیع ہے
اور دوسرے کہ اخلاق کی تائید یا دوا اور عدم رضا سے کسی کو کتنا لگاؤ ہے۔ اس پر آیت میں ترتیب سے ساتھ ردائیں کو تین
بڑے عنوانوں میں تو تقسیم کر دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے لفظ پھر رسک پر مبنی۔

مستحبات میں جس برائی کی طرف اشارہ ہے وہ اساساً ایک فرد کی ذات تک محدود رہتی ہے جیسے ننگے ہونا
یا کاروں میں جھلانا یا غیرہ۔ مگر سے پوری جماعت کی معاشرتی زندگی متاثر ہوتی ہے جیسے شوہر کا عظمیٰ باپ کی سنگدلی اور
کی تلافی اور اخلاقی جماعت سے آگے بڑھ کر پورے ملک و ملت کو چھاتی ہے جیسے چوری قتل و اغوا وغیرہ۔

یہ نو یکہ نظریہ کے مطابق ردائیں کی ترتیب ہوئی۔ دوسرے نظریہ کے دوسرے پہلے صفات ذمہ ہیں جن سے
اللہ کی رحمت چھین جاتی ہے پھر وہ دنیا میں برائیاں کی نسبت سے عزم کردہ جی میں اور پھر وہیں جو دشمنانہ الحق سے ظالم
ہیں۔

منطق و منطق میں منطق و منطق میں منطق ہے یعنی کسی وہ عقلی میں ان تینوں کا انحصار تو ہو سکتا ہے مگر کوئی برائیاں ان
تینوں میں سے کسی ایک سے خالی نہیں رہ سکتی بلکہ عقلی میں تینوں کا امتزاج میں سے یکے کا بوجھ دوسرے میں ہے۔

جھوٹ

انسان کے سارے اخلاق ذمہ داریوں سے زیادہ بڑی اور مذکورہ عادات و عادات کی ہے۔ یہ بحث خود زبان سے براہِ عمل سے ظاہر ہو جائے گی کہ کون سا دھارے اعمال کی بنیاد میں پرے کر دہ واقعہ کے مطابق ہوں اور جھوٹ ٹھیک اس کی طبع ہے اس لئے یہ برائی بر قسم کی قریبی اور عملی برائیوں کی چیز ہے انہوں نے کہا کہ اللہ کی بات سوائے کے کوئی دوسرا نہیں جانتا کوئی دوسرا کسی شخص کے متعلق مگر کچھ جانتا ہے یا پھر کہہ سکتا ہے تو اس کی ایک ہی صورت ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ شخص خراب یا نیک ہو یا نہ ہو۔ اس کو ظاہر کرے۔ اب اگر وہ اپنی اندرونی کجی اور نیک کے مطابق نہ ہو جان ہو جو کہ جس شخص ظاہر کرنا جس کے خلاف ظاہر کرے۔ اسے تو وہ ساری دنیا کو فریب دے گا۔ یہاں سے یہ شخص جس دنیا کی جو برائیاں بھی وہیں وہ کہہ سکتا ہے اس نے تو کسی آئینہ کو توڑا ہے جس میں حقیقت کا وہرہ بظاہر آتا ہے۔

ای نئے نیکی کی پہلی مفت یہ ہے کہ وہ صادق ہو چکا بعض خطبہوں کے لئے یہ مفت کے طور پر بولا گیا ہے۔

﴿وَإِذْ كُنْتُمْ فِي كَافْرٍ﴾ فكتاب الذين كفروا بعد أن آمنوا ﴿بِهِ تَكُونُ حَقِيقَةً﴾ (المريم: ٩٣)

اور اس کتاب میں اور اسی کا ذکر کروا دے شک بڑا سچا نبی تھ۔

ای نئے جو کلاب ہے وہ نئی نہیں ہو سکتا کیونکہ پھر اس کے دھڑکی اور پدم پر کسی کو بھروسہ کیے کر ہوگا۔ حضرت موسیٰ نے جب اپنی نبوت کو دھڑکی طرحوں کے سامنے پیش کیا تو اس نے اس کے سامنے سے انکار کیا تو اس کے ایک درباری نے جو دال میں سلطان تھا غمر غمروں کے سامنے حضرت موسیٰ کے صدق نبوت پر ان کی عام سچائی کی سے دلیل پیش کی اور کہا کہ صومہ اللہ کا ہی نہیں ہو سکتا۔

﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى الْفِتْنَةِ كَذَبُوا رَبَّهُمْ وَأَبَىٰ اللَّهُ أَنْ يُقْبَلَ مِنْهُمْ شَيْءٌ ۚ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى الْبِرِّ هُمْ أَقْرَبُ إِلَى الْبِرِّ وَأَن يَكُن مِّنْكُمْ سَافِرٌ﴾

الایہدی فی ہر سرف کذات ﴿ (۱۰۱-۱)

انگریزوں نے جو کہ اس وقت کے مسلمانوں کو توڑنے کا مقصد تھا، اس کی بنیاد پر ہی انہیں ایک نیا دور مل گیا۔ انہوں نے اپنے آپ کو "مسیحی" نہیں بلکہ "مسلم" قرار دیا اور ان کی زندگی میں ایک نیا دور آیا۔

اس میں یہ تبلیغ بھی عجیبی ہے کہ وہی نبوت کے برخلاف فرعون اپنے ہر کام پر گنہگار ہونے میں ہے پاک اور مجبور ہے اس سے معلوم ہوا کہ جو نے انبیاء علیہم السلام کی راہ سے بنے ہوئے ہیں وہ کفار کے طور پر تہی پر چلے ہیں دوسرے فیصلے بھی اپنے دربار میں ابوسفیان سے جو باتیں ہو چکی تھیں ان میں ایک یہ بھی تھی کہ کد کا وہی چنے دعا کے نبوت سے پہلے کیا جھوٹ بھی بلا کر تھا ابوسفیان نے جو بے دیا نہیں فیصلے کیا جو بندہ پر جھوٹ نہیں امانت وہ اللہ پر جھوٹ نہ ملے گا۔

قرآن پاک میں نبی کی صداقت کی دلیل میں ایک اور آیت ہے:

﴿سُرُّ عَلَىٰ قُلُوبِ الْغَافِلِينَ ۖ يَتَّبِعُونَ الْأَمْرَ وَالْأَكْثَرَ هُمْ كَذِبُونَ﴾ (١١)

صحیح بخاری ج ۱، ص ۱۰۱

ہے پاک جھوٹا۔

ان آیتوں نے بتایا کہ جھوٹا گنہ گاروں میں نہ پتہ ہوتا ہے کیونکہ جھوٹ کی عادت کے سبب سے وہ کسی بڑائی کرنے سے بچھک نہیں کیونکہ وہ کہتا ہے کہ موقع پر جھوٹ بولی کر میں اس کو چھپا لوں گا اس لئے وہ بڑائی کے کرنے پر آمادہ ہوتا ہے۔ اگر جھوٹا ہو گا وہ اپنے کسی گنہ گار کا سامان بھی نہیں مانے گا کیونکہ جو خود جھوٹا ہے وہ دوسرے کو بھی اس کے عمل اور نسبت میں جھوٹ ہی سمجھے گا اور اگر وہ زبان سے کہے بھی کہ میں ماننا ہوں تو کسی کو اس بات پر یقین کا ہے تو آئے گا۔ یہی طرح جو جھوٹ بولتا ہے اس کو کسی پر سے بڑے کام کے کرنے میں پاک نہیں بناتا وہ ہر گناہ پر آمادہ ہوتا ہے۔

جھوٹ کی عام قسم تو یہی ہے کہ زبان سے وہ کہہ جائے جو دل میں نہیں یا اس کے اندر دینی طہا و نیتیں کے خلاف ہو۔ لیکن یہ کذب تو لی جھوٹ زبان کا جھوٹ ہے۔ کذب کلی یعنی جس کا جھوٹ یہ ہے کہ جو کہا جائے وہ نہ لیا جائے۔ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّكَ تَكُونُونَ فِي آيَاتِهِ﴾ اس سے کہتے ہیں جو وہ وہی تھا اس کے خلاف تو اس نے کہ جھوٹ بولے۔ اس جھوٹ کے سبب سے ان کے انوں میں لٹاق نے جگہ پکڑ لی قسم کھانے اور وعدہ کر کے کسی کا کو خواہ مخواہ کر بھرنے لگا۔ ایک قسم کا کفر یہ تو ہے ہی مگر جھوٹ بھی ہے اور ایسا جھوٹ جو مسلک ہے۔

﴿وَيَسْخَرُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مِنْكُم مَّا تَكْفُرُونَ ۚ إِنَّكُمْ تَعْتَدُونَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ اور وہ قسم کھائیں گے کہ ہم کو سزا دے گا تو ہر قسم سے سزا تلاؤں میں بیٹھے وہ اپنے قہر کو طاقت میں لاتے ہیں اور ان کو سلیم ہے کہ وہ ہم نے ہیں۔

سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے ان سے وعظ کا ذکر فرمایا ہے جنہوں نے اپنی بیگانی کا عملاً جھوٹ دیا اور جو مسلمانوں نے ظہیر سے ان کو منافق کا خطاب دیا ہے فرمایا۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّكُمْ تَكُونُونَ فِي آيَاتِهِ﴾ اور تم تمہارے ائمہ اور متفقوں کو سزا دے کر یہ بات پر جو مسلمان ہو یا نہیں تمہارا ہونا ہے۔

انسان کی طرح اس کا عضو عضو بھی جھوٹ کا مرکب ہو سکتا ہے فرمایا۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّكُمْ تَكُونُونَ فِي آيَاتِهِ﴾ اور تم تمہارے ائمہ اور متفقوں کو سزا دے کر یہ بات پر جو مسلمان ہو یا نہیں تمہارا ہونا ہے۔

برچھنے کا اس کو استدعا کیے پھر بھی چٹائی کا جھوٹ ٹھک بیکار ہے جنت نہیں ملتا۔

اسی طرح ریا کاری کرنا اور جو نہیں ہے اپنے کو وہ دکھانے کی کوشش کرنا بھی عمارت جھوٹ ہے۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّكُمْ تَكُونُونَ فِي آيَاتِهِ﴾ اور تم تمہارے ائمہ اور متفقوں کو سزا دے کر یہ بات پر جو مسلمان ہو یا نہیں تمہارا ہونا ہے۔

تھو نے کہا کہ ہم جانیں کہ لائی ہوئی تو ہم بھی تمھارے ساتھ چلیں، وہ اس وقت ایمان سے باز نہ مگرے قریب
تین ماہ سے وہ کہتے ہیں، جہاں کہہ لیں گے۔

دل کے ان پیاروں کے متعلق جو مسلمانوں اور یہودوں دونوں کو خوش رکھنا چاہتے تھے اور مسلمانوں کو آکر پنا
ملنے پہنچنے کا مجھوٹا پیسہ دلاتے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

﴿اِنَّ لَدُنَّ اللّٰہِ لَیْلٰی یُطْلَمُ اللّٰہُ مَا فِیْ قُلُوْبِہُمْ﴾ (نور: ۱۹)

یہ وہ ہیں جن کے دل کا حال اللہ جانتا ہے۔

ایسے ہی دو شخص جو اپنے آپ کو دوا کھا رہا ہے اور دوا نہیں ہے یا اپنے میں وہ باور کرنا چاہے جو اس میں نہیں ہے
جیسا کہ: ایک دفعہ ایک عورت نے آنحضرت ﷺ کی خدمت میں آکر چچھا کر یا رسول اللہ! میری ایک بچہ دوست
(اسن) ہے، یا فہم میں رہتا ہرگز کہ مجھے شوہر نے یہ دیا یہ اور واقعہ یہ نہ صرف اس کو جانا نہ ضرر ہو گیا یہ بھی گناہ
نہ "ظہر" یا "جو مٹا نہیں" یا "میک" تھے کا کھا کر لے والا جھوٹ کے دروازے سے پیچھے والے کی طرح ہے" لے حدیث کے
شراح کہتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ جو کچھ اس کے پاس نہیں اس کا ہونا اپنے پاس بتا، جھوٹ کا ایک جامہ ہوا اور جس نے جو
نہیں دیا اس کا ریماننا اس پر جھوٹ، کھانا ہے یہ جھوٹ کا دوسرا جامہ ہوا، اسی طرح جو عالم نہیں وہ اپنے کو عالم اور کرانے
کی کوشش کرے جو دولت مند نہیں اور دولت مند کی کا کھا کرے یعنی کسی کے پاس جو چیز نہیں اس کو اپنے پاس رکھنے کی
کوشش کرنا اور حقیقت دوسروں کو فریب دینے کی کوشش ہے۔ ناٹا اسی سے اس عورت کو جس کے سر کے بال چھوٹے ہوں
اس کی سماعت کی گئی ہے کہ مصوفی دل لگا کر اپنے بالوں کو کھانے آنحضرت ﷺ نے اس کو بھی نار فرما دیا ہے۔ لے

جھوٹ کے بہت سے مرتبے ہیں اس میں اچھے اچھے لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہ بے ضرر جھوٹ کو بر نہیں جانتے، چھ
اکثر لوگوں کو: کھا جاتا ہے کہ بچوں کو بھلانے کے لئے ان سے بھونے دھارے کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ ان وعدوں اور
تقریرات پر عمل نہیں کرتے اور وہ ہوتا بھی اکثر یہی ہے مگر جھوٹ، بھوکا جھوٹ ہے اسلام نے ان جھوٹ کی بھی
اجازت نہیں دی ہے ایک مسن صحابی عبد اللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میری ماں نے مجھے بلایا اور حضور انور
ﷺ میرے گھر میں تشریف لائے تھے تو میں نے میرے مائے کے لئے کہا کہ "بھائی آجے کچھ دوس" کی "حضور نے فرمایا
تو کہتی ہو کہ تم اس کو کچھ دینا نہیں چاہتی تو اس نے کہا اس کو کچھ دینا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "ہاں اگر تم اس کو اس
وقت کچھ نہ دیتیں تو یہ جھوٹ بھی تمھارا کھا جائے گا" ۱

اس تعلیم کا نفاذ یہ ہے کہ مسلمان کو کسی حال میں بھی اپنے لب و لہجہ سے "وہ نہیں کرنا چاہئے" لیکن اس
موقع پر ہی کہنے کے تاکید فرمادیں اس لئے بھی ہے کہ ماں باپ کی تعلیم و تربیت سے بچے پر برا اثر پڑے گا وہ بچپن میں جو کچھ
دیکھے اور سنے گا اسی سانچے میں اگلے دن اس لئے لوگوں کو چاہئے کہ بچوں سے بھی جھوٹ نہ ہو لیں۔

۱۔ باب اول کتاب الادب۔

۲۔ صحیح بخاری باب اول فی شعر۔

۳۔ امام ذہبی کتاب الادب باب اول فی اللہ ج۔

بعض لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ جب ان کو کھانے کے لیے یا کسی اور چیز کے لئے کہا جاتا ہے تو وہ تسبیح اور تلاوت سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ مجھے خواہش نہیں حالانکہ ان کے دہان میں اس کی خواہش موجود ہوتی ہے اور وہ انکار کرتے ہیں تو یہ بھی جھوٹ ہے چنانچہ ایک دفعہ ایک صحابیؓ خاتون حضرت انسہؓ سے یہ دے آئے آنحضرت ﷺ سے در پلاٹ کیا کہ ہم میں سے کوئی کسی چیز کی خواہش رکھے اور پھر کہہ دے کہ مجھے اس کی خواہش نہیں تو کیا یہ بھی جھوٹ ہے۔ ہوا کہ ارشاد ہوا کہ ہر چھوٹے سے چوڑا جھوٹ بھی جھوٹ لکھا جاتا ہے۔

اسی طرح وہ جھوٹ ہے جو خوش گہمی کے مواقع پر مجلس لطف صحبت کے لئے بولا جاتا ہے۔ اس سے بھی اگرچہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا بلکہ بعض مصلحتوں پر یہ ایک دلچسپی کی چیز بنتا جاتا ہے تاہم اسلام نے اس کی بھی اجازت نہیں دی ہے اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ ”جو شخص لوگوں کے چٹانے کے لئے جھوٹ بولے اس پر فرسوس اس پر فرسوس“۔ جو کیونکہ اس سے آدمی کا وزن ہلکا ہوتا ہے اور اس کی بات بے اعتبار ہوتی ہے اور ہر شخص یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اس شخص کا جھوٹ بے اعتبار ہے۔

اس صورت کے علاوہ جھوٹ کی جتنی خطرناک صورتیں ہیں ان کے خطرات کے لحاظ سے اسلام نے ان کے درج مقرر کئے ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ ایک شخص ایک شخص کو سچا اور قابل اعتبار سمجھتا ہے اس لیے اس کی ہر بات کا یقین کر لیتا ہے لیکن وہ شخص اس کے علم و یقین سے باہر نفاذ نہ دے گا ہے اور جھوٹ بول کر اس کو سخت فریب و نقصان میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اسلام نے اس کو سخت خیانت قرار دیا ہے اور رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ”یہ ایک بہت بڑی خلیعت ہے کہ تم اپنے بھائی سے ایک جھوٹی بات کہو اور آٹھ گھنٹہ کے بعد تم کو سچا سمجھو“۔

اس سے بھی زیادہ خطرناک جھوٹ وہ ہے جس سے لوگوں کے حقوق اور عزت و آبرو کو نقصان پہنچے اور اس سے معاشرتی نظام میں خلل واقع ہوئے جھوٹ عام جھوٹ سے اس قدر مختلف ہے کہ اسلام نے اس کا نام سنگہ بدل دیا ہے اور اس کو ذرا دھوکہ و فریب و اتھاہ سے تعبیر کیا ہے جس کے معنی متغیر ہونے اور الٹ پلٹ دینے کے ہیں۔ جھوٹ کی یہ صورت اس قدر خطرناک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کے ساتھ ساتھ اس کو ذکر کیا ہے ہر مسلمان اس کو حکم دیا ہے۔

﴿فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ إِنَّكَ أَنْتَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ (آل عمران: ۱۸)

تو اس کی گنجی ہر جھوٹی بات کے کہنے سے بچتے رہو۔

زور آور چاہے ایک عام لفظ ہے جس میں کذب و بہتان وغیرہ سب شامل ہیں لیکن احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے خاص طور پر شہادت مراد ہے۔ جامع ترمذی میں ہے کہ آپ ﷺ نے صحابہ سے فرمایا کہ کیا میں تم لوگوں کو سب سے بڑا گناہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا ”ہاں“ اور رسول اللہ ﷺ فرمایا کہ ”شرک اور باپ۔“ کی کافری۔“۔ رسولی کا بیان ہے کہ

ع۔ منہ و بطنی کبیر صحیح اور انہی میں صحیح ابی داؤد و ترمذی۔

ح۔ منہ و بطنی کبیر صحیح ابی داؤد و ترمذی۔

ح۔ ابی داؤد و ترمذی کبیر صحیح ابی داؤد و ترمذی۔

آپ ﷺ ایک لگا کر تھے جو نے جسے کہ وہ حق اللہ بیٹھے، اور کہا کہ "مہول شہادت یا جھوٹی بات" اور برابر کی کہتے رہے یہاں تک کہ ہم نے کہا کہ کاش آپ خاموش ہو پاتے۔ ۱۰

اس آیت پاک اور اس کی اس تفسیر کی حد میں غور کرنے سے یہ بخیر ثابت ہے کہ شرک کے بعد ہی جو برائی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذمہ کے قابل تھی، وہ یہی جھوٹ ہے جس سے اندازہ ہوگا کہ اس کی گندگی کا کیا عالم ہوگا۔

انکس اس سے بھی زیادہ صحت لفظ ہے اس کے معنی ہیں کسی پر جھوٹ یا اندھا۔ شرک اللہ پر جو جھوٹ یا اندھا کرنے تھے ان کو قرآن نے الگ کہا ہے۔ اس سے معلوم ہوگا کہ اس کی سرحد بھی بھی شرک سے مل جاتی ہے۔ منافقین نے حضرت عائشہؓ پر جو بہتان لگا کر اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی لفظ "انک" سے خیر کیا ہے (نور ۱) اور قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ الگ جڑ سے بیٹھ بیعت کا کام ہے فرمایا:

﴿لَنْ نَرْضَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُقْبَلَ تَحِيَّةً ۖ وَنُحِبُّكَ﴾ (شم ۱۱)

اور شیطان (قرآن ۱۲) کرتے ہیں پر جھوٹ یا اندھے والے ذکر اور پر۔

جھوٹ کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ اندر ان جھوٹے بیج جو کچھ سننے اس کو بلا تحقیق دوسروں سے کہتا پھرے، ایسا شخص سنا اخبار، مجرم ۲ ہے اور سوائی میں اس کی بات کی کوئی قدر نہیں ہوتی، اسی لئے آنحضرت ﷺ نے فرمایا:

﴿كُفِيَ بِالْعَرَبِ كَذِبًا أَنْ يُخْبِرَ بِكُلِّ سَامِعٍ﴾ (حدیث صحیح)

آدمی کو پر جھوٹ بس ہے کہ جو سنتے وہ کہتا پھرے۔

ایسے لوگوں کو جو ہر سنی بات پر یقین کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے

﴿سَمْعُؤُنَ لُكُؤُبَ﴾

جھوٹ کے بڑے سننے والوں۔

کا خطاب دیا ہے۔ یہودیوں کے ایک گروہ کی نسبت فرمایا:

﴿سَمْعُؤُنَ لُكُؤُبَ﴾ (۱۰۰۰۱۱)

جھوٹ کے بڑے سننے والے ہیں۔

جب ایک فریق دوسرے فریق سے اللہ کا نام لے کر مخاطبہ کرتا ہے تو گویا اللہ کی ضمانت پر دوسرے کو مامون ہے۔
۳۹۔ بے شک وہ لوگ اللہ کی قوت پاک پر ہمدی کرتا ہے اور اس فریق سے ٹوٹ کر کسی دوسرے طاقتور سے ملنے کی کوشش کرتا ہے تو یہی اخلاقی کمزوری ظاہر کرتا ہے۔

یہ طریق معمولی قسم کا کڑی دوسرے کے دامن پر دھونی کرنا ہے کہ اللہ کے نام پر رجوع کرنا ہے اور یہ ایک کی بجائے
۱۰۔ دینوں کا مجموعہ سے پہنچ کر تعجب اور رجوع اور وہی اللہ کے پاک اور مقدس نام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

هٰذَا اِنَّ الدِّينَ بِخَيْرٍ وَّ اَنْ يَّعْبُدَ النَّبِيَّ وَاَنْ يَّسْتَسْلِمَ لِنَفْسِ قَلْبِهِ لَوْ كُنْتَ لَا حِلَّ لِيْ فَعَلْتُ فِىْ اَنْفُسِىْ لَا اَعْرِضُ عَنْهُ

يُكَلِّفُهُمْ لَقَدْ لَا يَنْصُرُوْهُمْ يَهْتَمُّ بِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَلَا يَزْنِيْهُمْ وَنَهَلَهُمْ عِدَّتِ بَيْنَهُمْ كَلِمَةً اَوْ اَرْبَعًا

بے شک جو لوگ اللہ کے فرمان پر اپنے قلوب پر لایا (کا) تو اس امر میں غریب نے ہیں آفریت میں ان کا کوئی مددگار نہ
نہ ان سے بات کرے گا اور ان کی طرف دیکھ کر حق سے دور رہے گا اور ان کے سے دور رہے گا۔

خدا ہے۔

مجان نوس اور آیت کے سیاق کے لحاظ سے یہ یوں کہ بد بختوں کی تصویر ہے مگر آیت اپنے غم کے لحاظ
۱۔ سے مرد دل عام ہے۔ ایک دفعہ حضرت مہدائے "صحابی" نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ جو کوئی جھوٹی قسم کھائے اس کی
سمان کا مال لینا ہے جو کہ وہ جب وہ اللہ کے پاس جائے گا تو اللہ اس پر غضب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ جس میں نے کہا "خدا
کی قسم پر آیت میرے وقت میں لاری ہے۔ میرے بعد وہ ایک یہودی کے درمیان ایک زمین میں اس نے میری شخصیت سے
انکار کیا میں نے یہ مقدمہ رسول اللہ ﷺ کے سامنے پیش کیا دستور ﷺ نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تمہارا دل پس کوئی
نیت یا کوہ ہے؟ میں نے کہا نہیں تو آپ نے اس یہودی سے فرمایا کہ تم قسم کھاؤ تو میں عرض کی وہ رسول اللہ ﷺ کو جواب
قسم کھایا نہ گا اور میری چیز لے لے گا۔ اس وقت یہ آیت لاری" لے

ہی جرم کی محض، غلوں میں ہے کہ یہ آیت ان مردوں کی شان میں ہے جو جھوٹی قسمیں کھ کھ کر اپنے
مدان چیتے ہیں اس کی تائید اس حدیث سے ہوئی ہے کہ آپ ﷺ نے تین دنوں پر پانچ سو آدمی جہنم کی طرف اتار
تیاہست کے دن نہ دیکھے گا ان کو پاک کرے گا۔ ان کے لئے اور وہ کہ عذاب ہے۔ "صحابی" کہتے ہیں میں نے سنا کہ
دو لوگ جہنم کا نام لے کر اور غصہ لے میں پڑے۔ ان دونوں میں رسول اللہ ﷺ فرمایا کہ: "تو ان دونوں کی گتھوں کے نیچے ٹھکے لگاتے
۱۔ پڑاؤ پر غروائی طاہرہ ہے اور جہنم ان میں ہے اور جو جھوٹی قسمیں کھ کھ کر اپنا مال بیچتا ہے وہ مسکراؤ، وہ روتی، وہ
نساؤ، وہ مایوس رہے گا۔ یہ قسم سے کہ ان لوگوں سے مردود واقعہ ہے جس پر کوئی آیت پوری طرح جاری آ
۲۔ ہے۔ اس کے ان تمام اہمیت ہے کہ آیت کا غرض یہاں جاری ہوا۔

"میں قسمیں چہ کہ آپ ﷺ نے فرمایا" کہ کسی مسلمان کے حق اور جھوٹی قسم کھ کر پڑنا ہے گا تو اللہ اس پر
۱۔ اور ان کی آگ ہو، جب کہ لے گا" صحابی نے پوچھا رسول اللہ ﷺ کیا اگرچہ کوئی جھوٹی قسم کھ لیا، (فست) (اراش)

بے شک اللہ تم کو حکم دے گا کہ اس میں ایمان والوں کو ادا کرو یا کرو۔

آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ”سب سے بڑھ کر زمانہ میرزا نہ پہنچے جس کے بعد آئے گا پھر ہوس کے بعد آئے گا پھر ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ جن پر آئے کو حق دین کے خیانت کریں گے تو تہ داری نہیں کریں گے اور خدا نہیں گئے تو ہم ہی نہ کریں گے“۔

آنحضرت ﷺ جن بڑی باتوں سے اللہ کی پناہ مانگ کرتے تھے ان میں سے ایک خیانت بھی ہے۔ فرمایا کرتے تھے کہ ”اے اللہ! مجھے خیانت سے بچائے رکھنا کہ یہ بہت برا اور بلی ماغی ہے“۔

خیانت کے ایک معنی یہ ہیں کہ کسی جماعت میں شامل ہو کر خواہی جماعت کو جاسے اکھاڑنے کی غرض سے رہنا۔ چنانچہ عیسائیوں میں یہ تکرار کئے جاتے اور زبان سے کچھ کہتے تھے وہ بیٹھ سلام کے خلاف ہو گئے۔ مازشوں میں کے رہتے تھے مگر ان کی یہ چال کامر نہیں ہوتی تھی اور بیٹھان کا بھی کھل باج تھا فرمایا۔

﴿وَلَا تَرَأَىٰ الْمُؤْمِنَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْهُمَا﴾ (آل عمران)

اور ہمیشہ قرآن پاتا رہتا ہے اس کی ایک خیانت کی۔

یعنی اس کی کسی خیانت کی بغیر رسول کو قتل ہی رہتی تھی۔

جس پر کسی امر میں بھروسہ کیا جائے اس کا جس بھروسہ کو چھوڑ کر نہ بھی خیانت ہے ”حضرت یوسفؑ“ نے اپنے اہل ایمان کی چوری چھان بین کرنا سے کراہی اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ سب اس لئے کیا۔

﴿وَذَلِكَ لِنَعْلَمَ مَا تَعْمَلُونَ﴾ ثُمَّ أَخَذَ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْغَايِبِينَ ﴿(ہمد۔)

تاکہ فریق کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں نے چوری چھپاؤں سے خیانت نہیں کی اور بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کے قریب کو نہیں چلتا۔

حضرت نوحؑ اور حضرت ابراہیمؑ کی یہ چوں نے اپنے مقدس شوہروں سے بے وفائی کی ان کی بے وفائی یہ تھی کہ وہ توح کے خلاف اپنے شوہروں پر ایمان نہیں لائیں اور کافروں کا ساتھ دیتی رہیں اللہ نے فرمایا:

﴿وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ ثُمَّ نُزِجَ إِلَيْنَا أَنْ لَا يُؤْمِنُ الْكَافِرُونَ ۚ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَوَافٍ خَلْقٍ ۖ وَبَيْنَ يَدَيْهِ آيَاتُ بَدَايَا ۖ فَاسْتَحَبَّ ۖ فَفَعَلْنَا لَهُمْ مَا قُلْنَا لِيُفْقِرُوا مِنْهُمْ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا خَالِفِينَ﴾ (نوح۔)

اللہ نے کافروں کے لئے نوحؑ کی نبی اور لوگوں کی نبی کی مثل بیان کی یہ دونوں صورتیں ہر سے دو تہ بدو کے

کہ جس شخص تو ان دونوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی تو یہ دونوں (پتھر ہو کر بھی) اپنی بیویوں کو اللہ سے ڈرا

نہیں سکے۔

یہ دل کی خیانت تھی۔

۱۔ سند احمدی مندرجی باب التزیب فی ابی زکریا۔

۲۔ صحیح بخاری مجلہ مسند علی بن ابی طالب۔

۳۔ اہل ایمان، ابی بن عبد اللہ بن ابی زکریا۔

مگر خیانت صرف دنیٰ ہی سے نہیں ہوتی ہے بلکہ ایک ایک عضو سے ہو سکتی ہے یہاں تک کہ چشم و ابرو سے اشاروں سے ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر یہ یقین ہو کہ اپنے ذات ہے جو جرمی چھپائی ہو حرکت سے ہر وقت باخبر رہتی ہے تو پھر انسان کو کسی قسم کی خیانت کا رویہ ہی برائے نہ ہو۔ اسلام اسی یقین کو بخدا کر کے خیر امور کا عائد کرتا ہے خیر یا

﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّلُوفُ﴾ ﴿انسان ۱۰۱﴾

خدا چاہے آنکھوں کی خیانت کا وہی کو اور جو چھپا ہے سونوں میں۔

پھر اس سے چھپ کر کہہ کر کوئی کام کر سکتا ہے۔

غداروں اور دعا بازی

غداروں اور دعا بازی کے معنی یہ ہیں کہ کسی کو زبان دے کر اطمینان الایجاد سے اور بھروسے پر اس کے خلاف کیا جائے۔ قرآن پاک نے اس کو بھی خیانت کہہ ہے۔ عربی میں اس کو عام طور سے غدر بھی کہتے ہیں اسلام نے اس کی شدید برائی کی ہے۔ غدار میں سے جو یہ دامن اور صلح کے وہ سے کر کے بدل جاتے تھے اور بار بار بد مہدی کرتے تھے ان کے ذکر میں آیت ۲۸ ہے۔

﴿الَّذِينَ غٰفٰلُوْنَ عَنْ عٰهْدِهِمْ ثُمَّ يَتَفٰكَّرُوْنَ عٰهْدَهُمْ فِیْ نَجْوٰی مُنٰجٍ مُّخْلِیْ سِرَّهُمْ وَنَجْوٰی هُمْ لَا یَتَّقُوْنَ ۝۱۰ فَرٰهُمْ نَعْلَمُهُمْ ۝۱۱ مِّنَ النَّحْمٰبِ مَعْلَمٌ ذٰلِیْهِمْ مِّنْ حٰفِیَّتِهِمْ لَعَلَّہُمْ یَذْكُرُوْنَ ۝۱۲ وَ اِنَّا لَنَعْلَمُ مِّنْ قَوْمٍ جَیٰدٌ ذٰلِکَ مِنْہُمْ عٰسٰی سِرًّا ۝۱۳ اِنَّ اللّٰہَ لَا یُحِبُّ الْوٰفٰییْنَ﴾ (ع۔ ۱۰)

جن سے تو نے معاہدہ کیا مگر وہ اپنا معاہدہ یاد نہ کرتے ہیں اور وہ تقویٰ (اللہ کا لیلا) نہیں رکھتے سو اگر ان کو تو بھی لڑائی میں پادے تو ان کو انکی سزا دے کہ ان کے پیچھے دیکھ کر ہمتیں شاید وہ جب تک پڑیں اور اگر تھک کوئی قوم کی دعا کا کرہ جو ان کو تیرا رکاز ہے اسے مٹا کر دعا باز تو نہیں آتے۔

اس آیت میں گواہوں کا فردن کا ذکر ہے جو بد مہدی اور دعا بازی کرتے تھے مگر وہ بائیس میں نہیں موسیت کے ساتھ یہ ان ہوئی ہیں ایک سو کہ بد مہدی سراسر تقویٰ کے خلاف ہے اور سرائے کہ یہ غداروں کو دعا بازی اور بد مہدی اللہ تعالیٰ کی ہمت سے محروم کر دیتی ہے اور اس کی توفیق کی وجہ سے۔ بد کے فیہ یوں کو بد یاد دہندہ سے کر چھوڑ دینے کی وجہ سے یہاں بھی لکھی ہے وہاں یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ اگر پیش رفت اور عاقل نہیں تو اللہ ان سے کچھ لے گا مگر ان کو ارباب معاہدے کا زحمت ہے آئے گا فرمایا۔

﴿وَ اِن لُّرٰنَا اِیْحٰی غٰفٰلٌ فَقَدْ حٰلَاہُ اللّٰہُ مِنْ قُلُلِ غٰفٰرٍ مِّنْہُمْ وَاللّٰہُ غَفِیْرٌ حٰکِیْمٌ﴾ (ع۔ ۱۰)

اور اگر وہ سیرت ساتھ خیانت اللہ ان کو سزا دے گا اور اس سے پہلے اللہ سے بھی نہایت (دعا) کر چکے ہیں تو اللہ نے ان پر نکالا ہے وہ دعا اور اللہ جانے والا سکتا والا ہے۔

اللہ سے دعا کرنے کی صورت یہی ہے کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے تو اللہ تو سب کو حال جانتا ہے اور ہر معلومت اس کو معلوم ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے اس نے ان کے چھوڑنے کی اجازت دی تو وہ بھی ہم اور مصمت سے دیتا ہے۔

حدیث میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”قیامت کے دن ہر غدار کا ایک جھنڈا ہوگا“ یعنی اس سے اس کی بد مہدی اور غداروں کی تشبیہ ہوگی۔ آنحضرت ﷺ اپنا فوج کے افسروں کو چہنچیں فرماتے تھے ان میں سے ایک یہ بھی ہوتی تھی کہ ”بد مہدی نہ کرنا“ یعنی دشمنوں سے معاہدہ کر کے پھر غداروں کی نہ کی جائے۔ ظالم بادشاہوں کا کون افسروں پہ سالاروں کا ایک چلن وہ امین یہ ہوتا ہے کہ وہ اس دامت کا وعدہ کر کے کسی کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور سب وہ ان کے

اور جو کوئی خطا کرتا ہے مجھ کو اس کی نسبت کسی بے گناہ پر دھرے گا میں نے طوقان اور کھٹا گناہ اپنے سر پہ لیا۔

ان آیتوں میں حیانت کا راز حجت تراشی کی برائی کس خوبی سے ظاہر کی گئی ہے۔ سب سے پہلے تو رسول کو انصاف کی تاکید ہے۔ مگر پھر حکم ہے کہ حیانت کا راز کی حمایت اور ان کی طرف سے کوئی دھمکتہ نہ کرے۔ مگر فرمایا جو ایسے منافق ہیں وہ جڑ سے گتہار ہیں اور اللہ کی محبت سے محروم ہیں۔ یہ لوگ دنیا کی شرم کے وار سے منافقوں سے بچنے کے لئے اپنا گمناہ دوسرے کے سر پہ لٹاتے ہیں اور اللہ سے جسکی شرماتے جو ہر جگہ ان کے ساتھ ہے اور ان کے ہر کام کو دیکھ رہا ہے۔ اس سے کوئی حقیقت چھپانے کیسے چھپ سکتی ہے۔ اگر کبھی یقین کسی کو ہو جائے تو وہ کسی پر تہمت اور بیعتان پائمہ سے کی جرات نہیں کر سکتا۔ دس کے بعد یہ سرزنش اس کو سنائی گئی کہ جس نے جرم ہو کر اپنا جرم دوسرے کے سر پہ پالا اس نے بیعتان پائمہ اور گمناہ کا بوجھ اس کے سر پر لاد دیا۔

پہلے عرب میں دستور تھا کہ جو عورت کئی کئی مردوں سے ملتی تھی وہ ان میں سے کسی ایک کی طرف چپ کو منسوب کر دیتی تھی یا معمول چپ کو بتا کہ کہہ کر شہر کی طرف نسبت دیتی تھی لہذا نے اس کو بہتان کہا اور آنحضرت ﷺ کو حکم ہوا کہ جو عورت مسلمان ہوئے آئے اس سے یہ بیعت لی جائے کہ وہ آئندہ اس جرم سے باز رہے گی۔

﴿وَلَا يَأْتِيَنَّ مِنْهُنَّ مَفْعَرَةٌ مِنْ رَبِّهِنَّ وَلَهُنَّ أَسْمَاءٌ مَكْنُوتَةٌ﴾ (آء-۳)

۱۸۔ یہ کہ وہ بہیمانہ نہ بانہ نہیں کی اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے بل میں۔

کسی مسلمان کو معمولی تکلیف پہنچانا بھی بڑی بات ہے۔ مگر برن کہے اس پر جو با اِسلام نہ کہہ کر اس کو دلی تکلیف پہنچاؤ، اتنی بڑی بات ہے۔ اللہ نے فرمایا۔

﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغْيًا ظَاهِرًا يُحْتَفَبُ فَتَحْتَمِلُوا إِهْتِنَانَهُمَا﴾

میں (۱۷۷۰ء)

مور جو مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو کہیں کیے (تہمت لگا کر) تکلیف پہنچاتا ہے، میں انہیں نے بہتان اور کھٹا گنہگار (اپنے سر) لادنا۔

شریف بیچوں پر بہتان (خاندان جو گنہگار کی عزت پر حرف رکھتا ہے) لے لے دیا، میں اس کی مزا یہ سقر کی محلی کہ جو اس بہتان کا سرکھپ ہوا اور شرقی گواہی پیش نہ کر سکے اس کو گوز سے مار دے جائیں۔

﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ فَأُولَٰئِكَ لَنَا عَذَابُهُمْ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾

تَقْبَلُوا لَهُمْ فِتْنَةً أَعْدَاءُ وَلَوْ جِئْتُمْ بِمُتَقَيِّنَاتٍ ۖ إِنْ هَؤُلَاءِ إِلَّا أَفْهَامٌ ﴿١١﴾

اور جو لوگ شریف بچوں کو صیب بچہ تھے ہیں پھر نہ لائے جاو گواہ تو ان کو ای کوڑے مارو اور ملن کی گواہی بھی نہ مانو

اور اس وقت بھی مگر جنہوں نے توہم کی۔

اس بہتان کی برائی کا اعجاز اس سے

اعلیٰ جیسو کے لئے بے اعتبار ہو گئی۔

بے گنا، ہو یعنی اس نے وہ جرم نہیں کیا تھا تو اللہ تعالیٰ تیا مرت کے دن اس مالک کی بیٹھ پر کوڑے مارے گا۔ اے یہ گویا تکذیب
یعنی جہت بے جا کی مثال سزا ہوگی۔ ایک اور حدیث میں آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”جس شخص جو برائی نہیں اس کی نسبت اس
کی طرف کرتا بہتان ہے جیسا یعنی اس سے بچنا چاہئے۔“

چغل خوری

چغل خورد کا کام یہ ہے کہ دو آدمیوں کے درمیان بھولی جی یا تمباغیانہ کر کے ایک کو دوسرے کے خلاف بھڑکانے اور اپنا رسوم و رواج سے لڑنے اور چمکے اپنے لوگ چل بھر کر ایک کی ایسی بات دوسرے کو پہنچاتے ہیں جس سے دوسرے کو پہلے پرغصہ آئے اور اس سے نفرت پیدا ہو آئی لے قرآن نے ان لوگوں کے اوصاف میں جن کی بات نہیں ماننی چاہئے یہ لفظ کہے ہیں **بَشَابٍ نَبِیْمٍ** (قلم) جو چغل کھاتا بھرتا ہے۔

اسی لئے اللہ تعالیٰ نے یہ اصول مقرر فرمایا کہ جب کوئی شخص کوئی خیر لے کر آئے تو پہلے یہ دیکھ لیا جائے کہ اس خیر کا لالہ دلا کیسا ہے؟ اگر وہ سچا سوچ نہیں تو اس کی بات حق نہ مانی جائے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کی بات مان کر جلدی میں کوئی ایسی حرکت کر چکی جائے جس پر پیچھے انہیں ہو۔ فرمایا۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا خَالَكُم مِّنْ بَنِي آدَمَ فَتَحَسَّبُوا أَنَّهُ نَعْبَتُهُمْ قَوْمًا يَكْذِبُونَ فَتَصَبَّحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَبِیْنٍ﴾ (عمرات: ۱)

اے ایمان والو! اگر کوئی تمہارے پاس کوئی خیر لے کر آئے تو تحقیق کرو کہہیں کسی قوم پر دھالی سے جانے پڑ پھر اپنے گئے پر بچتے نہ لگو۔

اس آیت میں غور کے قابل خاص کلمہ یہ ہے کہ بھولی خیریں بخیر نہ والے کو اللہ نے ناسق کا خطاب دیا ہے اور چمکے اس پر اعتقاد کا متھنہ زیادہ تر وہ مخصوص بالخصوص عجز و اقا رب اور دوست و احباب میں نا اتفاق پیدا کرنا ہوتا ہے اسی بنا پر حدیث میں آیا ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے بڑے لوگ کون ہیں انہیں خود ہی فرمایا۔

﴿الْمَسَاكِينُ وَالْمُسْلِمُونَ بَيْنَ الْأَحْبَةِ﴾ (مسند امام ج ۲ صفحہ ۳۵۵) ان کا جنت ہے۔

جو چغلیاں کھاتے بھرتے ہیں اور دوستوں کے گھر میں کے تعلقات قرب کر رہے ہیں۔

مجھ میں سے ہے کہ ایک دفعہ آنحضرت ﷺ ایک قبرستان کے پاس سے گزرے تو فرمایا کہ ان میں سے ایک پر اس لئے عذاب ہو رہا ہے کہ وہ چغل کھاتا بھرتا تھا۔
صحیح مسلم ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔

﴿إِلَّا ابْنَهُ مَنَافِعُهُ مِنَ السَّيْمَةِ الْفَالِقَةِ بَيْنَ الْفَنَانِ﴾

نیا میں جو کہ تاؤں کو حصہ دیتا ہے اور چغل خوری ہے جو لوگوں کے درمیان یونان کا جوتی ہے۔

نعت میں غصہ کے معنی تفریق اور بھڑکے ہیں۔ سر لئے اگر اس حدیث میں تفریق کے معنی لئے جائیں تو اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ وہ مخصوص میں علیحدگی کرنا چغل خوری کی حقیقت میں داخل ہے لیکن اگر بھڑکے معنی لئے جائیں تو اس صورت میں بھی صحیح اور داخل خودی میں مٹ بہت و من بہت ہے۔ کیوں کہ بھڑکے بھی وہ مخصوص بالخصوص مسلمان ہیں۔

صحیح بخاری کتاب المغارہ باب من انکار ان لا یستقر من ہو۔ صحیح مسلم کتاب المغارہ باب الدلیل من تہاتر الاول۔

میر طہرؒ کی رائی جاتی ہے۔ چنانچہ خود قرآن مجید میں ہے۔

﴿يَنْفَعُ لَشُومَنٍ بِشُومَا مَا يَفْقَرُونَ ۚ بَيْنَ الْفَقْرِ وَالْزُجْجَةِ﴾ (فرہ: ۳۰)

اس پر بھی اتنا اہم بات... (۱) ہے اسکی باتیں سیکھتے ہیں جن کی وجہ سے ملاں کی بی بی میں مددنی ڈال دیں۔

عام طور پر مسیحیوں اور تفریق کا ذریعہ اس بحر کو قرار دیتے ہیں جو لوگ باروت سے لکھتے تھے لیکن بعض علماء کے نزدیک یہ متعدد نخل نوری سے حاصل کیا ہوا تھا۔

عام طور پر یہ متعدد اس طرح حاصل کیا جاتا ہے کہ ایک کی بات دوسرے تک پہنچائی جاتی ہے۔ مثلاً یہ کہ فلاں شخص تمہاری نسبت یہ کہتا تھا اس لئے رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کرامؓ کو یہ ہدایت کی تھی۔

﴿لَا يَأْتِيَنَّكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ ۚ قُلْ إِنَّمَا سَأَلْتُ اللَّهَ أَن يُصَلِّىَ عَلَيَّ وَالْعَلَاءِ عَلَيْهِمُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (احزاب: ۲۶)

میر نے اس بات میں سے کوئی ٹھکانہ کسی کی بات نہ پہنچائے کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے پاس آؤ تو میرا دل صاف ہو۔

لیکن اس قسم کی باتیں عام طور پر وہ ہوتی ہیں جو مشوب اور تاپہندہ بھی جاتی ہیں۔ بعض اوقات تو خود شخص اس کو مصعب سمجھتا ہے جو دوسرے تک اس کو پہنچاتا ہے۔ بعض حالتوں میں جس شخص تک وہ بات پہنچائی گئی ہے اس کو ناگوار مندوتی ہے۔ بعض سوتلوں پر دوسرے لوگ اس کو بنا سمجھتے ہیں۔ غرض کسی نہ کسی طرح یہ بات تاپہندہ و خیال کی جاتی ہے اور جو لوگ اس بنا خلاقی میں جتا ہوتے ہیں وہ اس قسم کی تاپہندہ و باقوسانی نوہ میں لکھے رہے ہیں تاکہ ان کو پہلے کر نند و فساد کی "جھجھک" کا سامنا کرنا پڑے اور اس طرح غور و فکر میں نہ آسکیں۔ پہلی جس طرح گزریں بیچنے والے گزریاں شتر چن کر لاتے ہیں اور بعد میں گدے کے لئے گھوم گھوم کر بازاروں میں فروخت کرتے ہیں اسی طرح یہ لوگ اس قسم کی باتوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر پھیلاتے ہیں اور آتش فساد کے لئے چوہا چوہا پھیلاتے ہیں۔

قرآن مجید میں بالخصوص کی بی بی کو بعض مسیحیوں کی رائے کے مطابق "سلاطین" یعنی پیر، بزرگ و کافراں اس لئے پایا گیا ہے کہ وہ لوگوں کی چٹلیں کھاتی پھرتی تھی۔

اس میں بعض لوگ استراق سمع کرتے ہیں یعنی چھپ چھپ کر لوگوں کی باتیں سنتے ہیں اور پھر ان کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ اس قسم کے لوگوں کو لکھت میں قنات کہتے ہیں اور ان کی نسبت رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے۔

﴿لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قنَاتٌ﴾ (ع)

جنت میں داخل ہونے والی نہ ہوگا۔

اس قسم کی باتیں خوب شک و شبہ کی گزرتی ہیں جب زبانی کے ساتھ بیان کی جاتی ہیں۔ کہ ان کا اثر بڑھ جائے اس لئے عربی زبان میں چٹل خوری کو "دشمن" کہتے ہیں جس کے معنی دشمن و نکار گئے ہیں اور اعرابی آدھر لے لے کے لے

چٹل خوروں کو روزِ محراب بھی کرنی پڑتی ہے۔ اسی مناسبت سے چٹل خوری کو "سعیہ" بھی کہتے ہیں جس کے معنی روزِ محراب کرنے کے ہیں۔

یہ کام اگرچہ زیادہ تر زبان سے لیا جاتا ہے لیکن دوسرے زبان ہی تک محدود نہیں ہے بلکہ تحریر و کتابت اور رجوع و اشارات سے چٹل خوری کی جا سکتی ہے اور وہ صرف اقوال ہی تک محدود نہیں بلکہ اعمال بھی اس میں داخل ہیں۔ یعنی دوسرے شخص سے صرف یہی نہیں کہا جاسکتا کہ "تلاں شخص یہ کہہ رہا تھا" بلکہ یہ بھی کہ جاسکتا ہے کہ "تلاں شخص یہ کام کرتا تھا۔" اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ "شخص زبان سے ایک کی بات دوسرے تک پہنچانا" چٹل کی عملِ تعریف نہیں ہے بلکہ اس کی جامع تعریف یہ ہے کہ ایک شخص کی ایسی بات و کام کو دوسرے تک پہنچانا جس سے دوسرا پیسے سے بھانسا ہو جائے۔

اس بنا پر چٹل خوری سے محض کارہنہ کا طریقہ صرف یہ ہے کہ ایک شخص لوگوں کے جو حالات دیکھے یا سنے ان کو بطور جائز ضرورت کے ظاہر کرے اور رسول اللہ ﷺ نے "ترک الامنی" کی جو ہدایت مسلمانوں کو کی ہے اس پر عمل کرنے سے یہ مقصد حاصل ہو سکتا ہے۔

چٹل خوری ایک قدر ہدایتی ہے جس کے نتائج بعض حالتوں میں نہایت خطرناک صورت میں ظاہر ہوتے ہیں اور عقل و خیر بڑی تک کی نوبت پیش آتی ہے۔ اسی کے ساتھ وہ حدود و گمن ہوں کا مجموعہ ہے اور اس میں نہایت بہتان و تحسُّس کذب و فریب و تقاضا غرض مختلف بد اخلاقوں کے ماحول میں ہوتے ہیں۔ اس لئے دوا ان نتائج اور ان عناصر کے خلاف سے متنبہ و سیر ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ وہ تمدن و معاشرت کا ایک جزو ہو گئی ہے۔ اگر امراء کے درباروں میں حلق و خوشامد کے لئے چٹل لوری کی جاتی ہے تو عام جمہور میں اسی سے تفریح خاطر اور لطف صحبت کا کام لیا جاتا ہے۔ اسی لئے یہ اخلاقی مرض اس کثرت سے پھیل گیا ہے کہ وہ ایک معمولی چیز بن گیا ہے اور اس کو لوگ گناہ کبیرہ نہیں سمجھتے۔ اسی کثرت و رسول اللہ ﷺ نے ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے۔ حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ ایک بار رسول اللہ ﷺ نے کسی مرغ سے نکلے تو دوسروں کی آواز سنی جن پر ان کی قبروں میں خدایا ہو رہا تھا۔ فرمایا "ان پر خدایا ہو، یا ہے لیکن یہ خدایا کسی جو سے گناہ پر نہیں ہوتا۔ حالانکہ وہ بڑے گناہ کے کام ہیں۔" ان میں ایک تو چشما آذنی نہیں کرتا تھا اور دوسرا لوگوں کی چٹلیاں کھاتا پھرتا تھا۔^۱

اس حدیث کی شرح میں محدثین نے بڑی بڑی موشگافیاں دی ہیں۔ یہاں تک کہ بعض محدثین نے لکھا ہے کہ پہلے تو آپ ﷺ نے یہ فرمایا کہ چو کوئی بڑا گناہ نہیں مگر جب وحی کے ذریعے سے آپ کو معلوم ہوا کہ یہ گناہ کبیرہ ہے تو اس کو منسوخ کر دیا اور فرمایا کہ وہ بڑے گناہ کا کام ہے۔ محدثین نے اس قسم کی اور بھی بہت سی کثرت آفرینیاں کی ہیں۔ حالانکہ حدیث کا مطلب صرف اس قدر ہے کہ یہ دونوں بد اخلاق ہیں تو عام ہو گئی ہیں کہ ان کو گناہ معمولی چیز سمجھ گئے ہیں حالانکہ وہ معمولی چیز نہیں بلکہ کثرت و مہاجرت میں داخل ہیں۔

قرآن مجید میں بھی اسی کی تکذیب موجود ہے۔ چنانچہ "وَنُفِثَ فِيهِمْ" کے عام ترجمے کے متعلق ارشاد فرمایا ہے۔

﴿بِذَٰلِكَ نَعْلَمُونَهُ بِالْجَنَّةِ نَعْلَمُ وَنَقُولُ لَكَ مَا لَكَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّهُ عِنْدَ
قَلْبِهِ عِلْمٌ﴾ (احقاف: ۲۰)

جب تم گئے اُن زبانون سے اس کی نقل و نقل کرتے اور اپنے من سے انہی باتیں کہیں جس کی تم کو مطلق خبر نہیں
اور تجربے میں کو ایسی باتیں (ی) ات سمجھا حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بڑی (مختصات) ہے۔

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو باتیں کسی کی تشہیر و تفسیح سے تعلق رکھتی ہیں عام فہم کی وجہ سے وہ معمولی خیال کی
جاتی ہیں حالانکہ وہ معمولی نہیں، تو جس کشف و غور اور کشف و عیب میں جو سادہیت ہے وہ بھی اس حدیث سے ظاہر ہوتی
ہے۔ یہ ہر اخلاقی زیادہ تر نہایت دینی و ملیح پیوستہ و صمد و متزل اور، قابل اعتبار و مصلحت میں پائی جاتی ہے۔ بغض و انتقام
لینے یا کسی دینی و جاہلیت شخص کے یہاں رسولاً حاصل کرنے یا سوسائٹی میں شریک ہونے کے لئے اور کوئی ذریعہ جسکا پاس
تو چھل خوری سے کام لیتے ہیں۔ اس لئے ان کے شرط و سادہ سے نیچے کا طریقہ صرف یہ ہے کہ ان کی بات، قابل اعتبار قرار
دی جائے اور ان کا کہنا مانا جائے اور قرآن مجید نے رسول اللہ ﷺ کو اسی طریقہ کے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔

﴿وَلَا تَبْلُغْ إِلَىٰ خُلَافِ مَعْنِي، هَسْبُكَ مَنَافَاً وَبَسْبُكَ مَنَافَاً، شَاعَ لِلنَّبِيِّ مَعْنِي أَنَّهُ﴾ (احقاف: ۲۱)
اور تو ایسے کام نہ کر جو بہت قسمیں کھاتا ہے۔ آج، اختر ہے (لوگوں پر) آؤں گے کسا کرتا ہے۔ چٹھیاں لگاتا
کھاتا ہے۔ اچھے کاموں سے (لوگوں کو) بدو کندہ کرتا ہے۔ حد سے آگے بڑھ گیا ہے۔ بدکار ہے۔

نہایت بڑا دانا کام چار مہینہ ایسا ہے جیسے کوئی اپنے حریف کے مشغول ہونے کے بعد اس کا گوشت نوچ کھائے۔

۳۔ لوگ شدت محبت سے بھائی کی مردہ لاش کا دیکھنا بھی مگوار نہیں کرتے۔ اس لئے جو شخص اپنے مردہ بھائی کا گوشت نوچ کھاتا ہے اس سے اس کی سخت قنات اور سنگدلی اور بغض و عناد کا اظہار ہوتا ہے اور یہ اس لطف و محبت کے مٹانی ہے جس کو اسلام مسلمانوں میں پیدا کرنا چاہتا ہے۔

۴۔ مردار گوشت کا کھانا سخت خطرہ کی حالت میں جانے ہے اور اس وقت بھی اگر کسی کو انسان کی بجائے کبریٰ کا مردار گوشت مل جائے تو وہ انسان کا گوشت کھا چمند نہ کرے گا۔ اس لئے غیبت میں وقت تک جان نہیں ہو سکتی جب تک کوئی شرعی مساعدا شرعی اخلاقی یا سیاسی ضرورت انسان کو مجبور نہ کرے اور اس حالت میں بھی جہاں تک ممکن ہو غلاب غیبت سے احتراز کرنا چاہئے اور صرف و حذر اشارہ سے کام لےنا چاہئے۔ اسی قرآنی تشبیہ کے مطابق رسول اللہ ﷺ نے متعدد حدیثوں میں نہایت طبعاً طریقہ پر غیبت کی مذمت بیان کی ہے۔

ایک حدیث میں ہے کہ شب صراج میں میرا گند ایک ونسی قوم پر ہوا جن کے دشمن بنے کے تھے اور وہ ان سے اپنے پیروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے جبرئیل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ بولے یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور ان کی عزت و آبرو لوٹ لیتے تھے۔

اعمال اور اعمال کی جزا و سزا میں مناسبت ہوتی ہے۔ جو لوگ چونکہ لوگوں کا گوشت نوچ کھاتے تھے یعنی ان کی غیبت کرتے تھے اس لئے عالم برزخ میں ان کی سزایہ مقرر کی گئی کہ خود اپنا گوشت لوچنے رہیں۔

ایک اور حدیث بدو پہلی قرآن سورہ اللہ ﷻ نے صحابہؓ سے کہا کہ جانتے ہو یہ کیا ہے؟ یہ ان لوگوں کی بدو ہے جو مسلمانوں کی غیبت کرتے ہیں۔

اس حدیث میں بھی اعمال اور جزا و سزا کی مناسبت ظاہر ہے۔ مردار گوشت اکثر بدو اور ہوتا ہے اور یہ لوگ بھی گوشت کھاتے تھے۔ اس لئے یہ بدو ایسا مردار خوردگی کا نتیجہ تھی۔

اس حدیث میں ایک نکتہ یہ بھی ہے اور وہ یہ کہ غیبت کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کے محبوب کی تشہیر و تفسیح کی جائے۔ اس لئے جس صراج غیبت کرنے والے لوگوں کے محبوب کو عام طور پر پھیلاتے ہیں اسی طرح ان کے اس عمل کی ندامت و گندگی کی پوری دنیا میں پھیلی کر لوگوں کو ان سے متنفر کرتی ہے۔ اسی نکتہ کو آپ ﷺ نے دوسری حدیث میں بلا تشہیر و تفسیح کے نہایت واضح طور پر بیان کیا اور فرمایا: "اے وہ لوگو! جو زبان سے تو ایمان لائے مگر لیکن ایمان تمہارے دلوں کے اندر جا کر نہیں بیٹھا ہوا ہے۔ نہ مسلمانوں کی غیبت کرو نہ ان کے محبوب کی تلاش میں رہو کیوں نہ جو شخص ان کے محبوب کی تلاش میں رہے گا اللہ تعالیٰ بھی اس کے محبوب کی تلاش کرے گا اور اللہ جس کے محبوب کی تلاش کرے گا خود اس کے گھر بھی کے اندر اس کو رسوا کر دے گا۔"

۱۔ اور در کتاب ناد باب فی الغیبت۔

۲۔ اب فی طرہ باب الغیبت۔

۳۔ اور در کتاب ناد باب فی الغیبت۔

۶۔ انہیں آگے، اچھے اور ابرو کے پیش رو سے ہم فلاح کی برائی بیان کرتا ہے۔
 جس تشریح سے معلوم ہو گا کہ نصرت کا دائرہ کہاں تک وسیع ہے۔

کسی کی برائی بیان نہ کرنا غلط فہمی کی اچھی چیز ہے۔ لیکن خود اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ لوگوں کی واقعی برائی بیان کی جائے تاکہ ان کو تنبیہ اور خداست و شرمندگی ہو اور مردوں کی برائی بیان کرنے کو ایک قسم بند کر دیا جائے تاکہ ان کی برائی کی روک تھام کی کوئی صورت نہ ہو سکے گی۔ اسلام کی نگاہ سے یہ نکتہ چھپا نہیں رہ سکتا کہ قرآن پاک میں کافروں، مشرکوں اور منافقوں کی حدیث برائیاں کی گئی ہیں مگر ان کی کانٹہ نہیں لپیٹا گیا ہے بلکہ ہمیشہ صدمہ کے ساتھ یہ دشمن یا صیغہ مجہول کے ساتھ یا وصف کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ جو صدمہ ہوتا ہے اس سے بچنے والے کو کفر کرتے ہیں ان کا حال یہ ہے۔ اس طرح تصویر میں یہ فائدہ ہے کہ یہ لوگ برائی کا اظہار ہی ہوتا ہے اور کسی خاص شخص کو ناگوار نہ کرنے کا حق بھی نہیں پہنچتا۔ اور جن جیسے بڑے کفار کے نام لے گئے ہیں وہ اسی لئے لگائے گئے ہیں کہ وہ ان کا عالم دکھلا دیتے ہیں۔

لیکن معاملات میں ایسے مواقع بھی آتے ہیں جہاں شخص کی ضرورت سے پیش آتی ہے قرآن پاک کی آیتوں اور حدیث سے ان موقعوں کی تصویر بھی معلوم ہوتی ہے قرآن پاک کا چھٹا باب اس آیت سے شروع ہوتا ہے:

﴿لَا يَجِدُ أَفْئَةً يَمْشِي فِي الْبُيُوتِ بِالسُّبُوحِ بِالنَّوْزِ إِلَّا مِنْ ظِلْمٍ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا﴾ (سورہ ابراہیم)

نہ کہ یہ کوئی پسند نہیں آتی لیکن جس پر ظہر ہو اور اللہ متین اور جانتا ہے۔

مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں آتی کہ کسی کی برائی کو بیکار کر لیتا ہو جس سے لیکن مظلوم کو حق ہے کہ وہ اپنے ظلم کی داستان کو لوگوں سے بیان کرے اور عالم کے کلامات کاموں کو اظہار کرے اللہ تعالیٰ مستعد اور جانتا ہے عالم کو اس کے برے اعمال کی سزا دے گا۔

حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں دیرانی کی اجازت طلب کی آپ نے اس کو دیکھا تو فرمایا کہ یہ اپنے خاندان میں کس قدر برا شخص ہے لیکن جب وہ پاس آیا تو اس سے نہایت لطف و کرم کے ساتھ گفتگو کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک شخص کے شروء و برے لوگوں کو آگاہ کرنے اور بچانے کے لئے اس کے احوال واقعی کا اظہار نہ کرے غرض جس اظہار میں دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ شامل ہو یا اس کے بغیر کوئی شرعی یا اخلاقی یا حقانی مقصد حاصل نہ ہو سکتا ہو اس کو یا تو نصرت ہی نہیں کہہ سکتے کہہ سکتے ہیں تو شریعت اس کو جائز رکھتی ہے۔ امام غزالی نے اس بابِ معلوم میں ان مقاصد کو چھ صورتوں میں محدود کر دیا ہے۔

(۱) حاکم کے مظالم کی دیکھ بھال کی جس فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: نصاحب النعل مغللاً۔
 (۲) غائبی اور اخلاقی برائیوں کا انصاف کرنا مثنی بغرض احتساب (چنانچہ اسی ناپ کے اظہار اور منافقوں کی برائیاں قرآن نے طشتِ ابرام کی ہیں)

(۳) قوی طلب کرنا اسی بنا پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حضرت ابوہریرہؓ کے بھائی کی شکایت کی (اور آپ ﷺ نے اس کو اس کا مناسب جواب دیا)

(۴) ایک شخص کے شرافہا سے لوگوں کا چنانا چنانا پھر رسول اللہ ﷺ نے اسی شخص سے ایک شخص کو بخشا اور انصاریہ (قبیلہ کا بڑا آدمی) کہا تھا۔

(۵) ایک شخص کا کسی اپنے لقب سے مشہور ہو جانا جس سے کہ اس کا حبيب ظاہر ہو مگر غایت شہادت کی وجہ سے خود اس شخص کو بھی اس سے چہ نہ ہو مثلاً انھیں یا عربیؓ کہتے تھے یہ اس کی ایک بیماری تھی، صحت قرار پا گیا ہے اور یہ اس کو گوارا بھی نہیں ہوتا رسول اللہ ﷺ نے خود ایک صحابیؓ کو ذوالقعدین (دوم قعدوں) سے اس کے لقب سے پکارا تھا۔

(۶) علانیہ نسب و فخر کرنے والے کی برائی بیان کرنا تاکہ اس کو ختم پیاور دوسروں کو عبرت ہو (مثلاً عائشہؓ کو سخت کہا۔)

دورِ خاپن

اگر دو شخصوں میں اختلاف ہو تو ایک شخص غلوں و حدائق کے ساتھ دونوں سے تعلقات رکھتا ہے لیکن اس قسم کے تعلقات میں دورِ خاپن نہیں پایا جاتا۔ چاہئے کہ دونوں کا دوست بن کر ایک کی بات دوسرے تک پہنچا کر دونوں کے عقائد و کھوار زیاد و خراب کرنا نہیں چاہئے بلکہ یہ اخلاقی غلط فہمی ہے جس کی زیاد و محنت ہے۔ کیونکہ غلط فہم صرف ایک کی بات دوسرے تک پہنچا کر ہے اور دورِ خاپن تو ایسی باتوں کی بات ایک دوسرے تک پہنچاتا ہے۔

دوسرے پانچ کے لئے صرف ایک کی بات دوسرے تک پہنچانا ضروری نہیں ہے بلکہ اگر ایک شخص سارے ایک کی قریب کرے اور اس کے پاس سے نکلے تو اس کی بات نہ کرے کہ نہ بھی وہ دورِ خاپن کہلائے گا۔ حق میں جو خصوصیات پائی جاتی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایسے لوگ ہر قسم کے امور میں ملوث ہوتے ہیں اور حضرت عبداللہؐ سے کہا گیا کہ "ہم لوگ امراء اور حکام کے پاس جاتے ہیں تو تمہیں کہتے ہیں اور جب ان کے یہاں سے نکلے ہیں تو ہم کہتے ہیں۔" ہم لوگ مہر و رسالت میں اس کا شمار نکالتے ہیں کرتے تھے۔ لہٰذا قرآن مجید میں بھی انسانی حق پر خاص مہدست بیان کی گئی ہے۔

﴿وَابِذْ إِلَى الَّذِينَ يَنْتَظِرُونَ أَصْحَابَ الْأَنْفُسِ الْأَعْرَاجِ وَابْذِ إِلَيْهِمْ مَا عَمِلُوا فِي الْأَرْضِ﴾ (نور: ۶۱)

اور جب ان لوگوں سے ملے ہیں جو عرجوں پر بیٹھے ہوئے ہیں (یعنی وہ عرجوں، بچے ہیں اور دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے) ان سے ملے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں (یعنی ہم تمہاری سبائیوں کو جانتے ہیں۔)

معاشرتی اور روحانی حیثیت سے اس قسم کے اخلاقی منافقوں کو اور دوسروں اور عقائد و فہمیوں میں زوال و گمراہی کہتے ہیں اور اعلیٰ حد تک اس قسم کے لوگوں کے لئے عیو شدہ آئی ہے "مثلاً فرمایا" قیامت کے دن اللہ کے نزدیک تم سب سے بڑا اور سب سے بڑا ہو کہ لوگوں کے پاس جاتا ہے تو اس کا رخ ہوتا ہے اور دوسروں کے پاس جاتا ہے تو اور۔۔۔

ایک اور حدیث میں فرمایا:

"انپائش جس کے درجہ میں قیامت کے دن اس سے ملے میں آگ کی دہریں ہوں گی۔" (بخاری: ۱۰۰۰)

اس کی اس حدیث میں اس کی خوشی ہوگی کہ وہ لوگوں سے دور تک کی باتیں کیا کرتا تھا۔

۱۔ بخاری باب ما یجوز فی ذی الہمیں۔

۲۔ بخاری کتاب اللہ باب ما یجوز فی ذی الہمیں وکی سموا۔

۳۔ ابو داؤد کتاب اللہ باب ذی الہمیں۔

بدگمانی

بدگمانی ایک قسم کا جھوٹا دہر ہے جس کا نتیجہ ہے کہ ایسے شخص کو ہر ایک کام میں بد نیتی ہی بد نیتی معلوم ہوتی ہے اور کسی کے کام میں اس کو حسن نیت نظر نہیں آتا۔ دوسروں کی طرف ان ہوئی باتیں منسوب کرنے لگتا ہے۔ دوسرے کو بھی اس کا خیال ہوتا ہے اور وہ بھی اس سے گھبراتے لگتے ہیں۔ اس سے آگاہ میں نفرت اور دشمنی پیدا ہوتی ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس سے باز رہنے کی تاکید فرمائی ہے۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا غُفْرَانَ غُفْرَانِكُمْ إِنَّ بَعْضَ الظُّلُمَاتِ أَكْبَرُ﴾ (انعام: ۶)

اے ایمان والو! اہمیت بدگمانی سے بچا کر رہو۔ بعض بد نیتی گناہ ہے۔

آنحضرت ﷺ نے بہت بدگمانی سے بچنے کی تاکید کی تو اس کے ساتھ ہی ساتھ بعض وحید اور دوسرے کے معاملات کے نفس و طواغیت کی ممانعت فرمائی کیونکہ وہ بدگمانی کے اسباب یا فکری نتیجے ہیں فرمایا:

تم بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی سب سے بھڑکی بات ہے تم دوسروں کے غور میں نہ آ کر ڈاؤن ایک دوسرے پر نہ مٹنے کی بے جا ہوس کر ڈاؤن آ جاؤ جس میں حسد اور بد نیتیں رکھو اور نہ ایک دوسرے سے من پھیرو اور اے اللہ کے بندو! جیسا اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ میں سے ہر ایک کی بھائی بہن جاؤ۔^۱

یہ بھی مناسب ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی ایسا کارہہ کرے یا بھائی کسی ایسی حالت میں ہو جس سے دوسرے کو بدگمانی کا موقع ملے تو وہ اس بدگمانی کو دور کر دے تاکہ دوسرا غصہ میں نہ پڑے۔ اس کی مثال خود آنحضرت ﷺ نے پیش فرمائی ہے۔ ایک دفعہ آپ ﷺ کا ایک شخص نے تھکے تھکے رات کو ازواج مطہرات کے کمرے کوئی آپ سے ملے آئیں آپ ان کو دیکھا پہچانے چلے ساتھ ساتھ راستہ میں دوا خدائی آپ نے دوا آپ ﷺ کو کسی عورت کے ساتھ دیکھ کر اپنے آنے کو موقع سمجھے اور وہیں بھرتے گئے آپ ﷺ نے فوراً آواز دی اور فرمودہ یہ میری بیوی ظاہر ہیں انھوں نے عرض کیا یہ رسول اللہ! اگر مجھے کسی کے ساتھ بدگمانی بھی کرنی ہوتی تو آپ کے ساتھ کرتا اور شہد ہوا شیطان انسان کے اندر خون کی طرح دوڑ جاتا ہے۔^۲

۱۔ صحیح بخاری و مسلم اور دار الذکر، ناگہ آپ ﷺ کے تحریر العرس۔

۲۔ صحیح مسلم باب انہ یحبون لمن رزقوا یا رسول اللہ ص ۱۱۱۔

مداحی اور خوشامد

ماہی اور خوشامد اوطاق کی پہنٹی رانائے اورالت کی علامت ہے اور ساتھ ہی بھوت کی بھی ایک صورت ہے اور یہ سر کے لئے بھی جانے کا سامان ہے جس کی ماہی اور خوشامد کی جالی ہے۔ خوشامد اور وہ کی کرنے والا تین گن ہوں گا مریکب ہوتا ہے ایک تو یہ کہ وہ ایک قوی بھی کرتا ہے ہوا فتح کے مطابق نہیں ہوا تین یہ بھوت ہے۔ اور مریکب کو وہ سر سے بڑے قوی بھی کرتا ہے اس کو اپنے دل میں خود درست نہیں سمجھتا یہ بھوت ہے۔ تیرا یہ کہ دنیاوی فائدوں کے لئے اور بہ قدر وہ بھوت کی خوشامد ان خرافات کر کے ان کی وردگوں کی انھراں میں اپنے کو اٹھیں اور سوا کرتے ہیں جس سے اس کی رانائے اورالتیہ ظاہر ہوتی ہے۔

ہے جانتھیں اسے محمود بن محمد بن ۱۲۱۵ء کی ایک پیدا ہو جاتی ہے ایک فرور اور دوسری اپنی نسبت غلامی شریفہ
 بن کر اور خوش ہوتا ہے اور پھر اپنے اسی مفروضہ کمال یا مبالغہ آمیز بیانات پر غرور اور کبر و سرکے کو آگے نہیں لگاتا ہے اور اپنے
 دے پر تعریفیں کرتا کہ اس کی جنتیں آجاتا ہے کہ وہ واقعی ایسا ہی ہے اور قویع رکھتا ہے کہ ہر شخص اس کا یہاں ہی سمجھے۔ بادشاہوں
 امیرانِ دولت مندوں اور بڑے لوگوں میں اس کے دوست جم سمجھ گچھ بڑیاٹیاں بھی آتے جاتی ہیں اور جس طرح وہ برخواست
 ہوتا ہے جس کی نمبر تاریخ کے ہر دور میں مل سکتی ہے۔

قزاقوں پاکستان میں یہودیوں اور مسلمانوں کے آئیے گرمیوں کا پختہ ہو چکا ہے۔ مسلمانوں کے اخبارات میں یہودیوں کی

﴿لَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ يَفْرِحُونَ بِمَا أَوْفُوا لَهُمْ مِنْهُ وَهُمْ يُغْفَرُ لَهُمْ فَاغْصِبْهُمْ
مِنْ أَجْلِ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾ ١٩

اور جو اپنے کارناموں پر اترتے ہیں، اور جنہوں نے نہیں کیا، اس پر تعریف کئے جائے تو پسند کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کمال ہے۔

ان آیتوں کا شان نزول کو غماض ہے مگر اپنے اثر کے لحاظ سے یہ ہے۔ کہ اس سے یہ مضمون ہوا کہ اپنے لئے جو بے گناہوں پر مقررہ دوزخیں تھیں کھانوں پر اپنی تعریف پہناتا تھا۔ یہی بات ہے کہ میں تو یہ کہنے لگا کہ میری سزا ہے پناہ مشکل ہے مگر یہ سزا صرفت الہی و بھیجی لغو ہے اور قرآن پاک کے اس اصول کے مطابق کہ جو کلمہ گناہ ہیں ان کے کرنے پر عافیت اور نجات دہن کرنے والے بھی گناہگار ہوتے ہیں۔ وہ لوگ بھی جو مکہ کی اہلی اور خوشامد کا تھک گوارا کرتے ہیں اس کو وہ شریعت کی نہ کسی درجہ میں شریک ہیں جس کی تفصیل بہت سی حدیثوں سے معلوم ہوتی ہے۔ ایک دفعہ آنحضرت ﷺ نے ایک شخص کو دوسرے کی سہولت میں تعریف کرتے ہوئے سنا تو فرمایا تم نے اس کو برا کہا دیا۔ اے ایک اور موقع پر ایک

صحيح نقله في تفسيره آل مصراحيه.

فتح محمد بن عثمان

۵. صلح بنی مکنه و صلح نهضت القادسیه

سادب نے کسی کی مد سے زیادہ تعریف کی تو فرمایا "تم نے اپنے ساتھی کی رائے، ردی اُترتہ کسی کی تعریف ہی کرتی ہو تو
جس کچھ کہ میں یہ گمان کرتا ہوں بشرطیکہ اس کے علم میں وہ واقعی ایسا ہو" اور قطعیت کے ساتھ فریب پر حکم نہ لگایا جائے۔^۱
مقصود یہ ہے کہ اگر کسی کی مد سے زیادہ تعریف کی جائے کی تو وہ اس کو بن کر مضر ہو جائے گا اس کے بعد اس کا
مدار کیا اور ہر بار وہ جو بے گناہ اسی فخر کی نسبت قطعیت کے ساتھ اسی لئے بھی ٹھکر نہیں لگا چاہئے یہ کسی کو دوسرے کا
اندرونی حال اور عیب کی خبر نہیں ملو۔

ایک اور بات یہ ہے کہ ایسی تعریفیں جو لوگوں کے منہ پر کی جاتی ہیں ان کو سن کر ان کے نفس سوئے ہو جاتے ہیں
اور ان کی اپنے عیب و ہنر پر نظر ڈالنے والی آنکھوں کی روشنی ناکل ہو جاتی ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے حضرت عثمانؓ کے
منہ پر ان کی تعریفیں کیں تو حضرت مقدادؓ صحابی نے اس کے منہ میں خاک بھونک دی اور فرمایا "رسول اللہ ﷺ نے فرمایا
ہے کہ "ہا جی کر سننے والوں سے حق تو ان کے منہ میں خاک بھونک دو" اے ادب الفرد میں ہے کہ ایک دفعہ آپ ﷺ
مسجد میں تشریف لے گئے تو دیکھ کر ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے آپ نے کسی سے پوچھا کہ یہ کون ہے تو اس نے اسی
بڑی تعریفیں شروع کیں آپ نے فرمایا "اس کو سنا کر مت کہو کہ اس کو برا دیا کر دو"۔^۲

۱ صحیح بخاری و مسند امام احمد و ابی داؤد۔

۲ صحیح مسلم و ابی داؤد و ابی حنیفہ و الترمذی۔

۳ ابی حنیفہ و ابی داؤد و ابی حنیفہ۔

بجلی

بجلی بھی اس کی بد فعلیوں میں سے ہے۔ جیسا کہ اخلاق جو بہت سی بد اخلاقیوں کی جڑ ہے۔ خیانت بد دینی ہے مردوثی، جھٹ دھ بے رحمی بد سلوکی اور بدعت بھی اس سے پیدا ہوتی ہے۔ جس طرح طبع لالچ، جھگڑائی، غم بھی پست طبع اور بدعتی برائیاں ہی ایک جڑ کی مختلف شاخیں ہیں۔ اسلام آتا تو جھوٹ کے بعد سب سے پہلے ہی جڑوں نے کھانڈی ماری۔ اور جھوٹ کو کھٹکھٹا گھوں کو پھینکا، محتاجوں کو دیئے، یتیموں کی خبر گیری اور مقررہ عموں کی آمد و آمدوں کو ضروری خرچ قرار دیا۔ ان حق فرغوں کے مجموعہ کا نام مذکور اور اس کے معارف ہیں جو نماز کے بعد، سلام کا دوسرا فرض ہے۔ آنحضرت ﷺ نے جب حضرت عذیبہؓ کے سامنے جبریلؑ کی آمد کا حال سنایا تو حضرت عذیبہؓ نے آپ کو آپ کی نبوت کا یقین جن دینوں کی بناء پر دیا وہ یہ ہیں۔

”و رسول الله! آپ قرابت والوں کا حق، مقررہ عموں کا قرش ادا کرتے ہیں، غریبوں کو سرمایہ دے ہیں، مہمانوں کو کھاتے ہیں اور حق کے مصیبت زدوں کی مدد کرتے ہیں۔“ (صحیح بخاری باب: مال و زکوٰۃ)

نور نبیؐ کے نبوت کی ان تمام ابتدائی صفوں کے اندر جو چیز خاص اہمیت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ نبیؐ بخیر ہوتا اور نہ فیاضی کے یہ وصف نبوت کی خصوصیات قرار نہ پاتے۔

بذلک ان بیادین میں سے ہے جو حقیقت احوال کی جزا و سزا پر انی اقتدار دے تھے تاکہ جو احوال کی پاداش کا یقین نہیں رکھتا وہ اپنی منت سے نکل کر ہو کر دوسرے کے حوالہ کرنے پر آمادگی سے چار کمر ہو سکتا۔ سورۃ فرقان نبوت کی سورتوں میں سے ہے اس میں دو ایسے کے سوال و جواب کا ایک مکالمہ ہے ان سے جب پوچھا جائے کہ کو تم روزِ حق میں کون ڈالے گئے ہو تو کہیں گے ہم تو انہیں بڑھتے تھے اور مسکین کو کھانا نہیں کھاتے تھے حالانکہ ان کے ساتھ مل کر ہم روزِ حق پر حاضر ہوں کیا کرتے تھے اور پوچھا کہ تم نے تمہارے ہم چنے کی جزا و سزا کے ان پر یقین نہیں رکھتے تھے

﴿وَمَنْ لَكُمْ بِئْسَ مَثَلٌ لِّمَنْ شَرُّهُ فَأَوْسَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْمُضْلِيْنَ ۚ اَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ مَثَلٌ لِّمَنْ شَرُّهُ فَأَوْسَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْمُضْلِيْنَ ۚ﴾ (مائدہ: ۱۰)

تم کو اور میں تم سے کچھ بھی نہیں ہے۔ تم نے ان کو مسکین کو کھانا دے دیا تھا اور ان کو کھانا دے دیا تھا اور ان کو کھانا دے دیا تھا۔

اس سے ظاہر ہوگا کہ اللہ کی برائی روزِ حق پہنچ کر جاتی ہے اور وہ جس کی جزا و سزا پر یقین نہ رکھنے کا لازمی نتیجہ ہے۔

کیونکہ جیسا کہ کہ تمنا جو نہ ہی جزا و سزا کا کمال نہیں ہے اور ان کے سامنے فیاضی بھی نہیں کر سکتا۔ بلکہ تمنا اور ان کے سامنے جو تمنا پائی سورتوں میں سے ہے جو دیا گیا ہے۔

﴿لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرٰى ۚ سٰٓئِلُ الْمُضْلِيْنَ يَكْفِيْهُمْ ۚ اَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ مَثَلٌ لِّمَنْ شَرُّهُ فَأَوْسَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْمُضْلِيْنَ ۚ﴾ (مائدہ: ۱۱)

اور نہ ہی کسی کی

میں بھی ڈھیلے وقتوار ہوتے ہیں۔

قرآن پاک میں نکل کر سب سے بڑی مثال کا نام قارون بتا دیا گیا ہے جس کا ذکر سورہ قصص میں ہے یہ حضرت موسیٰ کے زمانہ میں ان ہی کی قوم کا ایک آدمی تھا اتنا مالدار تھا کہ (تحدان کے اس بادشاہ کی دور میں جب ایک مالے کی ایک غنچہ قیمتی تھی اور وہ بھی اللہ جانے کتنی بھاری اور بھاری ہوتی ہوگی) خزائن تو ان کے ہر خزانوں کی کھجیوں کے کچھوں کو لکھی آدمی مل کر بھی مشکل سے اٹھا سکتے تھے تو بھائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوتا کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے اس کو اتنا ہزار عطا کیا کہ یہ مال و دولت تو میری محنت اور میرے ہر کام کا نتیجہ ہے اس کو یہ خبر نہ تھی کہ دنیا کبھی اس سے پہلے اس سے بھی بڑے بڑے دولت مند گذر چکے ہیں جن کا انجام بڑا دردناک ہوا ہے چنانچہ اس قارون اور اس کی دولت کا بھی یہ انجام ہوا کہ وہ زمین میں دھنسن کر رہ گئی اور اللہ نے فرمایا:

﴿أَوْ لَمْ يَمْلِكْ أَنْ يَنْزِلْ بِقُرْآنٍ مَوْعِدٍ﴾

کیا وہ شہنشاہ اسی سے پہلے قوموں میں سے اس سے زیادہ طاقتور اور اس سے زیادہ روئے جمعہ کے کاہن کے
ہوئے۔

نورمانہ محمدی کے قاتل ورن الونہیب کو بھی سبکیا بدلت دلت سنائی گئی اور صحائف کھدایا گیا:

﴿ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ۖ ﴾ (البقرة)

ایزہوب کو اس کا مال اور جو یہ کہ اس نے لکھیا کوئی فائدہ نہ پہنچا سکا۔

عکس محکمہ کی قیادت میں چند افراد نے پاس دولت کا جو اس شخص یا قوم کی بھلائی کا سبب بن سکتا ہے جیسے
تک وہ دولت جماعت یا جماعت کے افراد کی ضرورتوں میں خرچ نہ کی جائے، تحلیل آدمی چاہت ہے کہ یہ عمل کی کل تنہا اسی کی
ضرورت میں کام آئے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دولت کا اتنا حصہ بے کار ہو جاتا ہے اور اس کا سرپرست یا جماعت کو پہنچتا ہے جس کا وہ
بھوکا یا بیمار ہے۔

﴿كَانَ قَوْمٌ هَادٍ لِّقَوْلِهِ لِيَنْفَعَهُمْ سُبُلَ اللَّهِ فَيَنْفَعُهُمْ مِنْهُ لِيَأْخُذُوا بِحَبْلِ اللَّهِ فَقَالَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّهُمْ يَوْمَئِذٍ الْآلِهَةُ الْغَرَقُمُ﴾ (حجر: 22)

ہاں! تم کو انہی کی راہ میں خرچ کرنے کو طاعون قرار دے گا۔ تو تم میں کوئی ملل کرتا ہے۔ اور جو کوئی ملل کرتا ہے سوا ہے علی سے ملل کرتا ہے۔ طاعون بے نیاز ہے اور تم ہی طاعون ہو۔

اس کے نخل کے برے نتیجے اسی کو بھٹکتے پڑیں گے۔

تخلیل آدمی دنیا میں بھی طرح طرح کی مصیبتوں اور محکموں میں گرفتار رہتا ہے کہ سب کچھ پاس ہونے کے باوجود بھی اس کو نہ اچھا کھانا میسر آتا ہے نہ اچھا پینا نہ خرید کر نہ کھانے عزت نہ آ رہی نہ محض اس کو ٹھیلے، ذخوار چاہتا ہے نہ ہر ایک اس کے نام سے عزت کرتا ہے نہ فقر و اس کے لئے بد دعا کرتے ہیں یہاں تک کہ وہی بچے جن کے لئے وہ سب کچھ کرتا ہے وہ بھی اس سے خوش نہیں رہتے ہر ایک اس کی دولت کا خواباں رہتا ہے اور چاہتا ہے کہ کسی طرح اس خزانہ کا یہ

سانچہ: مست۔ سے نہت جائے تو اس پر بھڑنہ نہ لے جو اس کے نہ پہن لڑاؤ اس کے لاگو نہ مردہ پاتا ہے جسے اس پر ہو کے جینا
تھر ان تمام صیبتوں کو وہ۔ جتا ہے اور اپنی زندگی بھر اس میں سے کچھ ترخی نہیں ہونے دیتا لیکن ادھر اس کی آنکھ بند ہوئی
اور ادھر اس کے وارثوں نے والے سطلے سے اس کو اڑا دیا بلکہ اکڑی رہا ہے کہ جس کو ہلاک کے لئے لاؤ دوسری عمر تکلیف مانگا کہ
دولت جمع کرتا ہے لہذا اس مال مفت کو کم کے کم میں اڑا لیتی ہے اور بزموں پر بی عادتوں میں بھلا اچھا خرچ میں مفلس و عاقل ہو جاتی

اللہ اپنے رسول کی تریافت فرماتا ہے۔

﴿وَأَمَّا مَنْ يُجِلُّ وَاسْتَفْزِئُ ۖ وَكَذَّبَتْ بِآخِصِّ ۚ فَتُجَبَّرُ لَهُ ۖ فَسُيِّرَ لَهُ يُسْرَى ۖ وَأَمَّا يُنْفِ عَنِ عَذَابِ ۚ﴾
(الأنزادى ٤٠) (بال)

اور دشمن جس سے وہ بچے سے ٹکس کیا اور اللہ کی یا تعالیٰ کی باتوں کی اجازت کی اور اچھی بات کو بھٹایا تو حکم اس کو سخت کام سے لئے آسان بنائیں گئے اور وہی دوسرے کا قرائل کا لکنا اس سے کاربہ سے لگے۔

وہ سخت کام میں لگاؤ تھا اس کے لئے بطور سزا کے وہ سالانہ گردنے اور درمی عادت و خلعت اور برے کردار میں
میں میں وہ ہمیشہ جلا رہتا ہے اور ان کو صرف اس لئے کہ کسی طرح اس کا مال خرچ نہ ہونے پائے جو ای آسانی سے کر گذر
ہے۔ جو کا اور رہتا ہے۔ نکاح اور رہتا ہے۔ میلا اور رہتا ہے۔ مصیبتیں وہ جھیلنا ہے روز توں کو آ رہا ہے سو نہیں سکتا تو نیا کی کسی چیز
سے دل بھر کر طعنے نہیں اٹھا سکتا عزیز اکابر دوست و احباب سے اس کی سرسرت نہیں ہوتی تو وہ سب سے ہاں اور ہاں
سے سب نہ ان رہے ہیں مگر جب وہ کسی اور دنیا مصیبت یا دونوں کے گڑھے میں گرتا ہے۔ گھر کے گاہو اس کی یہ عزیز اور
محبوب دولت اس کے کچھ کا سہیہ آتی ہے نہ آئے گی اس وقت فہر اس آئے گا تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی ہتیار کر رہا ہے۔

﴿وَأَنِبِقُوا أَسْمَارُكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ أَحَدُكُمْ بِالْخَبَرِ يَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَهْرَئِي إِلَى أَهْلِ قَرْيَةٍ فَأُضْطَرِّقُ وَأَكُنْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ (الأنعام: ١٢)

اور ہم نے تم کو جو روزی دی ہے اس میں سے اس سے پہلے کو تم میں سے کسی کو موت آئے (مذہبی رادوں میں) غریب کر دیا۔ انہوں نے حکومت آنے لگے، تو کہے کہ میرے چار بچہ، جو آئے مجھے تو روزی دیا، ہر ایک کیسے مہلت روزی کو میں ٹھہر خیرت کرتا اور بیکاروں میں سے بھڑکا۔

اللہ تعالیٰ جواب دے کہ اگر انہیں ہو سکتا تو یہ وقت ان کے لئے نہیں نکلا اس کے لئے سارا دن پیسے سے چاہتے تھا۔
 کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ غریب ہوتے ہیں تو بڑی بڑی دعا کہیں کرتے ہیں خوب خوب وعدہ کرتے ہیں کہ اگر اللہ نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے فضل سے دولت دی تو ہم یہ کریں گے وہ کریں گے مگر جب اللہ تعالیٰ ان کو دولت دے دے وہ اپنے سارے وعدے بھول جاتے ہیں اور ان کی کے ہر راستہ سے منہ موڑ لیتے ہیں ایسے ہی لوگوں کا عقیدہ اللہ تعالیٰ نے ان انھوں میں سمجھ دیا ہے۔

وَمِنْهُمْ مَن عَاهَدَ اللَّهُ لَئِنْ أَنشَأَ لَهُم صَبِيًّا فَتَصَدَّقَ وَإِنْ أَسْلَمُوا مِنْ الصَّبِيِّ فَهُمَ
مِنْ صَبِيهِ يَحْيَوْنَ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿٢٠﴾

ہر ان میں کوئی ایسا ہے جس نے اللہ سے عہد کیا کہ مگر اللہ نے ہم کو اپنے فضل سے دیا تو ہم ضرور غیارت کریں گے اور لگے
کاروں میں سے ہوں گے مگر جب اللہ نے ان کو اپنے فضل سے یا تو اس میں غیارت کرنے سے لگھڑائی کر رکھا ہے۔
اللہ فرماتا ہے کہ اس کلمے کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کے دل میں غیافت نے مگر کر لیا۔

﴿فَأَعْقَبْتَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ﴾ (آیہ ۱۰۰)

خدا نے ان کے دلوں میں اس کا نتیجہ غیافت رکھا۔

اس سے معلوم ہوا کہ کلمے کی شدت ایمان کو بھی برباد کر دیتی ہے شاید اسی لئے آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ ”و
خصلتیں چھ سوئوں میں جمع نہیں ہوتیں“ غفلت اور بدعتی نے رسول اللہ ﷺ میں برائیوں سے بچنے کی دعا نہیں
مالک کرتے تھے ان میں سے ایک کلمہ بھی ہے فرمایا کرتے تھے ”خدا دینا میں غفلت کلمہ کی کبریائی قبر کے عذاب اور
زندگی اور موت کی آزمائش سے تیری پتاؤں بچا ہوں“

اسلام میں زکوٰۃ کی حریمیت ہے دو عار ہے۔ یہ زکوٰۃ کی فرضیت اور صدقات و برات کی ترغیب و شریعت
بھری میں اسی لئے ہیں کہ انسانوں کے دل اس ہری خصلت کے سن سے ہمیشہ پاک و صاف رہیں۔

یہ بھی پیش نظر رہے کہ غفلت کا ظہور بال دورست ہی کے حق نہ ادا کرنے کا تاثر نہیں ہے بلکہ اللہ نے اپنے
فضل سے جس کو جو کچھ دیا ہے غفلت کسی کو علم یا سمجھ کسی کو عقل دی ہے کسی کو جسمانی قوت دی ہے تو جو لوگ اللہ کی ان
بخششوں کا حق ادا نہیں کرتے وہ بھی آپ قسم کے بغیر ہیں اور وہ بھی اپنے درجہ کی سزاؤں کے مستحق ہیں جس کو علم ملا ہے
اس کو چاہئے کہ اپنے علم کو پھیلائے اور دوسروں کو بتائے جو ایسا نہیں کرتا وہ علم کا بغیر ہے اسی لئے علم کا چھپانا اور جان کر نہ
تانا گناہ ہے۔

﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ تَحْتَمِلُ شَهَادَةً بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ اللَّهِ﴾ (آیہ ۱۰۰)

اور کون اس شخص سے زیادہ گمراہ ہوگا جو اللہ کی شہادت کو جہاں کے پاس ہے چھپائے۔

حدیث میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ ”اللہ اور رسول کے بعد سب سے بدعتی وہ ہے جس نے علم کو
بیکار اور بس کو پھیلایا ہے“ اسی لئے اعلیٰ علم جس نے علم رکھ کر علم کے فرض کو نہ مانتا نہیں دیا اس کا شمار بخیلوں میں ہوگا۔

یہ کئی دفعہ کہا گیا ہے کہ ایمان کے بعد اسلام نے اعمال کو دو حصوں میں مقسم کیا ہے ”اللہ کے حق اور بندے کے
حقوق کا اعلیٰ مجموعہ۔“ لہذا اور بندوں کے حقوق کے عمل مجموعہ کو ”یعنی مستحق لوگوں کے ساتھ بخشش ہے دیکھئے کذیل کی
آیتوں میں ان ہی دونوں کی عدم بجا آوری کو دوزخ میں جانے کا سبب قرار دیا گیا ہے

﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ ۚ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ۚ وَلَمْ نَكُ نُطِيعِ أَمْرَ رَسُولِنَا﴾ (آیہ ۱۰۰)

کیا چڑھ کر دوزخ میں لے گئی تھیں گے کہ ہم نمازیوں میں سے نہ تھے اور نہ ہی رسول کے حکم سے نہ تھے۔

پہلے ہم حقوق الہی کو بھانپ لیں۔ یہ حقوق اور دوسرا بندوں کے حق سے متعلق ہے، لیکن بات سہو و غلطیوں کے آخر میں ہے۔

﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾، ﴿لَا يَذْكُرُونَ﴾، ﴿وَيَسْتَفْتُونَ الشَّاعِرِينَ﴾
(سورہ: ۱۰۰)

پھر خرابی ہے ان لوگوں کی جو نماز سے بے پروا رہتے ہیں اور جو کچھ یاد کرتے ہیں اور پھولی پھولی چیزوں کو یاد کرتے ہیں۔

مکمل بات تو نماز سے غفلت ہے کہ وقت پر نہیں یاد کرتے ہیں اور صرف دکھاوے کے لئے پڑھتے ہیں یہ حقوق الہی سے متعلق ہے اور دوسری آپس میں دیکھتے ہیں، معمولی معمولی چیزوں میں جیسے نصف آگ پانی اور ایسی ہی دوسری بے حقیقت چیزوں میں لگتے ہیں۔ یہ کام یہ ہے یہ بندوں کے حقوق سے غفلت ہے۔ اس تشریح سے معلوم ہوا کہ کُل شریعت کے بہت بڑے حصے کا جو حقیقی کام ہے۔ چنانچہ اس لئے اس کی برائی بھی لکھی گئی ہے۔

حرم و طمع

حرم و طمع بالکل دو برعکس ہیں جس میں غم کی دھندلتا ہو اور طمع میں شہوات کا زور ہوتا ہے۔ خصوصاً وہ حرم و طمع جس میں دولت کی کمی ہو۔ میراث ہو۔ حرا میں اس کو طمع کہتے ہیں۔ جس کی برکت قرآن میں کئی موقعوں پر آئی ہے۔ نہنگی زندگی کی ناگہانی زیادہ تر اسی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ گھر کا مالک زیادہ دینا نہیں چاہتا اور گھر کے مالک زیادہ مانگتے ہیں۔ شہروں کو اپنے دل سے محبت ہوتی ہے اس لئے وہ زیادہ خرچ نہیں دیتے اور دیوں لالچ سے زیادہ مطالبہ کرتی ہیں یا ایک شخص کی کئی بیویاں ہوں تو ہر بیوی کو حرم ہوتی ہے کہ شہر پر میراثی زیادہ رہے اور شہر کو اس بیوی کی حرم ہوتی ہے جس کو وہ چاہتا ہے اس سے ناگہی معاملوں میں کشمکش پیدا ہوتی ہے اور سارا گھر روحانی تکلیف میں رہتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ باہم احسان و ایثار کا سلوک ہو اور ہر ایک دوسرے کے لئے اپنا آرام اور سہ کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھے تو پھر وہی گھر پہلے فائدہ مند قرار دیا جائے گا۔ میان بیوی کے ان بھی ناگہی اختلافات کے سلسلہ میں قرآن کی تعلیم ہے۔

﴿وَأَنصِرْبُوا لَآفْئِسُ الشَّيْءِ وَأَنْ نَّسْتَبْشِرَ وَنَعْقُوا هُنَّ عَلَيْنَ فَلَئِنْ هُنَّ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ (نساء: ۱۹)

اور تم میں سے ہر ایک دوسرے کی بات کو برا سمجھتا ہے اور تم میں سے ہر ایک دوسرے کی بات کو بخیر سمجھتا ہے۔

ہے۔

یعنی میان بیوی دونوں حرم اور لالچ چھوڑ دیں اور احسان اور حقوق کی راہ اختیار کریں تو نہ جو ہر ایک کے کاموں سے واقف ہے سب کو ان کے کاموں کے لئے مہم جو کر دے گا۔

اس کا رد ہادی دنیا میں ہر چیز کا ایک اقتصادی پہلو ہی ہوتا ہے۔ جب تک انسان اپنی حرم و طمع کو روک کر اپنے کاموں میں روپے خرچ نہیں کرے گا وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکا خواہ یہ کامیابی دین کی ہو یا دنیا کی (فرمایا)

﴿وَتَتَّقُوا خَيْرَ مَا تَتَّقِبُونَ وَمَنْ يَتَّقِ شَيْعَ نَصَبٍ فَإِنَّكَ هُمْ فَتَقْتُلُونَ﴾ (تہیم: ۲)

اور خرچ کرو اپنے لئے بھلائی کرو اور جو اپنے حق کی حرم سے بچ گیا وہی کامیاب رہے گا۔

ایک اور موقع پر ہے کہ ان مسلمانوں کا وصف یہ ہے کہ اگر ان کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر مقدم رکھتے ہیں۔

﴿وَمَنْ يَتَّقِ نَفْسَهُ فَلْيَتَّقِ نَفْسَهُ وَفَلْيَتَّقِ نَفْسَهُ وَفَلْيَتَّقِ نَفْسَهُ﴾ (تہیم: ۲)

فَلْيَتَّقِ نَفْسَهُ (عشر: ۱)

اور اپنے آپ کو (اوروں کو) مقدم رکھتے ہیں اور آپ کو ضرورت ہو اور جو آپ کی لالچ سے بچاؤ کرے وہی

کامیاب ہیں۔

اسی کا نام ایثار ہے یہ ہر قوم کی دینی و دنیاوی کامیابی کا راز ہے اور یہ دنیا میں دولت تک کسی کو مل نہیں سکتا جب تک حرم و طمع کا عنصر نہ ہو۔ اسی لئے اللہ نے فرمایا جو حرم و آزار سے پاک ہوں گے وہی کامیاب ہوں گے۔

لالچی بھی نہیں کر اپنے مال کو خرچ نہیں کرتا بلکہ دوسرے کے مال پر بھی نگاہ رکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ سب کا سب ہی کو مل جائے اسلام نے ایسی آواز کی سرگشت کی ہے کہ اس میں دوا اور بداد عافیت شامل ہیں۔ ایک گل اور

دوسری اسد۔ فرمایا۔

﴿وَلَا تَقْسُواْ مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ وَلِلّٰهِ خَالِدُ الْعِثْمِۃِ مِمَّا تَخْتَفُونَ اَوْ يُغْنِيْكُمْ﴾ (۵۰۰)

اور اس کی ہوس نہ کرو جس میں اللہ نے ایک کو دوسرے پر فوقی رکھی ہے۔ مردوں کے لئے ان کی مائیں ہیں اور مردوں کے لئے ان کی دھڑاں سے انھوں نے غصہ میں سے جس سے اللہ نے ہر ایک کو جاتا ہے۔

مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کسی چیز میں کسی کو دہائی بخشی ہے تو کوئی دوسرا اس کی ہوس اس خیال سے نہ کرے کہ اس کو یہ کیسے اور کیوں ملی گی کاش کہ وہ اسے حق بدلے اس کو اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے اس کے مطلق فیض و کرم میں سے پناہ طلب کرنے کے لئے ہاتھ پھیلائے چاہئے۔ اگر اس کی مصلحت کا تقاضا ہوگا تو وہ رعایت کرے گا۔ اس اختیار پر عمل کرنے سے طبیعت میں حرمت پیدا ہوگی۔ ساتھ ہی دوسرے پر حسد کرنے کا جذبہ مٹ جائے گا۔ اسی سے فرمایا۔

﴿وَلَوْ لَغَا اَنْتُمْ سِبْغًا مِّنَ الْمَدَنِيَّةِ وَالْفَرَاوٰنِ الْعَظِيْمِ ۚ لَا تَقْدُرُوْنَ عَلَيْهِ اِلَّا مَا شِئْنَا بِهٖ نَزْوًا﴾ (۵۰۱)

اور بے شک ہم نے تم کو، یہ ساتھی اور قرآن جس کا وہ چاہے ہے تو اپنی آنکھیں میں اور جہنم پرست پر رجم کرنے میں اس سے بے اختیار ہو گئے۔

یعنی جس قرآن میں اولیت ملی اس کی نظر میں دنیاوی درست کی چیز ہے؟

یہی دوسرا وضع کا جذبہ ہے۔ ایک کو دوسرے کی جان لے لینے اور مال جھین لینے پر مجبور ہے۔ آنحضرت ﷺ نے صحابہؓ سے فرمایا کہ ”حرم دین سے بچو۔ اسی نے تم سے پہلوں کو برپا کیا۔ اسی نے ان کو آباد کیا کہ انہوں نے غریب بھائی اور کمزور کو سہارا دیا۔“ اے پیغمبر مسکری راہت ہے۔ صحیح بن حبان اور حاکم میں اس سے زیادہ مفصل ہے۔ فرمایا ”حرم سے بچو کیوں کہ اسی نے انھوں کو اس کی دعوت دی کہ انہوں نے (بے گناہوں کا) خون بہایا۔ اسی نے انھوں کو دعوت دی کہ انہوں نے رشتہ کے حق کو کاٹا اور اسی نے انھوں کو دعوت دی کہ حرم کو حلال سمجھا۔“ ۱۔ آنحضرت ﷺ نے اپنی ایک تقریر میں فرمایا ”حرم سے بچو کیوں کہ تم سے پہلی قومیں اسی حرم سے جاو ہوئیں۔ اسی نے ان کو کھانا انہوں نے رشتہ کے حق کو کاٹا۔ اسی نے کہا تو انہوں نے کھل کیا۔ اسی نے ان کو فسق و فجور کئے۔ لے کھانا انہوں نے غصہ و بغض کیا۔“ ۲۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ”انسان میں سب سے بری بات کڑھانے والی حرم اور گھر اور بیٹے والی ہمدردی ہے۔“ ۳۔ اسی میں اس لئے بیش غم میں کڑھاتا ہے کہ یہ نہیں ملا دوئیں ملامتوں کے پاس یہ ہے میرے پاس نہیں۔ اسی لئے آنحضرت ﷺ نے حرم کو بیش غم اور کڑھانے میں دیکھنے والی فرمایا۔ سالی میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ

۱۔ صحیح مسلم اب تمام العلم۔

۲۔ صحیح ابن ماجہ اب تمام العلم۔

۳۔ صحیح ابن ماجہ اب تمام العلم اب تمام العلم۔

۴۔ اب تمام العلم۔

۵۔ اب تمام العلم۔

بے ایمانی

دنیا کی ہر شریعت اور قانون کا مقصد فیصلہ یہ ہے۔ ہر شخص کی چیز اسی کی ملکیت ہے اور وہی اس میں تصرف کا حق رکھتا ہے۔ کسی اور کو کوئی نہیں کہ اس کی اجازت کے بغیر اس کی ملکیت سے لالچ نہ کھائے۔ اسی اصول کی بنا پر ہر شخص کی ملکیت محفوظ اور مامون میں اور دنیا کے اس کا حکم مقرر ہے۔ بد جو کوئی حق کے بغیر چوری سے یا دھوکے سے یا زبردستی سے کسی کی ملکیت پر قبضہ کرنا چاہتا ہے وہ حضرت کے حکام و اہل کو ہم پر ہم کرنا چاہتا ہے۔ علم سے اس حکم بدل کر اصول کی حیثیت سے ایک اہل تقویٰ آیت میں بیان کر دیا ہے۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْءِ﴾ (۱۰۱:۱۰۲)
 اے ایمان والو! آپس میں آپس کے مال کو بے احتیاطی سے نہ کھاؤ۔

اس آیت نے ان تمام طریقوں کا جو ایمان والوں کے خلاف ہیں اور جن کی بیزاریت کی کوئی حد نہیں ہے چار افعالوں میں ختم کر دیا ہے۔ یعنی خود کسی کی چیز کوئی دھوکا اور قریب سے لے یا زور و طاقت سے یا غصب کرے یا چوری کرے یا اس میں خیانت کرے یا رشوت لے یا سود کھائے غرض جس بجا ہر طریق سے بھی کوئی دوسرے کا مال لے اس پر اس کے علوم و طریق کے اندر رد و اہل ہے۔

آنحضرت ﷺ نے فرمایا: "میں نے ہم (مسلمانوں) پر اختیار اٹھایا اور جس نے ہم (مسلمانوں) کو دھوکا دیا وہ ہم (مسلمانوں) سے نہیں"۔ حال جان اور دن عوامات میں دو اہم چیزیں ہیں۔ آنحضرت ﷺ کے اس جملے سے فقہاء نے دونوں کی حفاظت کی ایسی نہ دی۔ کچھ اندر آنحضرت ﷺ پر ہے کہ وہ ہے جسے کچھ ایک ملک کا ایک امیر یا راجہ دیکھ کر آپ نے اس میں ہاتھ دیا تو معلوم ہو کہ قدر بیکار یا سونہ ہے یا آپ نے خدا والے سے چھو کر یا کسی سے عرض کی نہ ہائی۔ یہ عجیب ہے۔ فرمودہ تو پھر اس کو پرہیزوں نہیں رہا۔ لوگ دیکھ نہیں۔ برو عود، وہ دیکھ سے نہیں۔ یہی رسول سے اس کا حلقہ منقطع ہو جاتا ہے۔

ارشاد ہوا: "جو آپ نے کسی مسلمان کا مال لینے کے لئے بھولی قسم کھائے گا وہ اللہ سے ملے گا تو اللہ اس پر غضب نہ کرے گا"۔ یہ ایک دفعہ ایک مولد میں ایک شخص نے اسی طرح قسم کھا چاہی تو آپ ﷺ نے فرمایا: "میں نے قسم کھا لی کہ وہ جھگڑے میں سے لے کر اللہ سے جب ملے گا تو اللہ اس سے بد بھلا کرے گا"۔

کسی کے مال وہ نہ کرے کہ پر زبردستی قبضہ کرے تو غضب نہ کرتے ہیں۔ غصب کرنا ظالمانہ فعل ہے۔ حضرت موسیٰ اور شعیر علیہ السلام کے قصہ میں ایک بادشاہ کا ذکر ہے جو غریب پجیروں کی نظریں زبردستی چھین پڑھا۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا:

- ۱۔ مٹی سے بنایا گیا ہے اب اس کی سزا ملے گی۔ اس میں عین دہی
- ۲۔ مٹی سے بنایا گیا ہے اب اس کی سزا ملے گی۔ اس میں عین دہی
- ۳۔ مٹی سے بنایا گیا ہے اب اس کی سزا ملے گی۔ اس میں عین دہی
- ۴۔ مٹی سے بنایا گیا ہے اب اس کی سزا ملے گی۔ اس میں عین دہی

چوری

کسی کی دھکی ہوئی چیز اس کی اجازت کے بغیر چھپا کر لے لینے کی سب سے کبیر حرکت کا نام چوری ہے۔ اسی لئے اس کی سزا بھی چوری بھی مگی ہے یعنی ہاتھ کاٹ ڈالنا۔

﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا خِزَاءً لِّمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ﴾ **اللَّهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَكِيمٌ** ﴿۲۰﴾ (انعام: ۲۰)

اور جو کوئی چور ہو مرد یا عورت ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو۔ سزا ان کی کمائی کی عقیبت کی طرف سے اور اللہ بخشنے والا۔

چوری کچھ برائی کی وجہ سے نہیں ہے کہ چور دوسرے کے سامان کی اجازت کے بغیر چپے سے اپنے تصرف میں لے آتا ہے جس سے بھی ہے کہ یہ شخص اپنی جائز نعمت سے لٹا کر جو حاصل کرتا ہے دوسرا خیرہ کسی جائز نعمت کے بے وجہ اس پر قبضہ کر کے پیلے کی نعمت کو انکار کر دیتا ہے۔ اگر اس کی روک تھام نہ کی جائے تو کسی کو اپنی نعمت کا بھلے شے، اس کے علاوہ اس ایک برائی میں کتنی برائیاں شامل ہیں۔

بے وجہ دوسرے کے گھر میں داخل ہو کر دوسرے کی ملکیت کا جائزہ لینا سرکب فعل کے تحت باطن کو ظاہر کرنا ہے۔ پھر اس کی بدولت ناحق خون بھی بہتا ہے اور بے گناہوں میں بھی منہ نہ بچتی ہیں اور چونکہ چور بے بے سامان پر کسی بد عزمت کے بغیر قبضہ پر لیتا ہے۔ اس لئے وہ اس کو بڑی بے دردی سے ضائع کر دیتا ہے اور خود بھی اس سے بہت کم فائدہ اٹھاتا ہے بلکہ اس روات کا بڑا حصہ اخلاقی جرم کی خاطر ہی یاد رکھنا ہے۔

اس عرب میں شاید عام طور کے حسب سے یہ بیماری اتنی پھیلی تھی کہ اسلام نے اس کے انسداد کے لئے مسلمان ہونے والوں سے اس کی ہیئت لینی ضروری بھی کی۔ سورۃ النحل میں ان چند باتوں کا ذکر ہے جن کا ہر مسلمان ہونے والی چیزوں سے لیا جائے تھا ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ چوری نہ کریں گی۔ "فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَاِذَا خُفِيَ عَلَى الْفُلِ الْمَخْذُ فَاِذَا خُفِيَ عَلَى الْفُلِ الْمَخْذُ فَاِذَا خُفِيَ عَلَى الْفُلِ الْمَخْذُ فَاِذَا خُفِيَ عَلَى الْفُلِ الْمَخْذُ" نے ان سے بھی اس کا عہد لیا۔ اس موقع پر ابو سفیان کی بیوی بنت نے حضرت ﷺ سے پوچھا کہ بادشاہ ابوسفیان بخیر آدمی ہیں وہ میرے اور میرے بچوں کے لئے پورا خرچ نہیں لے چکے مگر یہ کہ میں ان کے مال سے کچھ چھپا کر لے لوں۔ فرمایا تم ان کے مال سے اتنا لے لیا کرو جو انصاف اور دستور کے مطابق تمہارے اور تمہارے بچوں کے لئے کافی ہو۔ اس روایت سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک یہ کہ اسلام کا ہوش مسلمانوں میں ایک اخلاقی انقلاب پیدا کر دیتا تھا۔ اگر ایمان نہ آتا تو ہندو کو اتنی معافی کے ساتھ دینے کا کامیاب کھولنے کی حاجت نہ تھی۔ دوسری یہ کہ جس کا لفظ ہمارے ذمہ ہے۔ اگر ہم اس کو ادا نہ کریں اور وہ حسب ضرورت ہم سے پوچھے بغیر ہمارے حسب سے ہم لے لے تو یہ چوری نہیں۔

یہ عہد صرف عورتوں ہی سے نہیں بلکہ مسلمان مردوں سے بھی آپ ﷺ نے لیا ہے۔ حضرت عبد بن مسعودؓ صحابی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم لوگ آنحضرت ﷺ کے پاس بیٹھے تھے۔ آپ نے فرمایا ہم سے عہد کرو کہ تم شرک چوری

اور وہ ہارنی نہ کرو گئے۔ پھر آیت چمکی اچانک تو اس نے صبر پورا کر کے گا تو اس نے عزادری اللہ سے نہ رہے اور جو ان میں سے کسی ایک کا سر تکب ہوا اور اس کی سزا اس کو دے دی گئی تو اس کے اس گناہ کا کفارہ ہو گیا اور اگر کسی نے ان میں سے کسی ایک کا ارتکاب کیا اور اللہ نے اس کو صبر دیا تو کسی تکفیر اللہ کے ہاتھ میں ہے یا بے معاف کر دے یا بے سزا دے۔
ایک دفعہ آنحضرت ﷺ نے چور پر لعنت بھیجی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ چور پر لعنت کرے کہ ایک معمولی خودیاری چاہتا ہے پھر اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔

چوری کا گناہ بھی نبی ﷺ کے کرتا ہے کہ وہ اللہ کے حاضر ناظر ہونے پر یقین نہیں رکھتا تاہم ازہم یہ کہ فعل کے ارتکاب کے وقت اس کا یقین مانہ نہ جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ بے یقین دیکھتے تو اللہ بھی ہم کو نہیں دیکھتا۔ اسی لئے آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ "جب چور چوری کرے ہے تو ان میں ایمان نہیں رہتا"۔
چور کو روکنے کے مشہور خطبہ میں فرمایا کہ "تم میں سے ہر ایک کا مال دوسرے پر حرام ہے مگر حق کے سوا غلط"۔
یعنی اس کا مال دوسرے کی شے اور جائز سے لے لیا یا اس کا کوئی کام کر کے معاوضہ میں حاصل کر دے یعنی ذات قرآن پر کسی اس آیت میں فرمائی گئی۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا الدُّنْيَا وَالْجَاهِ سَوَاسِطَهَا فَمَنْ تَبِعَهَا فإِنَّمَا يَسْتَرْفِدْ لَهَا وَالْآخِرَةُ أَفْضَلُ وَأَبْشَرُ﴾ (آل عمران: ۱۵۰)

ترجمہ: ﴿اے ایمان والو! تم میں سے ایک دوسرے کا مال نہ جاڑ طریق سے مت کھاؤ، لیکن یہ کہ میں اپنے سوا آپس کی

غوثی ہے۔

یہ آیت ایک اصولی حیثیت رکھتی ہے جس میں ہر مال کو عام بنایا گیا ہے جو کسی سے جائز طریق سے حاصل کیا گیا ہے۔

عرب میں قبیلہ غزوہ کی ایک عورت تھی جو لوگوں سے بیڑی عاریت لے کر نکھر جاتی تھی یہ مقدمہ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں پہنچا ہوا تو آپ نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا یہ بڑے گھمسان کی عورت تھی۔ اگلے دنے لوگوں نے اس کی سفارش کی تو آپ ﷺ نے فرمایا "تم سے پہلے تو شہ اس لئے تباہ ہوئے کہ جب معمولی لوگ قصور کرتے تو اس کو ہوا دیتیں اور جب کوئی معزز آدمی اس کا سر کرتا تو اس کو پھانسی دیتیں اللہ کی قسم اگر عورت کی بیٹی نہ ملے گی یہ کام کرتی تو میں نہ کہ ہاتھ کاٹتا۔" (ابن ماجہ) پھر اللہ و

ایک صحابی ایک بار دوسرے کے گھر گھر رہے تھے ایک بار آیا اور اس نے چالاک سے وہاں کے سرہانے سے اس کو پھانسی دے دیا پھر آیا یہ صحابی موصوف نے "ترغیب" کی کہ یا رسول اللہ! یہ عمار صرف تمہیں دہم کی تھی کیا تمہیں اور ہم کے لئے اس کا فائدہ کا نفع ہے؟ میں نے یہ چاہا اس کے ہاتھ کاٹ دی اور قیمت اس کے ذمہ دہی آپ نے فرمایا مجھ تک

۱۔ صحیح بخاری کتاب اللہ ۱۰۰۔

۲۔ صحیح بخاری کتاب اللہ ۱۰۰۔

۳۔ یہ۔

معاہدہ آئندہ سے پہلے کرنے سے یہ سب کچھ نہیں ٹھہرا۔

ایک دفعہ آنحضرت ﷺ نماز میں مصروف تھے کہ عین اُن کی حالت میں آپ کو جنت اور دوزخ کو نقش دکھایا گیا۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ نے فرمایا کہ میں نے دوزخ میں اس کو بھی دیکھا جو اپنی آخری سے خاتون کا مدد چاہتا تھا اور اگر مالک ہتیار ہو جاتا تو ہرج و مرج تھا کہ ادا حق سے اس میں بھی تامل آیا اور آخر وہ بے خبر چلتا ہے۔ چاہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس نے دیکھا کہ دوزخ میں اُنہیں گھسیٹ کر تھام لیں۔

ناپ تول میں کمی بیشی

چوری کی عاہلہ قسم تو یہی ہے جس کو مرتد کہتے ہیں اور جس کی پداش میں چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم شریعت سے دیا ہے اور جس کی برائی ہر مذہب اور اخلاقی مسلک نے کیساں کی ہے لیکن اسامی عقلی تعلیم یہ ہے کہ اس نے نازک سے نازک نہ پتہ نہ محاطوں کی بھی جن کو عام طور سے چوری نہیں سمجھا جاتا فقرت کی اور ان کی برائیوں کی تصحیح کی ہے اور رسول اللہ ﷺ نے اپنی عملی تعلیموں سے ان کی اوپر سے کوٹا ہر فرمایا اور ان سے بچنے کی تاکید کی ہے۔

اس مسئلہ میں سب سے اہم چیز ناپ تول کی کمی بیشی ہے جس سے ہر وقت کام پڑتا ہے اور جس میں عام طور سے تاجر اور بیزار دی جھکاوت ہے ہیں اور جس سے زیادہ غریبوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فطری قوانین میں سے ایک یہ قانون عدل ہے جس کا نظام یہ ہے کہ جس کی جو چیز ہو وہ اس کو دے دی جائے لیکن وہ میزان یعنی توازن ہے جسے اللہ نے دنیا میں قائم کیا ہے اور جس سے تول کو برابر نہیں کو اس کا حق دینا چاہئے۔ جو شخص دوسرے کا جو حق ہے اس کو نہیں دیتا یا دینے میں کمی کرتا ہے وہ اس توازن سے کام نہیں لیتا ہے فرمایا۔

﴿وَالسَّاعَةَ زَاغَتْهَا ۖ وَأَوَّعَهَا ۖ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۖ ۝ أَلَّا تَعْلَمُوا ۖ هِيَ الْمِيزَانُ ۖ ۝ وَأَنبِئُوا الْمَوْزَنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (ارمان ۱۱)

اور آسمان کو اچھا کیا اور ترنواز کی درست زیادتی کو توازن میں اور اخلاف کے ساتھ سیدھی توازن کو توازن اور درست ٹھکانا تول۔

اس توازن سے انسان کا بر قول فعل کر ہے اور اسی کی ہماری سے عالم کا نظام قائم رہتا ہے۔

ناپ تول میں کمی بیشی کرنا حقیقت میں دوسرے کے حق پر ہاتھ ڈالنا ہے جو کوئی لینے میں توازن کو بڑھا تا اور بچے میں ٹھکانا ہے وہ دوسرے کی چیز پر بے ایمانی سے قبضہ کرتا ہے اور یہ بھی چوری ہی ہے اسی لئے قرآن پاک میں اس سے بچنے کی خاص طور پر تاکید کی آئی ہے۔ حضرت شعیبؑ کی قوم سوداگری کرتی تھی اسی لئے ان کی وصیت میں ناپ تول میں ایمان داری کی تاکید بار بار کی گئی ہے حضرت شعیبؑ سمجھاتے ہیں۔

﴿أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ۖ ۝ وَزِنُوا بِالْقِسْطِ أَسْفِلًا ۖ وَتَعْلَمُوا ۖ ۝ هَٰؤُلَاءِ مَتِّعْنَا ۖ هُمْ وَلَا تَعْلَمُوا ۖ هِيَ الْأَرْضُ ۖ مُبْتَلًىٰ ۖ ۝ أَشْرَٰءُ ۖ﴾

اور پورا ہر مردہ ناپ اور نہ ہر نقصان دینے والے اور تو سیدھی توازن سے درست مکن کردو لوگوں کو ان کی چیز میں اور مت بھرو ملک میں نساہ بچھڑتے۔

لیکن حضرت شعیبؑ میں ایمان کو سمجھا کر کہتے ہیں جو مشرق و مغرب کے تجارتی قاصوں کے درمیان ہوتا ہے۔

﴿وَلَا تَسْقُطُوا السِّكِّينَ ۖ وَلِئِنْ زَاغَتْ يَنْتَظِرُوا ۖ ۝ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يُومٍ مُّبِينٍ ۖ ۝ وَتَقْضُوا ۖ السِّكِّينَ ۖ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا تَقْبِضُوا ۖ عِلَّاسَ أَثْقِيَاءَ ۖ هُمْ وَلَا تَعْلَمُوا ۖ هِيَ الْأَرْضُ ۖ مُبْتَلًىٰ ۖ ۝ أَشْرَٰءُ ۖ﴾ (۹۰)

اور ناپ تول میں کمی نہ کرو میں تم کو اس کی میں دیکھتا ہوں اور ایک گھبر لینے والے دن کی آفت کو تم پر ڈالتا ہوں

اور اسے میرے لوگوں کو کتاب اور قول کو انصاف سے پورا کر دکھاروں گی چیزیں ان کو گناہ کرتے، اور اور ملک میں فساد پھیلانے مت پرورد۔

یہ آیت بتاتی ہے کہ کتاب اور قول کی بے ایمانی سے خیر و برکت جاتی رہتی ہے نہ ظاہری نظر سے دیکھنے تو یوں کہنے کہ ہم دار میں ایسے لوگوں کی جو کتاب تو نہیں کی کرتے ہیں سا کھ جاتی رہتی ہے اور یہ بلا قرآن کے بیوہ پار کی چائی کا باعث بن جاتا ہے یہ چاہتے تو یہ ہیں کہ اس بے ایمانی سے کچھ چھاپا سیرہ یہ پور قلعہ ہوا خلیں گے مگر ہوتا یہ ہے کہ ان کی یہ اخلاقی برائی ان کی انصاف اور سچائی پر ہادی کا پیش خیر ثابت ہوتی ہے۔

حضرت شعیبؑ کی یہ نصیحت پھر سورہ اعراف میں دہرائی گئی ہے:

﴿مَنْ لَوْ أَنَّهُ الْكَيْلُ فِي الْأَرْضِ فَلَا يَكْفِيهِمْ إِلَّا نَجْمُ الْعَصَىٰ ۚ إِنَّهُمْ لَخَالِفُونَ بِإِذْنِ اللَّهِ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ۚ﴾ (اعراف: ۱۱)

تو کتاب قول پوری کرو اور سچ متھنا سورہ لوگوں کو ان کی چیزیں اور زمین میں کسی کی اصلاح کے بعد قرآنی مسئلہ الہیہ تمہارے لئے بھلا ہے اگر تم کو یقین ہو۔

آنحضرت ﷺ کے ذریعہ حضرت شعیبؑ کی یہ پرانی تعلیم پھر زندہ ہوئی اسلام میں جس چیزوں کو حرام ٹھہرایا گیا ہے اس کے بعد ہے:

﴿وَأَقِمْ وَفْقَهُمْ زَوْجًا مِّنَ الْأُنثَىٰ ۚ﴾ (النساء: ۳۰)

اور کتاب تو کو پورا کرو۔

سورہ نساء میں جو اخلاقی نصیحتیں فرمائی گئی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے۔

﴿وَلَوْ أَنَّهُ الْكَيْلُ لَافْتَحْنَا لَكُمُ السَّمْعَ ۖ لَكُنْتُمْ تُخْلِفُونَ ۚ﴾ (سورہ نساء: ۳۱)

اور جب تم ناچتے کتاب پر اور پھر اور سیدھی گزارش سے تو نیک بخت ہو اور اس کا انصاف بھلا ہے۔

آیت کا اخیر کھڑا جاتا ہے کہ بے ایمانی کی کتاب قول کو شروع میں کشائی خاندہ پہنچانے مگر آخر کار وہ سچ پار کی چیز کا باعث ہو کر رہتی ہے۔

خوب غور کر کے دیکھئے تو معلوم ہو گا کہ اس بد اخلاقی کے پیچھے ہونے کا اصلی سبب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے دلوں سے یہ یقین کم ہو جاتا ہے کہ ان کے اس چھپے ہوئے کثرت کی دیکھنے والی آنکھیں بروقت کھلی ہیں اور ایک دن آئے گا جب ان کو اللہ کے سامنے حاضر ہو کر اپنے ہر کام کا حساب دینا ہو گا سورہ معقین میں ہے جہاں اس بد اخلاقی کی ممانعت کی گئی ہے اس بیماری کا علاج بھی بتایا گیا ہے فرمایا۔

﴿وَمَن لَّمْ يَخْشَ اللَّهَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ كُفْرِهِ ۖ فَقَدْ خَلَفَ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْكُمْ وَخَفَىٰ ۚ﴾ (سورہ معقین: ۱)

اگر کوئی اللہ کو نہیں ڈرتا، تو اللہ کی لعنت اس پر ہوگی، جو تم پر عہد کیا تھا اور اسے چھپاتا ہے اور اس کی عہد شکنی کرتا ہے۔

فرمائی ہے ان تمہارے دینے والوں کی جو اوروں سے جب کتاب کر لیں تو تم پر لیں اور جب ان کو کتاب یا قول کریں تو تمہارے دینے والوں کی یہ خیال نہیں کہ ایک بڑے بھاری دن کے لئے ان کو اٹھایا جائے گا جس دن سب لوگ اللہ کے ہاتھ کے لئے کھڑے ہوں گے۔

چھپا کر لیتا

جو سامان و اسباب کئی آدمیوں میں اچھی شکستہ مشترک ہو، اور وہ بانٹ کر ملکہ و مجھد نہ کیا گیا ہو اس سے کوئی چیز دوسرے صاحبوں سے چھپا کر لینا غلول کہلاتا ہے۔ مگر زیادہ تر مال قیمت میں جو بدیاختی اور چوری کی جائے اس کو کہتے ہیں۔ قیمت کا مال کوئی بھی لوٹنے مگر وہ سارے سپاہیوں کا حصہ ہے، جب تک امیر یا قاصد وہ بانٹ کر ہر ایک کا حصہ لگے۔ لگے نہ کروئے یا کسی کو خاص ملوے سے لے لینے کی اجازت نہ دے دے اس میں سے کچھ چھپا کر لے لینا غلول ہے اور یہ دیکھی بڑائی سے جس میں بدیاختی اور چوری دونوں مل جاتی ہیں۔

اس فعل کے مرکب کو خیال یہ ہوتا ہے کہ جب اس مشترک چیز میں ہر ایک کا حصہ ہے تو اس میں سے کسی کا کچھ لے لیا جائے تو باقی بچے، لیکن یہ کچھ لگاؤ سے اجال ہو جاتا ہے کہ جب تک وہ تقسیم نہیں ہوا ہے اس میں ہر ایک کا برابر برابر حصہ ہے اور ان سب کی اجازت کے بغیر وہ کسی کے لیے مثال نہیں ہو سکتا، دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی اس میں سے کوئی چیز چھپا کر لیتا ہے تو گویا اس کا خیمہ اس کو جاتا ہے کہ یہ اس کی تنہا ملکیت نہیں رہی لے دو دوسروں سے چھپا کر چوری کا ارتکاب کرتا ہے، تیسری بات یہ ہے کہ کسی چیز کو چھپا کر لے لینے سے اس کا یہ مقصد بھی ہوتا ہے کہ وہ دوبرا حصہ پائے کہ ایک تو بے کاغذ چھپا کر چوری سے لے کر دوسرا باقاعدہ حالت سے پائے اور یہ مرتبہ بے جا جاتی ہے۔

قرآن پاک نے تصریح کی ہے کہ مظلوم تو اپنی امیر عسکر بھی یہ عزت کرے تو وہ بھی جیتے دھڑے رہے اور چونکہ خلیفہ بھی امیر ہوتے ہیں اور وہ مجاہدوں سے بہرہ ہوتے ہیں اس لئے ان کی نسبت تو کسی کو یہ وہم بھی نہیں ہوتا چاہئے کہ وہ اس کا ارتکاب کریں گے فرمایا۔

﴿يَوْمَ نَخَالُ تَوْبًا أَوْ لَا يُفْعَلُ﴾ (آل عمران - عا)

اور کسی نیکی یہ مثال ہی نہیں کہ وہ شخصیت میں سے چھپا کر لے لے۔

۴۴/۳

﴿وَمَنْ يَخْلُقْ يَأْتِ بِمَا عَلَّيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾

١٢٠٠

۴۔ جو کوئی فقیرت کا بل چھوڑ کر قیامت کے دن اپنے چھوٹا مال دے کر آئے گا پھر ہر کوئی اپنے کمایا پیسے کا مالک بن جائے گا اور ان پر غم نہیں کیا جائے گا۔

خود بخیر کے بل غیبت میں سے دم نام ایک غلام نے ایک شعلہ چرایا تھا اخیر سے کل کر تب لوگ وادی
قہری پہنچے تو ایک نامگاہی تیراں غلام کو آ کر آیا گا کہ اس کا کام ہی تمام ہو گیا مسلمانوں نے کہا کہ اس کو جنت مبارک ہو
یہ سن کر غصرت ﷺ نے فرمایا تم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جس شعلہ کو اس نے خیر میں تقسیم
سے پہلے لے لیا تھا وہی پراگم کا شعلہ ہے۔ باپے لوگوں نے یہ سننا تو اڑھوا کیا ایک شخص نے جو تے کا تہہ لیا تھا اس کو
میں لاکر سامنے ڈال دیا یہ دیکھ کر حضور نے فرمایا مائے گم کا تہہ سے آگ کا۔ ۱

۱۔ اور ان کو کتاب الہیہ دی گئی کہ ان میں سے ہر ایک کو اپنی تعلیم کے بقول۔

نمبر میں ایک اور واقعہ یہ گذرا کہ ایک مسلمان نے وفات پائی جب اس کا جنازہ تیار ہوا تو آپ ﷺ سے عرض کیا گیا آپ نے فرمایا تم لوگ اپنے بھائی کے جنازہ کی نماز پڑھو یہ سن کر لوگوں کے چہرے کارنگ ہو گئے اور کہے کہ کوئی بات ہوئی ہے یہ دیکھ کر آپ نے فرمایا تمہارے بھائی نے دلی نصرت کی ایک چیز چھپا کر لی ہے صحابہؓ کہتے ہیں کہ ہم نے اس سے اسباب کی حاشائی تو مجھ سے سوئوس کا ایک بار نکلا جو پندرہ آنوں سے زیادہ کا نہ تھا۔

تادمہ یہ تھا کہ جب لڑائی ختم ہو چکی تو حضرت بلالؓ تین ہزار عداوی کرتے سب لوگ اپنے اپنے مال کی نصرت کے ذکر آتے پھر اس میں سے پانچواں حصہ نکالا جاتا اور اس کے بعد بائٹ دیا جاتا اس کے بعد جو لے کر آجودہ قبول نہ ہوتا اور وہ بھر قرار پاتا بلکہ کبھی سزا کے طور پر اس کا سارا سامان جلا دیا جاتا ایک دفعہ وہی طرح تقسیم و فیروہ کے بعد ایک شخص ہاتھوں کی ایک کام لے کر آیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ ہم نے لوٹا تھا فرمایا کہ تم نے ہنالؓ کی قیمت دفعہ عداوی نہیں سنی تھی؟ اس نے کہا سنی تھی پھر اس وقت کیوں لے کر نہیں آئے؟ اس نے معذرت کی فرمایا: ”تم اس کو قیامت میں سے کر آنا میں نہیں قبول کرتا۔“

مال و ہدایت کی سچی کہ سن کو جو ملے اس کو مسلمانوں کے بیت المال میں لا کر خوش کریں فرمایا: ”اے لوگو! جو عداوے کسی کام پر مقرر ہو وہ ایک سوئی بھی چھپا کر لے گا قودہ“ قلول ہے۔ وہ اس کو قیامت کے دن لے کر آئے گا۔“

۱۔ ابو داؤد کتاب الجہاد باب فی تعمیر الخدم۔

۲۔ ابو داؤد کتاب الجہاد باب فی تعمیر الخدم۔

۳۔ سنن ابی داؤد کتاب القسیر۔

رِشْوَت

کسی کے مال سے ناجائز طریقہ سے فائدہ اٹھانے کی ایک عام صورت رِشْوَت ہے رِشْوَت کے معنی یہ ہیں کہ کوئی باطل غرض اور ناحق مطالبہ کے پورا کرنے کے لئے کسی ذی اختیار یا کارپرداز شخص کو کچھ دے کر اپنے سوا فقی کر لے۔^۱

پہلے عرب کے کابینہ یعنی مفروضہ نجیبی طاقت کی بنا پر بعض مقدمات کے فیصلے کرتے تھے اہل غرض ان کو اس کے لئے ضروری یا رِشْوَت کے طور پر کچھ نہرانہ دیتے تھے اس کو طواغ (مناشی) کہتے تھے اسلام آیا تو ادبام کا یہ دفتر ہی اڑ گیا اس پر آنحضرت ﷺ نے کابینہ کے طواغ کی خاص طور سے ممانعت فرمائی۔^۲

عرب میں یہودیوں کے مقدمے ان کے احبار اور رئیس لیصل کرتے تھے اور چونکہ دولت اور ثمن نے ان میں اونچے نیچے طبقے قائم کر دیے تھے اس لئے وہ انہوں کی بھاری کے دل سے غرا ہٹند رہتے تھے قانون کی نہ تہتہ کے لئے علانیہ رِشْوَت دیتے تھے اور ان کے کابینہ اور تاحشی ملائیہ لینے تھے اور ایک کا حق دوسرے کو دینا دیتے تھے اور انہوں نے رِشْوَت سے قوراء کے احکام پر مصالح و ضرورت کے اقتضا سے پروہ ڈالتے رہتے تھے۔ آج چنانچہ قوراء کے قوانین میں تحریف کا ایک سبب بھی رِشْوَت خوری تھی۔ قرآن مجید کی اس آیت میں ان کے اسی گنہگار کی پروہ دہی کی گئی ہے:

﴿أَيُّ قَبِيلٍ يَكْفُرُونَ مَا آتَوْا مِنْ اللَّهِ مِنَ الْكِتَابِ وَيُخْفَوْنَ بِهِ سُوءًا فَعَلُوا لَوَلِيَّتِمْ مَا يَنْهَى عَنْهُ لَوْ أَنَّهُمْ لَفِيئَةٌ لَا يَكْفُرُهُمْ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (البقرہ: ۸۱)

اللہ نے کتاب سے جو احکام اس کو جو چھپاتے ہیں اور اس کے اور یہ معمولی معاوضہ حاصل کرتے ہیں وہ اپنے قبیلوں میں آگ بھرتے ہیں واللہ ان سے قیامت کے دن بہت بڑے گناہان کو پاک صاف کرے گا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔

”یہیت میں آگ بھرتا“ اس نے فرمایا کہ یہودیوں کی اس معمولی دولت کے لالچ میں آ کر اللہ کے احکام میں رد و بدل اور غلطائیں اگلی میں تحریف و بیعت حق کی خاطر کرتے تھے اس لئے یہی سزا ان کو ملے گی اس پر میرے اس آیت کی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ یہودی رئیس اپنے علماء کو اس لئے رِشْوَتیں دیتے تھے کہ آنحضرت ﷺ کے جواصاف قوراء میں ہیں وہ عام لوگوں کو نہ دیتا تھیں لیکن قرآن پاک کے ظلم سے یہ مصروف ہے کہ وہ احکام الہی میں ہر طور سے رد و بدل کیا کرتے تھے اور اس کے ذریعہ سے دنیا کی دولت کھتے تھے چنانچہ سورۃ اندھ میں ان کی اس حرام خوری کا ذکر دو دفعہ ہے فرمایا۔

﴿وَسَيُؤَيِّدُ بَشَرَهُمْ لِبَشَرَتِهِمْ بِإِغْوَاؤِ الْإِنَّمِ وَالْعُلْفَانِ وَاتَّخَذُوا السَّعْتِ لِنَفْسِ مَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ۚ لَوْلَا يُنْفِكُهُمُ الرَّحْمَنُ بِإِغْوَاؤِ الْإِنَّمِ وَالْعُلْفَانِ لَأَلَّاتُمْ وَاتَّخَذُوا السَّعْتِ لِنَفْسِ مَا

۱۔ مجمع البحار علامہ ابن قیم۔

۲۔ تفسیر باب اہل حق ص ۱۷۱۔

۳۔ بخاری دیلمی ۱۷۱۔

لَوْ اَبْسَحُونَ ﴿۱۰﴾

اور ان میں سے جن کو انکے کھانے اور زیادتی اور نام نہانے پر وہ کہتے ہیں ان پر حکام ہیں جو ان کے لئے
ہیں ان کے درمیان اور عالم میں وکلاء کی بوت لپے اور جہاد کھانے سے کھولیں گے۔ کیا یہ کام ہیں جو وہ
کہتے ہیں۔

فَسَبُّونَ الْمَكْرِبَ الْفُلُونَ لَنُغْلِبَنَّ ﴿۱۱﴾

صوت کے جے سے نکلنے والے اور جہاد کے جے سے کھانے والے۔

قرآن پاک کی ایک اور آیت جو پہلے مذکور کی جہاد پر بھی اشارہ ال کے قبل ہے:

وَلَا تَتَكَلَّمُوا بِغَيْرِ الْحَقِّ بِكَلِمَةٍ يَكُونُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ حُزْنٌ كَبِيرٌ ﴿۱۲﴾

اور نہ بات چیت کرو بغیر حقیقت کے۔ یہ بات چیت تم میں اور اللہ کے درمیان بڑا غم ہے۔

اس آیت میں ایک دوسرے کا دل بجا کر رہتے سے کہہ کر (۱) خیال کو کہیں تک نہ بچھو (۲) کہوں گے کہ یہ
کچھ نہ کہہ سکتے ہیں کہ بھلا (۳) جہاد رہے۔

یہ آیت اپنے منہ پر رکھنے کے لئے ہے جس کو انصاف پسندوں نے اختیار کیا ہے رشوت کی ممانعت میں صاف امر منع

ہے۔

آنحضرت ﷺ نے "رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے دونوں پر سخت فرمائی ہے" رشوت دینے

والے پر جو سارے جہاد کی حالت کرتا ہے اور جو اس کی حالت قوتوں اور اخلاق دونوں میں منع ہے۔

خبر کے یہودیوں سے زمین کی آواز سے آواز پر اور پر مصافحت ہوئی تھی جب یہ اوار کی قسم کا وقت آیا تو

آنحضرت ﷺ حضرت عبداللہ بن رواحہ صحابی کو بھیجے "اے ایمان دہی سے پیدا اور کے دہے کر دیتے تھے اور کہہ دیتے تھے

کہ ان دو میں سے جو جہاد سے دوسرے میں رہے دستور کے مطابق ان کو بھی رشوت دینی چاہی تو انہیں میں چند کرنے

میں غور توں کے تجویز پر انہیں لئے اور کہا کہ یہ کہہ لی کہ انہیں اس کے حل تقسیم میں اور بعد عداوت۔ یہی کہ حضرت بن

رواح نے فرمایا "اے یہودیو! تمہاری قسم قرآن کی ساری حقوق میں مجھے منحصر ہو سکتی ہے۔ مجھے تم پر غم کرنے پر قہار نہیں کہ

نقلہ ہر جو تم نے رشوت خوش کی ہے وہ دھرم ہے تم (مسلمان) اس کو کس کھاتے۔" یہودیوں نے ان کی یہ تقریر سن کر کہا

"کیا اس (صاف) ہے جس سے آسمان اور زمین قوت نہیں۔" (۱)

اس لئے آنحضرت ﷺ نے طاری فرمایا ہے یہ اور تقدیر قول کرنے کی ممانعت فرمائی۔ (۲) ایک دفعہ ایک

عالم نے کہا کہ یہ صدقہ کا مال ہے اور یہ مجھے دینا چاہیے کہ حضرت ﷺ نے سب پر رکھنے کے ہو کر تقریر کی احمد و

کے بعد فرمایا۔

"عالم کا کہنا ہے کہ ہم اس کو بھیجتے ہیں تو آکر کہتا ہے کہ یہ تمہارا ہے اور یہ تمہارا ہے تو اپنے یہ وہاں کے گھر میں

نور و کتاب لافظی

موطا، ص ۱۰۰، کتاب النکاحات۔

ص ۱۰۰، کتاب النکاحات، ص ۱۰۰۔

بیٹہ کر تجس دیکھ کر کہیں کہ چھ ملتے ہیں، انہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ اس میں سے جو لے جائے گا وہ حیات میں اپنی گردن پر لاد کر لائے گا اور نہ گائے، مگر یہ جو عہد پر ﷺ نے اپنے دونوں ہاتھ دھرا کرتے ہوئے فرمایا ”عہد شدہ میں نے پسپا ہوا“ نے اس آیت میں آپ ﷺ نے جو کھنڈہ یا زینہ قبول رانی آیت کی تفسیر ہے۔

کہ اس سے دو کار خیر کرتے، غریبوں کو دینے مستحقوں کو بخاتے، مگر انھوں نے اس کے بجائے غریبوں کو مار مارا اور ظلم سے ان کی تھوڑی بہت پھٹی کو بھی جھین لیا اور یہ نصرت کی ہاشمی تھی۔

یہودیوں کی دیکھا دیکھی عربوں میں بھی پھلا پھلا رہا اور پیدا ہو گئے تھے جو سادی کاروبار کرنے لگے تھے جیسے حضرت عباسؓ، بن عبد المطلب اور بنو مروان غیر وہاب وہ اور ان کے مقربوں جب مسلمان ہوئے اور ان میں سے قرصداؤں نے مقربوں سے پہلے کا سودا کا تو اس پر یہ آیتیں اتریں جو پہلی میں آتھوں کے سلسلہ میں ہیں:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۚ فَإِذَا تَوَلَّوْا لَجِبَ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُؤْتِيَهُمْ فَرَقًا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَكَنُفٌ خَفِيٌّ ۚ وَإِذَا تَوَلَّوْا لَجِبَ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُؤْتِيَهُمْ فَرَقًا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَكَنُفٌ خَفِيٌّ ۚ وَإِذَا تَوَلَّوْا لَجِبَ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُؤْتِيَهُمْ فَرَقًا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَكَنُفٌ خَفِيٌّ ۚ﴾ (آیہ ۱۶۸)

اے ایمان والے! اللہ کا شیل کر اور سود جو رو گیا ہو اس کو چھوڑ دے اگر تم باقی دوسرے ہو تو اگر تم میں سے کوئی اللہ سے اس کے دوسروں سے لڑائی کے لئے عیاد ہو جاؤ اور اگر تم بازاؤ جاؤ تو تمہارے لئے تمہارا اصل سرمایہ ہے نہ فراموشی پر غم کرو اور نہ کوئی تم پر غم کرے اور کرو (مقربوں) تنگ دست ہو تو اس کو کٹھن کی تک سہلت دے اور دوسرا صاف کر دے تمہارے لیے سب سے اچھا ہے اگر تم کو کچھ ہو اور اس دن سے لڑا جس میں تم نے کسی طرف دکانے جانے کے بغیر کسی کو وہ پورا پورا دیا جائے گا جو اس نے کیا اور ان کا کچھ پایا نہ جائے گا۔

ان آیتوں میں بتایا گیا ہے کہ ایک دن آگے جب سب اللہ کے سامنے کھڑے کئے جائیں گے اور جس نے کسی کا مال ناحق کھایا ہو گا اس کا حساب ہو گا تو اگر تم نے تنگی کی ہوگی اور مقربوں کو معاف کیا ہو گا تو اللہ کے یہاں پورا پورا مل جائے گا۔

جالیث میں رہا کی یہ صورت تھی کہ غریب مسلمان اگلی پیدوار کے موقع پر ان کو اپنے سکے دے کر پر مہانوں سے قرض لیتے تھے جب فصل کا اٹتا آتے اور کسان ادا کر سکتے تو تمہیں کہتے کہ ہم مدت بڑھ دیتے ہیں تم جس کی مقدار بلا حار و غلظا ایک روپیہ میں اس میر کا وعدہ ہوتا تو ایک سال کی اور سہلت بڑھ کر میں کرویتے اور اسی طرح جب تک وہ قرض اوذکر دیتے یہ مدت بڑھاتے جاتے اور جس کی مقدار بڑھتی چلی جاتی یہاں تک کہ اصل سے کئی گنا سود ہو جاتا اللہ نے فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْكُمُوا بَيْنَهُمْ بِمَا هُمْ بَائِلُونَ ۚ وَاللَّهُ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۚ وَاللَّهُ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۚ﴾ (آل عمران ۱۰۷)

اے ایمان والو! (اصل سے) ہوا دیکھا یہ کتا دوست کھاؤ اور اللہ سے تقویٰ کرو ورنہ تم کو ظلال پاؤ اور میں آگ سے بچو جو سکنوں کے لئے نوبہ کی گئی ہے۔

اس آیت میں تقریباً ہے کہ سود خوری کی سزا جہنم ہے وہ جہنم جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ آنحضرت ﷺ نے اپنے ایک روایہ صادق میں سود خوروں کو جس حال میں دیکھا اس کی تصویر یہ ہے فرمایا: ”میں نے دیکھا کہ فرعون کی ایک نہر ہے اس میں ایک آدمی حریر پہنے اور ایک دوسرا آدمی پاتھ میں پتھر لیے کہ وہ پر کھڑا ہے پیسا آدمی تنگ کر جب کتا رو پر آتا چاہتا ہے تو دوسرا آدمی ایسا تاک کر پتھر مارتا ہے کہ اس کا سر کھل جاتا ہے اور وہ پتھر لہجہ میں کہ اس کے پیٹ میں

چلا جاتا ہے وہ پتھر کھا کھ کر پھر پیچھے لوٹ جاتا ہے 'جبرئیل' نے بتایا کہ یہ خون کی نھر میں تیر رہا ہے 'سود خود ہے'۔
 سزا کی مداخلت ظاہر ہے لوگ اپنا خون پسینا ایک کر کے محنت سے جو روزی پیدا کرتے ہیں 'سود خود آسانی سے'
 اس پر قبضہ کر لیتا ہے تو وہ انسان کے خون میں تیرتا ہے اور جو پتھر لقمہ بن کر اس کے منہ میں چلا جاتا ہے تو وہ وہ دولت ہے
 جس کو وہ سو سے جمع کرتا ہے۔

گنہ کے شریک وہ بھی ہیں جو کسی گنہ کی اعانت میں شریک ہوں اسی لئے آنحضرت ﷺ نے سو کھانے
 والے 'سود کھانے' والے (یعنی دسپے والے) 'سود پر گنہ ہونے' والے اور سود کی دستاویز کیسے والے سب پر لعنت
 فرمائی۔ ۱

۱ صحیح بخاری کتاب الجنازات باب اولی الامر ۲ کتاب التعمیر باب قبورہ و بیعہ و ملاقاۃ النبی

۲ ابوداؤد کتاب صیام

شراب خوری

شراب خوری ان عادات زہد میں سے ہے جن کی برائی کھلی ہوئی ہے بلکہ بھی یہ کتنی عجیب بات ہے کہ دنیا کی اکثر قومیں اس میں جفا نظر آتی ہیں اسلام سے پہلے جو مذہب تھے ان میں بھی اس کی برائی کچھ نہ کچھ جان کی گئی ہے اور اس کا بڑا اچھڑ نہیں سمجھا ہے۔ لیکن اس کو حرام قطعی ٹھہرانے کی عزت صرف اسلام کو حاصل ہے۔ شراب عرب کی کھنی میں پڑی تھی شراب پینا پانا اچھے اچھے مگر انوں میں حلف اور تفرق کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ یہاں شرابوں کے بکوار مہوئے اپنے بزرگوں کے گواہ بن گئے ہوتے تھے۔

اسلام سے پہلے اگرچہ بعض نیک بخت لوگوں نے شراب چھوڑ دی تھی مگر سارا ملک اسی مصیبت میں گرفتار تھا۔ لوگ شراب پیتے اور سوتالے ہو کر آہیں ٹہنٹہرتے بھڑکتے اور ایک دوسرے کا سر پھونڈنے جس سے دونوں میں آہیں کی دشمنی بند جاتی۔ انہی ترک میں آتے تو جوارات مناس کو بچھاڑ ڈالتے اور یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کن کا ہے۔ اگر اندر ساتھیوں کو اس کے کتاب یا کرکھلا دیئے ساتھ ہی ساتھ جوا ہوتا اور اس میں سونہیوں کی بازی لگاتے ان کو ذبح کر کے من کے گوشت کے حصے کئے جاتے تھے کو سب ٹی کرکھاتے اور کھانا تو خریبوں کو بھی کھلاتے۔

اسلام آیا تو اس نے رفتہ رفتہ شراب کی چات کھٹائی شروع کی پہلے تو یہ کہا کہ نہ کوئی انہی چیز میں شہ نے تم کو بھجور اور گھور دیئے جو بڑی نعمت ہیں لیکن تم ان سے نشہ تیار کرتے ہو اور کھانے کے کام میں بھی لاتے ہو فرمایا:

﴿وَمَنْ شَرِبَ شَرِبَ الْفُسْخِيلَ وَالْأَعْنَابَ شَجَعُونَ جَنَّةَ سُكَّرٍ أَوْ رَزَقًا خَسَنًا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ (مومن: ۱۹)

اور بھجور اور گھور کے پے سے اپنے تم ان سے نشہ لاتے ہو اور انہی مادیات میں ان لوگوں کے لئے اللہ کی عقیقت ہے جو سمجھتے ہیں۔

اس آیت میں نشہ کو "رذق حسن" کے مقابل میں دکھاتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ نشہ "رذق حسن" ہے نہیں ان آیتوں میں بد حقیقت غیر دھاتل کے انتہا کی تفسیر میں آیا ہے۔ اور دودھ اور گوبر اور خون اور بچہ شہد کا ذکر ہے کہ یہ بھی دودھ کی طرح آلاموں کے اندر سے کھسا پاک و صاف نکلتا ہے لیکن حال بھجور اور گھور کا ہے کہ ان سے نشہ جیسی ناپاک اور فساد بھی پاک چیز دونوں سے آہتی ہیں۔

یہ دیکھیں کہ اگر شراب کی حرمت کے مسئلہ سے ایک قدم ہٹا دئے تو کیا عظیم ہوا۔

نوٹ: ۱۵۔

۱۔ سید سبط بن قیس و ابن ابی عمیر۔

۲۔ کج خوری کتاب شراب۔

۳۔ سید سبط بن قیس و ابن ابی عمیر کج خوری میں حرمت زہد کا قصہ۔

۴۔ تفسیر بکیر الامام رازی۔

۵۔ سطرین کی تصنیف۔ انہی میں ہیں۔

ہے کاموں میں شمولیت ہے اس لیے اس سے ان سب کی اپنی زندگی اور نجاست میں کوئی خرابی نہیں اس سے علاوہ کسی کام کے شیطان کی طرف قیادت کرنے سے منع و حدود و چوکی۔ لیکن کا اظہار بھی ہے "میر کہ حضرت موسیٰ کے قصہ میں ہے کہ جب ان کے گھوڑے اٹا تھا آپ بھی مریا تو فرمایا۔

﴿هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾ (قصہ ۱۰)

یہ برا شیطان کے کام ہے۔

نبی بہت تیار کام ہوا اسی طرح میں آیت

﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِإِنْسَانٍ الشَّيْطَانِ﴾ (دی اسوئیل ۱۳)

یہ شر فیصلہ فرمائی کرنے والے شیطان کے ہوتی ہیں۔

کی روشنی میں اصرار کیا جاتا ہے کہ شراب جو ہے انہوں کے چہ ہوا ہے اور جیسے ہونے جانوروں کو بے کار و خیر کر کے ہاتھوں سے ان کی ہانت میں جینے کو جب جاوےت میں فریضی کا کام سمجھا جاتا تھا تاہم درود است کی ہے تاکہ وہ دنیا کی صرف بھی اشارہ نکل سکتا ہے کون نہیں جانتا شراب ضروری قرار پائی اور دکھاؤ کی بھائی بنیادیوں نے قائم ان کے خدایان اور قوم کی قوم کو بے کار و بے نصیب کی مثالیں ذرا کے سکھوں پر بھی آتی بھی ملتی ہیں۔

اس کے بعد وہ شیطان کاموں کی دو برائیاں قرآن نے بتائی ہیں ایک معاشرتی اور دوسری مذہبی۔ معاشرتی خرابی یہ کہ شراب سے بدست ہو کر لوگ آپس میں لڑتے ہیں اور وہ کام کر گزرتے ہیں جن کو وہ ہوش کی حالت میں بھی نہ کرتے۔ کچھ تہمتیں خود کشیں اور کچھ سخت حدیثیں اس کی بدولت رد و نازل ہوتی آتے ہیں مذہبی برائی یہ ہے کہ انسان شراب پینے اور ہوا کھینے میں ایسا بھوکا ہوتا ہے کہ اللہ کی یاد اور نماز سے جو زندگی کا سب سے بڑا فرق ہے ناپائیدار ہو جاتا ہے بلکہ خود اپنے عقیدہ دین کی کاموں سے بھی ایسا بھوکا ہوتا ہے کہ وہ دین کے ساتھ دیکھ کے کام کا بھی نہیں رو جاتا اور اس کی ماری زندگی کا کام اور نام برباد ہو جاتی ہے۔

شراب کے نقصان سے نہ سمجھا جائے کہ اس سے مراد کوئی خاص قسم کی شراب ہے قرآن نے اس کے لئے ہر کا خدا استعمال کیا ہے "نہ کہتے ہیں چھاپا جاتے تو اس نے ہر وہ شے جس کا کھانا و پینا عقل اور ہوش پر چھپ جائے وہ غریب دین ہے" حضرت عمرؓ نے "میر نبوی پر کھڑے ہو کر فرمایا "شراب (خمر) وہ ہے جو عقل کو ڈھانک لے" آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا "وہ شے جو عقل پر اثر کرے حرام ہے۔" لے قرآن "جس نے دنیا میں شراب پی اور اس سے توبہ نہ کی وہ آخرت میں اس سے عذاب رہے گا۔" آنحضرت ﷺ جب معراج میں تشریف لے گئے تو آپ کے سامنے دست خفہ نے اور پیالے رکھے ایک میں روہ تھا اور دوسرے میں شراب سرور کا نہت ﷺ نے روہ کا پیالہ اٹھایا: "موسىٰ وحی حضرت جبرئیلؑ نے کہا" میں اللہ کی حمد جس نے آپ کا حضرت کی روہ دکھائی مگر آپ شراب کا پیالہ اٹھاتے تو آپ کی امت گمراہ ہو

جاتی۔" اے گویا شراب شائے کی دنیا میں گمراہی کی تصویر ہے۔

حدیث میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: "کوئی مسکین جب شراب پینے لگتا ہے تو اس وقت اس کا ایمان اس سے رخصت ہو جاتا ہے۔" اے یہ بھی فریاد کہ قیامت کی نشانیں میں سے ایک نشان یہ ہے کہ شراب کا پیاجڑھ جائے گا۔ ع سلام نے جب شراب کو حرام کیا تو اس کے سارے دوازمہ اور معتقدات بھی معذورائع کے طور پر حرام کئے یہاں تک کہ شروع شروع میں ان برتنوں کے استعمال کو بھی حرام کر دیا۔ یمن میں شراب مومناہٹل جاتی تھی پھر جب لوگ شراب پھونڈنے کے لئے وہی ہو گئے تو اس سختی کو اٹھا دیا۔ ع

اسی اصول کا ذکر بھی، فقہاء چکا ہے کہ: "لَا تَخْلُقُوا غُلَى الْإِسْلَامِ وَلَا تَفْضَحُوا" (المعجم) امت اور رعوی میں ایک دوسرے کی اعانت نہ کرو گئے اصول کی بنا پر نہ صرف شراب چٹا بلکہ اس کا چٹا بنانا، چٹنا، خریدنا، لینا، لے جانا سب حرام ٹھہرایا گیا۔ فرمایا: "اللہ نے شراب پر اس کے پینے والے پانے والے خریدنے والے اور اس کے لے جانے والے اپنے لئے نچوڑنے والے اس کے لے جانے والے اور جس کے پاس لے جالی جائے سب پر لعنت فرمائی ہے۔ چھری بھی اور شاد ہو کہ "ہر بشر کی چیز حرام ہے اور جس کے ہاں وہ پینے سے نظر ہو اس کا قصور بھی دینی حرام ہے۔" ۴

۱۔ ایسا۔

۲۔ ایسا۔

۳۔ ایسا۔

۴۔ ایسا۔

۵۔ الامام ابی اشریہ۔

۶۔ مصنفین، ابو سعید، ترمذی، تہذیب، زہریہ۔

غیظ و غضب

غیظ و غضب کی بجا اعتدالی بھی بہت بڑی برائی ہے بہت سے خالان اور پیدروان کے انسان صرف غیظ و غضب اور خصرہ میں کر بیعت ہے اور بعد کو اکثر آدم اور پشیمان ہوتا ہے اس لئے ایک مسلمان کو چاہئے کہ اپنے خصرہ پر تہہ ور رکھے اور بے سبب غیظ و غضب کا اظہار نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے مسلمانوں کی پیر تعریف کی ہے۔

﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ غَضِبْنَا غَضَبًا﴾ (آل روم: ۱۳)

کہہ رہے تھے کہ وہ بالیہ تھے۔

اور دوسری جگہ فرمایا

﴿وَأَنذَرْنَا مَا غَضِبُوا بِهِمْ أَفَلَا تَتُوبُونَ﴾ (آل روم: ۱۴)

جب ان کو خصرہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔

انسان کا سکون کی حالت میں معاف کر دینا آسان ہے لیکن خصرہ کی حالت میں جب وہ قابو سے باہر ہو جاتا ہے معاف کرنا آسان نہیں ہے لیکن ایک مسلمان کی خصوصیت یہ ہونی چاہئے کہ وہ اس وقت بھی اپنے قابو میں رکھے اور معاف کر دے اس لئے آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ ”پہلوؤں وہ نہیں ہونا اور سر سے کو بچھاؤ اور سے پہلوؤں وہ ہے جو خصرہ میں رہے وہ قابو میں رکھے۔“

حضرت ابو بکرؓ، حضرت ابن عمرؓ، حضرت ابو ذرؓ اور امام حضرت ابو ذرؓ وغیرہ کی صحابہوں سے روایت ہے کہ ایک شخص نے آنکر رسول اللہ ﷺ سے عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے اور شاربہ کہ ”خصرہ نہ کیا کرنا۔“ اس کو یہ معمولی بات معلوم ہوئی تو اس نے وہ بار بار سر زدہ عرض کی آپ ﷺ نے برداشت کی فرمایا کہ ”خصرہ نہ کیا کرنا“ ہے منہ اچھو ہے کہ ان صاحب کا یہ سن ہے کہ بھگ میں نے دل میں غور کیا تو معلوم ہوا کہ خصرہ میں ساری برائیوں کی جڑ ہے۔

مشہور صحابی حضرت ابوسعیدؓ بخاری کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ ﷺ نے مصر کی نماز کے بعد صحابہ کو کھڑے ہو کر نصیحتیں فرمائیں جن میں سے ایک یہ بھی فرمایا ”آؤ سر کے نیچے کئی طبقوں میں چھپا کئے گئے ہیں ان میں وہی ہے جس کو خصرہ نہ میں آتا ہے اور سکون خصرہ نہ جاتا ہے اور کسی کو خصرہ بھی جلد آتا ہے اور دوسری جلد ہو جاتا ہے تو ان دونوں میں ایک بات کی دوسری بات سے اصلاح ہو جاتی ہے دو کوئی ایسا ہے کہ اس کو خصرہ جلد آتا ہے اور دفعہ بہت دیر میں ہوتا ہے تو ہاں! ان میں سب سے اچھا وہ ہے جس کو خصرہ نہ میں آئے اور دوسری جلد ہو جاتے اور ان سب سے بد وہ جس کو خصرہ جلد آتا ہو اور دوسری دیر میں ہوتا ہو ہاں! خصرہ ان آدم کے دل کی ایک چگاری ہے وہ کھینچے نہیں کہ اس کی آنکھیں لال اور اس کی دیکھیں چمک جاتی ہیں تو جس کو خصرہ خصرہ کا احساس ہو اس کو چاہئے کہ وہ زمین سے مگ جائے۔“

ابوداؤدؒ میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا ”خصرہ شیطان سے ہے اور شیطان آگ سے بنا ہے اور آگ کو پانی

۱۔ صحیح مسلم باب فصل میں ہے ”خصرہ“ غیظ و غضب و بخاری کتاب الایوب۔ یہ حدیث غیظ و غضب۔

۲۔ بخاری و مسند احمد و ابن ماجہ و ابوداؤد و ترمذی و مسند ابی داؤد و مسند ابی یوسف و مسند ابی حنبلہ۔

۳۔ جامع ترمذی و مسند ابی داؤد۔

ٹھنڈا کرتا ہے تو جس کو غصہ آئے اس کو چاہیے کہ وہ وضو کر لے اور حضرت ابوذر کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا جس کو غصہ آئے وہ کھڑا ہے تو اسے چاہئے کہ بیٹھ جائے اگر اس سے بھی کم نہ ہو تو چاہیے کہ لیٹ جائے۔^۱
 مہینہ میں ہے کہ آنحضرت ﷺ کے سامنے دو صاحبزادے تھے ان میں سے ایک صاحبزادے کو اتنا غصہ آیا کہ چرواہا لے ہو گیا اور وہیں پھول گئیں تو آنحضرت ﷺ نے ان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا پھر فرمایا مجھے ایک ایسا کلمہ معلوم ہے کہ اگر وہ اس کا تکرار کرے تو غصہ چار بار ہے اور وہ بے گناہ ہے کہ وہ فقیر ذوالفقہ من الشیطن النواہم کہے۔^۲
 اس اخیر حدیث میں چنانچہ فرمایا کہ اس کی پاکیزگی اس کی آیت کریمہ سے ہوتی ہے۔

وَعَنْهُ الْغَضَبُ وَالْأَمْرُ بِالْقُرْبِ وَالْفَرْقُ عَنْ الْخَوَالِینَ، وَإِنَّمَا يَنْزِعُ عَنْكَ مِنَ الْغَضَبِ نَزَائِعُ مَا نَسَبَ
 بَدَنُهُ إِنَّهُ سَبَّحَ عَلَيْهِمْ لَیْلًا (ابن ابی شیبہ)

معاذ کرے کی حدیث اس لفظ کی بات کہہ اور داناؤں سے روگردار ہو اور اگر شیطان کی بھڑک تو اجمارہ سے تو اٹھ کر
 کیا پناہ کھائے غصہ دو نفعہ والا اور جائے ملا ہے۔

اسی قسم کی آیت سورہ حم السجده (۵) میں بھی ہے جس کا ترجمہ ہے۔

”نکلی اور بری ہمارے نہیں ارباب کا جواب بھی ہے اسے پھر جس کے پورے سے درمیان و خلی ہوگی وہ ایسا ہو جائے گا
 جیسے دوست و رشتہ والا اور یہ بات سنی ہے اس کو جو دینی قسمت والا ہے اور اگر اجمارہ سے غصہ کو شیطان کی کوئی بھڑک
 اور کی پناہ کھائے غصہ وہی مٹنے والا جائے والا ہے“

آنحضرت نے غصہ کے ضمن علاج بتائے ہیں۔ ایک روحانی اور دو ظاہری۔ روحانی تو وہی ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے یعنی یہ کہ چونکہ یہ غصہ شیطان کا کام ہے اس لئے جب غصہ آئے تو فوراً رو کر لیٹ جائے۔ یا اللہ! میں شیطان سے بھاگ کر تیری پناہ چاہتا ہوں (یعنی اللہ کا بھی یہ مطلب ہے) اللہ اس کی سننے والا اور شیطان کی اس سے بھڑکے اس کو غصہ کرنے کا ظاہری طور سے بھی دیکھنے کہ جب کسی مسلمان کو دل سے جھین ہو گا کہ غصہ شیطان کی حرکت ہے تو اللہ کے نام لیتے کے ساتھ وہ اس سے دور ہو جائے گا۔

دو ظاہری علاجوں میں سے ایک یہ ہے کہ انسان کمزور ہو تو بیٹھ جائے اور بیٹھا ہو تو لیٹ جائے، مشورہ اس سے یہ ہے کہ تبدیل حیثیت سے طبیعت بٹ جائے گی اور غصہ کم ہو جائے گا دوسرا علاج یہ ہے کہ وضو کر لے اس سے فائدہ ہے کہ غصہ کی حالت میں گرمی سے خون کا دوران بڑھ جاتا ہے آنکھیں لالہ ہو جاتی ہیں اور سرخ ہو جاتا ہے تو پانی پڑنے سے مزاج میں ٹھنڈکت آنے کی اور غصہ کی گرمی دور ہو جائے گی۔

۱. سنن ابی داؤد کتاب طب و صیاب میں مذکور ہے۔

۲. سنن ابی داؤد کتاب طب و صیاب میں مذکور ہے۔

۳. صحیح بخاری کتاب الادب باب الخلق من غلب علیہم غلبہ علیہم غلبہ۔

بنفص و کینہ

دل میں کسی کی دشمنی اور عداوت کا دیر پا جذبہ دکن بنفص اور کینہ کہلاتا ہے یا کسی بری چیز ہے کہ جو اس سے پاک رہنے کی دعا مانگا کرے جین اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی ہے۔

﴿رَبُّنَا أَخْفِزْنَا وَلَا نُلْقِهَا الْفَافِزُ سَقُونَا بِالْأَمَانِ وَلَا تَحْضِلْ فِي قُلُوبِنَا جَلًّا بَلَدَيْنِ اَسْوَا
رَبَّنَا اَلْحَقَّ وَفَتْ رَجِيئَهُ﴾ (احزاب: ۱۰)

اے ہمارے پروردگار ہم کو اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے آگے ایمان میں پہنچے صاف کر اور ہمارے دلوں میں
ایمان والوں کا کینہ مت رکھنا اے ہمارے پروردگار تو خدایا لاہم دیان ہے۔

جنت کی خوبیاں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ اس میں جو لوگ ہوں گے آپس میں بھائی بھائی ہوں گے، ہاں
بنفص و کینہ کا تردد ہوگا فرمایا۔

﴿وَمَنْ خُفِيَ عَنْهُ فَلْيُغْفِرْ لَهَا اِنْ خُفِيَ عَنْهُ فَلْيُغْفِرْ لَهَا﴾ (نور: ۲۲)

اور ہم نے ان کے سینوں سے جو کچھ تھا کمال دیا بھائی بھائی ہو کر کشتوں پر آئے سانسے پیٹے۔

﴿وَمَنْ خُفِيَ عَنْهُ فَلْيُغْفِرْ لَهَا اِنْ خُفِيَ عَنْهُ فَلْيُغْفِرْ لَهَا﴾ (نور: ۲۲)

اور ہم نے ان کے سینوں سے جو کچھ تھا کمال دیا تمہیں ان کے نیچے بھی جھول گی۔

ان آیتوں کے اشارے سے معنوم ہوا کہ جب تک بھائیوں میں کینہ ہے کلا جنت کا حصہ نہ ہوتا ہے۔

آنحضرت ﷺ نے ہم کو جو تعلیم دی ہے اس کا یہ منشا ہے کہ ہم کو دینا حق میں جنت کی نماندگی پر کرنی چاہئے

قرآن۔

”اے لوگو! آپس میں ایک دوسرے پر حسد نہ کرنا ایک دوسرے سے کینہ نہ رکھنا اور ایک اللہ کے بنوے ہیں کونہ ہیں

میں بھائی بھائی بن جاؤ کسی بھائی کے لئے حلال نہیں کرنا ہے بھائی کو میں دلوں سے زیادہ پیوستہ ہے“

مطلب یہ ہے کہ اگر کبھی کسی سب سے دو بھائیوں میں کوئی حلال کی بات ہو جائے تو اس کو تین دلوں سے زیادہ
بائی اپنے دل میں نہ رکھنا ایسا وہ مسلمان کہتے ہیں مسما غفرت ﷺ نے فرمایا کہ ”کسی مسلمان کے لئے حلال نہیں کہ
اپنے بھائی کو تین دلوں سے زیادہ چھوڑے دونوں میں تو ایک دوسرے سے مت پیوستہ اور ان دونوں میں بھرتو ہے جو
منام میں پہل کرے“ اے ایک اور روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ کسی
مسلمان کو تین دلوں سے زیادہ چھوڑے“ تین دلوں میں سے ہر ایک دوسرے سے آکر ملے پھر سلام کرے
تو اگر دوسرے نے جواب دیا تو دونوں کو عذر دینی ملی اور اگر اس نے جواب نہیں دیا تو وہ (جواب نہ دینے والا) گناہ لے کر
لوٹا“ اے کئی حد جس میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا ”بیروہ خبیث اور بغیثہ کو انسان کے غلاماں نہیں ہوتے ہیں تو جس
کے غلامی و سلطہ نہ کہ اللہ اور زمین کی امتائی۔

۱۔ ایک بخاری، مسلم، ترمذی، ابوداؤد۔

۲۔ سنن ابی داؤد۔

نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا اور نہ کو سو فخر مانتا ہے لیکن جن دوزخیوں میں آجس میں کینہ ادا ہے تو اللہ فرما ہے کہ ان دوزخیوں کو بھی رہے دوزخ میں کر لیں اس حدیث کی تشریح آیہ اور روایت ہے کہ فرما: "وہ کفار اور مشرکین اور افعال فحش کرتے ہیں تو جس نے مغفرت کی ہوگی اس کو مغفرت دی جائیگی اور جس نے تو پئی ہوگی اس کی تو پچھول ہوگی ہے انہیں کینہ داناؤں کے افعال ان کے کینہ کے سبب سے لہجہ دینے جیسے جیسے تک وہ اس سے باز نہیں آئیں۔" یہ بھی حدیث میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرما: تمہارا جنتوں کی بخشش نہیں ان میں سے ایک وہ جو اپنے بھائی سے کینہ رکھتا ہے۔

ان حدیثوں پر غور کیجئے شرک اور کینہ دونوں کو ایک خاص پہلو سے برسرِ کار دیکھ دیا گیا ہے ان دونوں سے عداوت ہے اللہ کا حق اور بندوں کا حق۔ جیسے کہ شرک ہے گا اللہ کا حق، انہیں ہو سکتا اسی طرح جن دوزخیوں میں کینہ رہے گا ان میں سے کوئی ایک اور سے کا کوئی حق اور اگر کسی کا غرض میں شرک ہی اللہ سے مانع ہے بغض دیکھ کر حق اور سے ہر رکھتا ہے اور انہیں دونوں حقوق سے عہدہ برآ ہونا جنت کی نئی ہے۔

۱۔ ایک دوسرا دوزخ دوزخیوں کا وہ ہے جو اللہ سے عداوت رکھتا ہے۔

۲۔ جہنم کی آگ اور عداوت دوزخیوں میں سے ہے۔

۳۔ اللہ کا حق اور بندوں کا حق۔

ظلم

ظلم کا لفظ قرآن پاک میں کئی محلوں میں آیا ہے یہاں تک کہ کفر و شرک اور عصیان کے معنوں میں بھی کثرت سے آیا ہے مگر یہاں مراد اس ظلم سے ہے جو بندہ خدا بندوں پر کرتا ہے قرآن پاک میں اس کے لئے دو اور لفظ بھی اس رکھی اور عدد وان (تعدادی) آئے ہیں یہ ظلم اسلام کی شریعت میں حرام ہے۔

﴿قُلْ إِنَّمَا خَرَجْتُ رَبِّيَ فَلَمَّا أَجَسْتُ مَا نَكَهْتُ مَنُهَا وَمَا نَطَرْتُ وَأَلْبَسْتُ مَنُهَا وَتَلْبَسْتُ مَنُهَا﴾ (احزاب: ۴۰)

کہو کہ میں نے میرے رب سے پہلے دنیا کے کاموں کو جو کئے تھے، پیچھے ہو کر خدا اور حق کے پیچھے سرکشی کو حرام ٹھہرایا ہے۔

دوسری جگہ فرمایا ہے۔

﴿وَنَضَعُ عَنْكَ إِسْرَافَكَ وَالْفُسْخَاءَ وَالْفُسْخُوكَ وَالْبَغْيَ﴾ (نمل: ۱۳)

اور اللہ بے حیائی کا پتہ دے گا ہم اور سرکشی سے منع کرتا ہے۔

ان دونوں آیتوں میں سرکشی سے مراد وہ سے آگے بڑھ کر دوسرے کے حقوق پر دست درازی اور ظلم ہے جس کی روک تھام اگر نہ کی جائے تو وہ پوری قوم پر ملک کے امن و امن کو بر باد کر دے گا لہذا اس کی روک تھام کا پہلا قدم یہ ہے کہ جس پر ظلم کیا جائے اس کا حق مانا جائے کہ وہ ظلم سے اپنا بدل لے سکے تاکہ لوگ انجام کو سوجھ کر ایک دوسرے پر ظلم کرنے سے بچیں مگر کسی کو تکلیف پہنچانا اور چاہنا نہیں مگر ظلم کو اس کے ظلم کے بقدر تکلیف پہنچانے کی اجازت اس لئے دی گئی تاکہ وہ برائی آگے نہ بڑھے پائے فرمایا۔

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا لِقَوْمِكَ إِسْمَاعِيلَ إِذَا أَنصَبُوا لَهُمْ نَارًا فَمِنْهُمْ رَجُلٌ يَنصُبُ وُدَّهُ وَخَرَّاهُ سَبِيحَةً مِّنْهُنَّ﴾ (شوری: ۲۵)

اور جن پر ظلم ہوا وہ بدل لیتے ہیں اور برائی کا عوض اسی طرح کی برائی ہے۔

یعنی جیسی برائی کوئی کرے دیکھ ہی برائی اس کے ساتھ کی جائے۔

لیکن اگر کوئی مظلوم بدل لینے کی قدرت کے باوجود ظالم کو معاف کر دے تو مظلوم اپنا انصاف اللہ کے ہاں پائے گا اور ظالم اللہ کی عمت سے محروم رہے گا۔

﴿مَنْ عَصَىٰ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَاسْلَخَ خَاسِرَةً عَلَىٰ اللَّهِ أَنَّهُ لَا يُحِبُّ الْعَاسِينَ﴾ (شوری: ۴۱)

پھر جو کوئی معاف کر دے اور خسارے تو اس کی ضروری اللہ کے ذمہ ہے یہ شرف اللہ ظالم لوگوں کو پہنچا دیتا ہے۔

لیکن اگر کوئی معاف نہ کرے اور بدل لینے تو اس کو ملامت نہیں کی جا سکتی۔

﴿وَلَمَّا نَسُوا مَا وَعُودُوا قُلُوبُهُمْ فَلَا تَعْلَمُ مَا غَلَبَهُمْ مِنْ زِينَتِهِمْ﴾ (احزاب: ۴۲)

اور جب کوئی اپنے ظلم کے جانے کے بعد بدل لے لے تو اس پر کوئی ملامت کی راہ نہیں۔

لامت اس پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرنے میں پہل کرے اور ملک میں ناحق فساد برپا کرے۔

﴿إِنَّمَا الْمَسْبُورُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلُمُونَ النَّاسَ وَيَنْفُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ كُذِّبَتْ لَهُمْ

غَلَبَتِ إِلَهُهُمْ﴾ (احزاب: ۴۳)

دعا ان پر جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ظالم و ستم مچاتے ہیں ان کے لئے دکھوا دی سزا ہے۔
اگر کوئی کسی کو ظلم سے روکا لے تو اس کے وہی کو طلبہ قصہ میں کی حصہ نہ دیا جائے گی۔

﴿وَمَنْ قَتَلَ مَظْلُومًا فَقَدْ قَبِلَ ثَلَاثًا مَّا قَتَلَ لَوْلَا أَنَّهُ سَلَطَنَا مَفْلَاحُ سُلُوفٍ غِيٍّ الْفَتْلِ .. أَنَّهُ كَانَ مُنْصَوِّرًا﴾

اور نکل ۴۳

اور جو ظلم سے روکا گیا تو اس کے وارث کو ہم نے زبردیا ہے تو وہ خون کرنے میں زیادتی نہ کرنے ہے یہ اس کو مدد دی جائے۔

مقصود یہ ہے کہ ظالم کا قتل کے خلاف مظلوم مقتول کی مدد کی جائے تاکہ دنیا میں عدل قائم ہو لیکن مقتول کے وارثوں کو بھی چاہئے کہ انتقام کے جوش میں حد سے آگے بڑھ کر قاتل کے ساتھ اس کے اور عزیزوں اور دوستوں کے خون سے اپنے ہاتھ نہ رنگیں اور نہ یہ مسئلہ جاہلیت کی طرح اسلام میں بھی کبھی ختم نہ ہوگا۔

مظلوم کو اس کی بھی اجازت ملی ہے کہ وہ ظالم کی کٹمانہ کاروائیوں کو کھانے بیان کرے اس کے وہ فائدہ سے بڑا ایکہ تو اس سے اپنی بدنامی کے ذریعے ظلم کرنے میں کچھ ٹھیکہ نہیں گئے دوسرا یہ کہ اس طرح لوگوں کو مظلوم کے ساتھ ہمدردی پیدا ہوگی غرضاً:

﴿لَا يُجِبُّ اللَّهُ لِحُكْمِهِ بِالسُّوَرِ مِنَ الْقُتُولِ وَلَا مِنَ الْقَتْلِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا﴾ (نور ۴۱)

اور اللہ کوئی پست نہ کہتا کہ اس پر ظلم ہوا اور وہ سنا جانتا ہے۔

اگر ظالم اپنی حرکت سے باز نہ آئے تو مسلمانوں کو اچرت کی ہے کہ سب مل کر اس سے لڑیں اور اس کو اللہ کے قانون کے آگے سرنگون کریں۔

﴿فَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْيُنًا وَفَقَّادُوا لِقَاءَ رُسُلِهِمْ لَقَدْ نَزَّلَ اللَّهُ قُرْآنًا فِيهِ آيَاتٌ لِّكُلِّ شَيْءٍ مُّحْكَمَةٌ ۖ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ۚ﴾ (آل عمران ۱۱)

تو اگر ان میں سے ایک دوسرے پر چڑھاؤ تو سب لڑاؤں چڑھاؤ اے تم یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم پر عمل آئے۔

یہ تو مسلمانوں کے آپس کی بات تھی لیکن اگر قرین مخالف کافر ہو تو بھی اس پر زیادتی نہ کی جائے اور اگر کوئی مسلمان اس حکم کے خلاف کرے تو دوسرے مسلمانوں کو اس کا ساتھ نہیں دینا چاہئے غرضاً:

﴿وَلَا يَجْرِمُ شُبُهَاتُ خُفَاةٍ أَنْ يَنْزِلُوا عَلَيْكُمْ غَرًّا لِّتَسْجُدُوا لِمَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ أَنْ تَقُولُوا وَتَقُولُوا نَزَّلَ اللَّهُ قُرْآنًا فِيهِ آيَاتٌ لِّكُلِّ شَيْءٍ مُّحْكَمَةٌ ۖ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ۚ﴾ (آل عمران ۱۱)

اور کسی قوم کی دشمنی اس لئے کہ وہ تم کو سب پر حرام سے روکی تھی اس جرم پر تم کو مادہ نہ کرے کہ تم زیادتی کرنا چاہو اور کبھی اور جتنی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور اللہ کی پر ایک دوسرے کی مدد نہ کیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو یہ اللہ کا حکم ہے۔

اس سے معلوم ہوگا کہ دنیا میں مظالم کے ازالہ کا دوسرا سب سے بڑا موثر حربہ جس کا نام آج کل عدم تعاون اور ان کو اپریشن ہے اسلام نے اس کو بہت پہلے پیش کیا ہے اور حائف و مرتع حکم دیا ہے کہ گناہ اور ظلم و تعدی کے کاموں سے ظالموں کا ساتھ نہ دیا جائے اور ان کے ظلم کے کاموں میں شریک نہ ہوا جائے البتہ اس ہم شرکت کی صورتیں زمانہ کے

فرمایا کہ ”خاتم کو اللہ سلامت دیتا ہے مگر چپ اس کو پکارتا ہے تو پھر چھوڑنا نہیں۔“

فرمایا اہل ایمان چپ و درخ سے پاک ہو چکیں گے تو جنت اور درخ کے درمیان ایک ہلکے پاس روئے جائیں گے وہاں دنیا میں ایک نے دوسرے پر ظلم کئے تھے ان کا بدلہ ایک دوسرے کو دلائیا جائے گا چپ اس سے بھی پاک ہو جائیں گے تب ان کو ہمیشہ میں جانے کی اجازت ملے گی۔

۱۔	تینا
۲۔	سچ مسلم و بقرہ و اسلام۔
۳۔	سچ جہاد و بقرہ و اسلام۔

فخر و غرور

انسان میں جب کوئی وصف یا کمال پایا جاتا ہے تو قدرتی طور پر اس کے دل میں اس کا خیال پیدا ہوتا ہے اور یہ کوئی اخلاقی عیب نہیں لیکن جب یہ خیال اس قدر بڑھ کر جاتا ہے کہ وہ اور لوگوں کو انسان میں یہ وصف نہیں پایا جاتا ہے یا کم پایا جاتا ہے اپنے سے متعجب کھنکھاتا ہے تو اس کو کبر اور اس کے اظہار کو تعجب کہتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے اس پر اخلاقی کا تشویر و مصلحت سے دوسرا منہ آدھ کے مقابلہ میں اپنے کو بڑا تر سمجھ اور پرکار

﴿لَا تَكِبْرُ فَتَكْبَرُ﴾ (اعراف-۴)

میں اس سے بڑھتے ہیں۔

دوسری سے ملتا ہے اور میں آگ سے بڑا ہوں اللہ تعالیٰ نے اس میں اس شے پر اس کو مردہ قرار دیا اور فرمایا:

﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمٍ يَكُونُ فِيهِ نَكْصٌ وَفَسَاخٌ يُؤْتِي فِيهِ الْغُلَامَ سِنًا يَمْلِكُ فِيهِ مِلْغَمَاتٌ كَثِيرَةٌ﴾ (اعراف-۵)

یہاں سے تر جمایا کہ جسے لوگ مردہ کر دیا نہیں تھا بلکہ جسے دانی کے حلقہ میں دلت کی مہر مانی تھی۔

کبر و غرور ایک اخلاقی اور نفسی چیز ہے جس کے سے ہمیں اپنی عظمت کا تشکیل کا خیال کافی نہیں بلکہ اس تشکیل کے ساتھ دوسرے لوگوں کی تعجب بھی ضروری ہے چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ ایک غوثی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا کہ میں ایک حسین شخص ہوں اور حسن مجھے نہایت محبوب ہے میں یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی کو مجھ پر حسن میں تنقید حاصل ہو تو یہ چکر ہے یا غرور؟ انہیں حکیم نے کہے کہ حق و حق تعالیٰ نے تمہارے اوپر جو حسن اور خوبیوں کو وضع کیا ہے ان سے تمہاری فخری و مصلحتی حیثیت نے اس کو مذہبی اخلاقی امور شرعی و اخلاقیوں کا سر پر مشعل بنا دیا۔ تشویر و غرور کی مصلحت صرف دنیاوی فائدہ کرنا ہے جس پر جو اپنے آپ کو اور لوگوں سے بڑا سمجھتے ہیں اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو اور غریب اور عام لوگ تشویر و غرور کی بدادیت کو قبول کر لیتے۔

﴿وَبِزْوَالِ أَهْلِكَ يَسْتَمِيعُونَ كُنُوزَ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ لَوْ كُنَّا مُسْمِعِينَ سَمْعًا مَعِينًا﴾

عنا من عند ربی ﴿ان-جر ۱۴﴾

اور اقرصت کے دن) سب لوگ اللہ کے اور انھیں کرنا۔ جس کے (اور لوگ) پاس میں) کرنا (تھے اس وقت) ان لوگوں سے جو دنیاوی فائدہ دیتے تھے انہیں کے کہ ان کو تمہارے قدم قدم چلنے والے تھے تو کیا (تھی) غرور و کبر اللہ میں ہے یا غرور (تمہارا) تمہارے سے ملتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو بڑی بڑی کتابیں دے کر فرعون اور اس کے اہلکاروں کو بتا دیا کہ انھیں انھوں نے اللہ کی بھیجی ہوئی بدادیت کے قول کرنے سے اس لئے اللہ کو کیا کہ وہ اپنے آپ کو اب سے بڑا تر سمجھتے تھے۔

﴿لَوْ كُنَّا مُسْمِعِينَ﴾ (ان-جر ۱۴)

قواء سب شفیق ہیں! مجھے اور دو تھے (بھی) سرخس لوگ۔

اسی ٹیکم کی جاپہ وہ اپنے کن جیسے آدمی کی جو عام انسانوں کی طرح کھاتا پیتا اور بازار میں پتلہ چمکا رہا ہو
اطاعت کرتا پسند نہیں کرتے تھے ان کو اس سے نکل و عمارت کو کسی حلقے میں عام لوگوں کے شامل ہو گئے ہیں اس میں وہ بھی
فائل ہو جائیں۔

﴿فَمَنْ شِغْلًا فَقَدِ اسْتَمْعَرَ أَزْوَاجًا وَهِيَ الْفُجُورَةُ الْأُتْرُقَةُ ۖ وَمَنْ أَتَىٰ ذَٰلِكَ فَقَدْ ضَلَّ سَبِيلَ اللَّهِ الْأَبَاسُ ۚ﴾ (٣١)

اس زبان کی قوم کے سروا، جوانان کو انہیں۔ نے تھے کئے بنے کہ تو جو سے ہی جیسے ہر دعائی ایسے ہوا۔
اور سزاؤں، صرف وہی، ان کو۔ ہی وہ گئے ہیں جو ہم میں، تو میں، اور یہ، دو گئے مئے قربان ہوئے۔
کچھ اس سرسری نکلے اور ہم تو کو، جس ایسے سے کوئی برتری نہیں پاتے یہ ہم تو کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔

غرض پیغمبروں کی دعوت کے قبول کرنے سے صرف ان ہی لوگوں کو انکار تھا جو اپنے آپ کو مذہبی قوی یا سیاسی اور کسی اور سے لوگوں سے یا خود پیغمبروں سے بڑا سمجھتے تھے اس لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نہایت شدت سے ان لوگوں کی برائی بیان کی ہے اور مختلف نغما میں بیان کی ہے تاکہ کبر و غور کے تمام مدارج پیش نظر ہو جائیں۔ عام قضاوت انکار و ادا و اس کے مستحق ہیں بعض جہاد میں دعوت کے قطع سے تعبیر کی ہے۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ الَّتِي كَفَرُوا فِيهَا يَكُونُوا يَكُونُوا يَكُونُوا﴾

نہیں جو لوگ مکر ہیں (مافوق فطرتی) انگریزوں کی مخالفت میں (پڑے) ہیں۔

بعض جگہ اس سے بھی زیادہ قوی لفظ جو روختہ رکیا ہے۔

﴿كَذَٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَ الْيَتِيمِ الَّذِي أَنزَلْنَاكَ بِهِ رُبِّيكَ عَلَىٰ قُلُوبٍ مُّقْكِبَةٍ ۖ فَتُخَرِّجُكَ مِنَ الدُّنْيَا عَلَىٰ فَرَكٍ خَالِطٍ ۖ فَتَسْأَلُ ۖ أَلَمْ يَكُنْ لَكَ آيَاتُ الْبُرْجِ ۖ أَلَمْ يَكُنْ لَكَ الْكَلْبُ الْعَرَبُ ۚ﴾ (١٠٠-١٠١)

جتنے سفر دراز ہو مٹھا چس اٹھانے کے، ٹولہ پر اسی طرح مٹھا دیتا ہے۔

۱۰ سو قہوں پرہں کے سنے غلام کا لفظ آیا ہے۔ یہ اس غلغلیہ کو کہتے ہیں جس کو کھنڈہ ہوا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے مکرور اور فحشاء میری محبت کی عزت سے گزر رہے ہیں۔

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا﴾ (النور: ٢١)

تہاں کے ایک چار گھنٹے کے لئے جو عظمیٰ درد اور فانی ہے۔

﴿إِنَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ : افسوس !

نہ خوار کرنے والوں کو پٹے نہیں کرتا۔

وہ کوہنم کی خوشخبری بھی پہنچے۔ اے اہل حق ہے۔

﴿تَبٰرَكَ الَّذِي فِي يَدَيْهِ فَتْوٰى الْقُلُوْبِ﴾ (۱۰۰)

کیا جہنم میں مغروروں کا ٹھکانہ نہیں۔

﴿فَبَشِّرْهُ بِأَلْفَ مِائَةِ مِائَةٍ﴾ ۱۸۰۰۰۰

تو دوزخ مقبرہ وہی افسکاف ہے۔

مغزوروں کے ساتھ یہ سختی اسی لئے ہے کہ ان کا پرغیر ان کو حق کے قبول سے باز رکھتا ہے۔

اخلاقی اور معاشرتی حیثیت سے گہرہ غرور کے جو اثرات ظاہر ہوتے ہیں ان کا کوئی شادی نہیں کیا جاسکتا۔ مثلاً ایک منکر شخص عام لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا کھاتا پیتا بات چیت کرنا اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ لوگ اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے رہیں بلکہ بہت سے لوگوں کو اس کا عمل بھی نہیں سمجھتا کہ ان کو یہ شرف حاصل ہو وہ سب تو اس سے ملتا ہے تو چاہتا ہے کہ لوگ اس کو پیچھے سلام کریں اس سے اسے لوگوں سے آگے چلنا چاہتا ہے جلسوں میں صدر بننے کی کوشش کرتا ہے غرض اس کے اثرات و نتائج ہزاروں صورتوں میں ظاہر ہوتے ہیں اور اسی بنا پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں مائی کے دانے کے برابر بھی غرور ہوگا وہ جہنم میں داخل نہ ہوگا اور امام غزالی نے اس حدیث کا یہ لفظ بیان کیا ہے کہ مسلمانوں کے جو مخصوص اخلاق ہیں ان جنت کا دروازہ ہیں اور غرور ان ترہدارانہ کو بند کرتا ہے اس لئے جس شخص کے دل میں وہ دھج رہی غرور ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ لیکن دنیا کی طرح آخرت میں بھی مسلمانوں سے الگ سمجھا رہے۔

یہ بد اخلاقی چونکہ ہر طبقہ اور ہر درجہ کے لوگوں میں پائی جاتی ہے اور اس کے نتائج کو گناہوں صورتوں میں ظاہر ہوتے ہیں اس لئے ان سب کا مستحکم اور مشکل قرار ایسے شریعت نے اس کے بعض نتائج کو ظاہر کر دیے ہیں مثلاً اکبر و غرور کے جو مظہر ہر آدمی و ملامتیں سے تخلیق ہو سکتے ہیں ان کے حقائق رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ "جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے سامنے لوگ کھڑے رہیں اس کو نہ نکلتا، جہنم میں نہ لے جاتا ہے"۔ ایک بار آپ ﷺ خود دعا مانگی ہوئے کھڑے ہوئے کہ

یہ ہے آدابِ والدہ کا اپنے ناموں کے ساتھ اضافہ کرنا، اگر وہ خلافِ واقعہ ہوں تو جھوٹ ہے اور اگر واقعہ کے مطابق ہوں تو فخر و غرور کا زور چرہ پر آجی یا شاید اپنے آپ کو فخریہ ملک امنگوں اور شہنشاہ کہلاتے تھے آخستہ نے فرمایا "سب سے برا ماں شاہ کے بڑے ایک یہ ہے کہ کوئی اپنے کو ملک السلطان اور شہنشاہ کہلاتے"۔

کبریا غرور کی چند عام اور بد نما صورتوں کا ذکر اجدت تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے، خلافاً

﴿وَالْأَرْضُ مَرْحُومَةٌ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ اور ﴿وَلَنُفْلِحَنَّ﴾ یعنی ہم جیتیں گے۔
 ہر زمین میں اگر کوئی چاکر ہوگا اس کا واسطہ ہے کہ وہ زمین کو ہماری نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے
 دیا گیا ہے۔

﴿وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَتَّبِعْ فِي الْأَرْضِ مَرَجًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَلِفٍ﴾
مَعْمُور ﴿الْقَامِل ۱۲﴾

۱۔ البوراء وکتاب اللباس ذب ما جاء فی انکم ۛ

۱۹۵۷ء تک۔ ۱۹۶۸ء۔ فی قمر حوالہ جلد۔

مجموعہ

۱۱۔ دونوں سے چند نفی نہ کر اور دشمن میں اترا کر نہ جھکے۔ اللہ سے کوئی دشمنی نہ کرنا جس کو گمراہی ہوگا۔
گمراہی کی شہادتیں یہ ہیں کی ہے:

﴿شائین بصفیہ﴾ (رج: ۱)

ایضاً تھا ہوا۔

رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے۔

﴿مَنْ خَرَّ ثَوْبَهُ خِيْلَانَةً لَمْ يَنْظُرْ إِلَهُ الْيَوْمَ فَلْيَنْبِذْ﴾

جو شخص غرور سے اپنے کپڑے پھینکے گا اللہ اس کی طرف سے قیامت کے دن خدا بھیجے گا۔

ایک حدیث میں ہے کہ گمراہی لوگوں میں ایک شخص ایک جوڑا میں کر اترتا ہوا اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا جس نے اس کو چڑھ لیا اور اب وہ قیامت تک اس میں دھنسا چلا رہا ہے۔^۱ اس کے برعکس بہت سے افعال ہیں جو فساد و فحاشی پر دلالت کرتے ہیں اور ان سے اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص عبودیت کی علامت قرار دیا ہے۔

﴿وَبَيْنَا فِرْعَوْنَ وَحُثَيْنَ لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ عَنِ الْآثَامِ قَوْلًا مِنْهُمْ لَقَدْ عَلِمْنَا مَا تَلَبَّسُوا فِيهَا﴾

(رقق: ۱۶)

اور (غسان) دشمن کے (خاص) بندے تو وہ ہیں جو زمین پر گردی کے ساتھ چلیں اور جب جاہل ان سے (جہالت کی باتیں کرنے لگیں تو) ان کو (کو) سلام کریں اور ان کو (جہالت)

رسول اللہ ﷺ روزِ فریضہ کو کھانا کھا رہے تھے ایک بدو بھی اس وقت موجود تھا اس نے کہا بیٹھے کا یہ کیا طریقہ ہے اگر بایا اللہ نے تم کو شریفہ بندہ بنایا ہے مگر اور سرکش نہیں بنائے۔^۲

ایک صحابیؓ نے جن کو کنگھڑا مٹھتے تھے اسی قسم کے افعال سے اپنے کبر و غرور کی تردید کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کا خیال ہے کہ میں مغرور ہوں، حاکم کے گدھے پر سوار ہوں، کھیل اڑھتا ہوں اور کمری کا دودھ دہتا ہوں اور رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے فرمایا ہے کہ جو شخص یہ سب کام کرتا ہے اس میں غرور نہیں پانا جاتا۔^۳

کبر و غرور کے اسباب بہت سے ہیں لیکن عام طور پر دنیا دار لوگ جن چیزوں پر غرور کرتے ہیں وہ یہ ہیں حسبِ نسب، حسن و جمال، مال و دولت، قوت اور اطمینان و انصاف کی کثرت، اسلام نے ان میں سے ہر ایک سبب کی نسبت اپنی قطعی رائے ظاہر کر دی اور بتا دیا ہے کہ ان میں سے کوئی چیز غرور کا راز نہیں۔

عروں کے غرور کا سب سے بڑا اور بد سبب و سبب کی برتری کا خیال تھا اس کو یہ کہہ کر مٹا دیا۔

﴿يَا أَيُّهَا مَسْرُورٌ إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ دُخَانٍ وَأَنْفُسُكُمْ فَخُوعًا وَتَبَاطُلًا لِنُفَاخِ قَوْلِنَا﴾ (نجم: ۱۲)

نو کو آدم سے تم (سب) کو ایک مرد (آدم) اور ایک عورت (حواء) سے پیدا کیا اور (پھر) تمہاری ذاتیں اور ہرادیان ضمیرائیں تاکہ ایک دوسرے کی شکست کرکو۔

۱۔ ہذا کتاب علیہ السلام باب ما ہو فی سبب الاثر۔

۲۔ ترمذی باب غرور۔

۳۔ ترمذی باب کتاب الامتداد باب ان کل شکاک۔

۴۔ ترمذی باب ما ہو فی سبب الاثر۔

اس کے بعد بتایا کہ شرافت و عظمت کی بنیاد نسب و نسب پر نہیں بلکہ روحانی فعلات پر ہے۔

﴿إِنْ أَتَاكُمْ جُنُودُ اللَّهِ فَتَارِكُكُمْ﴾ (نساء: ٧٤)

اللہ کے نزدیک تم میں سے جو شخص نے اللہ کی قسم کھائی ہے کہ وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے۔

اور رسول اللہ ﷺ نے اس کی حریہ نظرخ کی ہو فرمایا کہ "خداوند تعالیٰ نے تمہارے جاہلیت کے فروار اور پاپ دعا کے وپر خیر کرنے کے طریقہ کو متار یا اب صرف دھم کے آوی ہیں اسوسن پر بیڑ مگر بارید کا رید بختہ تو لوگ دم کے بیج بواہ آم مٹی سے پیدا کئے گئے تھے لوگ ایسے لوگوں پر خیر کرنا چھوڑو۔ جو جنہو کو کوئلہ ہیں یا اللہ کے نزا یک اس کبر لیے سے بھی زبرد و لیل ہیں جو اپنے سے نہ نعامت کو تمہیں چلتے۔" ۱

جہاں تک وہ سب و زینت اور جسم کی خاموشی اور پیکر کی کاشتعلیٰ ہے، حسن و جمال کو ایک قافیہ نہ، بجز قرار، اپنا چٹا چٹا ایک غرور و فخر نے جب آپ ﷺ سے دریافت کیا کہ تم کو یہ پسند ہے کہ میرا پیکر اور جو میرا صورت فرمایا ہے، اسے حسن کو پسند کرتے ہو؟۔ یعنی اس کا نام غرور نہیں لیتے جن صورتوں میں حسن و جمال غرور و فخر کے اظہار کا ذریعہ بن جاتا ہے، شریعت نے اس کی ممانعت کی ہے چٹا چٹا ایک محال ہے، تو آپ ﷺ نے چند اخلاق و صفاتیں بیان کیں جن میں ایک صفاتیں تھیں۔ حتیٰ کہ تہ بند کو بہت سے نیک لوگ آؤ گئے کہ یہ غرور کی ایک قسم ہے اور اللہ غرور کو نہیں پسند کرتا۔ ع

تمہاری اور اجتماعی ضروریات کے لحاظ سے مال و دولت کی اہمیت کو قائم رکھا اور اسی لحاظ سے اس کی تعبیر کو عام اور خیر کے لحاظ سے کی۔ مال و دولت کے خالص کرنے کی ضرورت فرمائی اور اس کے حصہ کو اس قدر ضروری قرار دیا کہ جو شخص اپنے مال کی حفاظت میں قتل کیا جائے اس کو شہید کا لقب حضرت کیا لیکن حق کے ساتھ انہیں اس کو ضرور خود کار یہ جہاد ملایا جائے تو اس کی حقیقت جیسا کہ سب سے زیادہ نہیں۔

﴿اعْبُدُوا اللَّهَ انْتِزَاعًا وَلَهُوَ ثَوْنَةٌ وَمَعَهُ ثَوْنَتَانِ﴾ وَنَحْنُ هِيَ الْأَنْبِيَاءُ (٢٠٠)

[[خونگ]] جو ہے وہی کہ دنیا کی زندگی خلیل اور قاسم شاہور کا بھائی نہایت آپس میں فایہ دوسرے پر فخر اور ایہ دوسرے سے بڑھ کر مال اور مالدار کا فراخ تنگ رہو (جس میں کچھ ہے)

احادیث میں مال و دولت کی برائی حسن اسباب کی بجائے برائی کی تھی ہے ان میں ایک سبب یہ ہے کہ وہ فخر و غرور اور ہمہ کی مسابقت کا ذریعہ بن جاتا ہے حالانکہ اس کی حیثیت اس سے زیادہ نہیں کہ اس سے اپنی اور دوسروں کی ضروریات پوری کی جائیں ایک حد پر تو یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تم کو مال و دولت کی طلب میں ہمہ کی مسابقت نے غافل کر دیا۔

آدم کی پچھتاہٹ ہے کہ میرا مال میرا مال خانا کاغیر مال صرف دین ہے جس کو تو نے صدق میں دے دیا ہے لی

تر لکھی ہوئی ہے اور اس کے بعد یہ ہے، عیاض کبیر۔

الإمام أبو القاسم علي بن أبي طالب عليه السلام

[illegible]

ارشاد فرمایا ہے۔

﴿لَوْ دَعَا لَوْلَا دَعَا فِی مَسْکَرٍ یُحْکَمُ لَآ مَعْلُومٌ﴾

محبت پیش رو رہے جسے والی عزت سے نکال کر دیکھو کثرت تعدد میں میں تم پر وہ مری تمہوں کے متعلیٰ میں نظر کروں گا۔

آج تعدد کی اسی اقلیت و اکثریت کے مسئلے نے قوموں اور ملکوں کی سیاست کا رخ بدل دیا ہے اور اسلام کی نگاہ سے یہ نکتہ چھپا نہ تھا۔

ریاء

ریاء کے لغوی معنی دکھا دکھا کر فرائض کے ہیں انسانی اعمال کی اصل حقیقت ان کی نیت اور غرض پر مبنی ہے اس لئے اعمال کی راستی و نادرستی اور اچائی اور برائی کا بہت کچھ دار غرض و نیت پر ہے صحیح حدیثوں میں ہے کہ ﴿فَاَتَيْنَا الْاَعْصَابَ بِالنِّيَّاتِ﴾^(۱) عمل نیت سے ہے۔

اور یہ وہی نیت یعنی اعمال کی غرض و غایت ہی کی بنیاد کو کھوکھلی کر دیتا ہے جس سے ساری عمارت ہی برباد ہو کر رہ جاتی ہے۔ غماز کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی اچائی برائی کا اظہار کر کے لوگوں میں اپنی نسبت حسن ظن پیدا کرے اور اپنے کو بڑا کر کے دکھائے غرور بھی اسی شوق کا بیج ہے کیونکہ اس کا غلط بھی اپنے نفس کی بڑائی اور دکھاوے کے سوا کچھ اور نہیں اسی سے قرآن نے ان دونوں کو ایک ساتھ جگہ دی ہے اور ان کی برائی بیان کی ہے جہاد میں مسلمانوں کو حکم ہوا ہے کہ محض اپنی طاقت کا فرواد اور اپنی قوت کی شہنائی نہ کرے بلکہ حق کی حمایت اور اللہ کی بات کو ادا کرنے کا تمہارا مقصد ہو کر رہا۔

﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَفُوا عَنْ دِيَارِهِمْ يَنْظُرُوا وَرِثَاءَ النَّاسِ﴾ (احزاب۔ ۱۹)

اور ان (کافروں) جیسے نہ ہو جو دارے غشی کے اور لوگوں کے دکھانے کے لئے اپنے گمراہوں سے نکل کر فرار ہوئے۔

یہ ریاء اور نماز انسان کے ہر اس عمل میں ظاہر ہوتی ہے جو غلطہ اور جہاد سے کیا جائے بلکہ اس سے کوئی اور دنیوی غرض مطلوب ہو۔ اسی بنا پر اسلام نے ریاء کا نام شرک لپی اور شرک المضر رکھا ہے کیونکہ دنیوی غرض کی آمیزش سے ان اعمال میں اللہ کے ساتھ ایک اور چیز کو شریک کر لیا جاتا ہے اسی لئے اخذ فرماتا ہے:

﴿وَالَّذِينَ مِنْ أَصْحَابِهَا هُمْ آؤُفٌ اِفْرَحُونَ﴾ (انعام۔ ۱۴)

کیا تو نے اس کو دیکھا جس نے دینی صفائی خواہی کو اپنا خدا لیا ہے۔

ایک حدیث میں ہے کہ ”اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں شرک سے بے نیاز ہوں تو جو شخص میرے لئے کوئی ایسا عمل کرے جس میں کسی اور کو بھی شریک کرے تو مجھ کو اس سے کوئی تعلق نہیں وہ اسی کے لئے ہے جس کو میں شریک کر لیا گیا ہے۔“

ایک صحابیؓ روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن جب اللہ انگوں اور پھلوں کو جمع کرے گا تو ایک منادی ہمارے پاس آکر جس شخص نے اپنے اس عمل میں جو اللہ کے لئے کیا گیا ہے کسی اور کو شریک کر لیا ہے وہ اس کا ثواب اسی سے طلب کرے کیونکہ اللہ شرک سے بے نیاز ہے۔

ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ”مجھ کو اپنی امت کی نسبت شرک کا سب سے زیادہ خوف

شخص ابن ماجہ میں ہے کہ ایک بار صحابہ کچھ دجال کا ذکر کر رہے تھے کہ رسول اللہ ﷺ آ گئے اور فرمایا "اے میں تم کو وہ چیز بتاؤں جو میرے نزدیک تمہارے لئے کج دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟" صحابہ نے کہا "ہاں" تو وہ "شرک خفی" اور یہ کہ آؤں لڑائے کے نکلے اور اس کو زہر و زینت کے ساتھ اور اس کے لئے کہ وہ یہ کہہ دے کہ اس کو دوسرا شخص دیکھتا ہے۔" ۱

چونکہ یہ اور فضائل افعال کی اصلی عمل و صورت ہی کو بگاڑنا چاہتی ہے اسی لئے آنحضرت ﷺ نے اس کے ایک ایک ریشہ کی بجائی ضروری تھی اور اپنی امت کو اس کی برگھات سے آگاہ فرمایا چنانچہ انسان کی ہم فطرت اور عرب کی خصوصیات اخلاقی حالت کے لحاظ سے دیا گاری کی جو صورتیں پیدا ہو گئیں تھیں رسول اللہ ﷺ نے ان سب کی ممانعت فرمائی مثلاً ان میں پہلی چیز فواد و دخل ہے جو عام طور پر نیک نائی شہرت اور عزت کا ریلو تھی جاتی ہے بالخصوص عرب کے فخر کی اخلاقی میں نہایت نمایاں حیثیت رکھتی تھی اور لوگ محض یہ امر خود کے لئے اپنا کل سرمایہ لٹا دیتے تھے اسامہ نے صدقہ و خیرات کا حکم دیا تو اس بد اخلاقی کے خاتمہ ہونے کا بھی خطرہ پیدا ہوا اس لئے قرآن و حدیث میں باقاعدہ ذکر و تذکرہ ہو کر عام صدقہ و خیرات کی کلی طور پر کرنے کی تعلیمت بیان کی گئی تاکہ اس میں دیا گاری کی آمیزش نہ ہونے پائے۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّخَذُوا آلَ الْفِتْنَةِ أَوْلِيَاءَ لَا تُحِبُّوهُمْ وَلَا يَحِبُّوكُمْ هَؤُلَاءِ حَبِطُوا فِي الْقُلُوبِ هَؤُلَاءِ سَوَاءٌ لَّكُمْ أَعْلَمُوا أَمْ لَا ۚ بَشِيرٌ لِّلَّذِينَ هُمْ يُؤْتُونَ الْأَمْوَالَ

تو کہ اگر خیرات و صدقہ بھی تمہارا کس سے ہے تو اس کے علاوہ دوسروں کو بھی ترجیح ہوتی ہے اور اگر اس کو تمہارا اور نہایت صدقہ و خیرات سے حق میں زیادہ ہوتا ہے [کس میں مذہم و خود کا فخر نہیں ہونے پاتا]

ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن جب کہ اللہ کے سایہ کے سوا کوئی اور نہایت ہو گا اللہ سات آدمیوں کو اپنے سایہ میں لے گا جن میں ایک شخص وہ ہو گا جس نے صدقہ اس طرح چھپا کر دیا کہ اس کے فرائض یا تو کو یہ نہ معلوم ہو سکا کہ اس نے دینے کا حق ہے کیا دیا۔ ۲

عرب کے محاسن اخلاقی میں سب سے زیادہ نام و نمود کی جو چیز تھی وہ شجاعت تھی اور اسلام نے جہاد و فرائض کے مسلمانوں کے لئے انہی شجاعت کا بہترین موقع دیا تھا اس کے علاوہ بیاد کے ذریعہ سے اور بھی بہت سے ذاتی اور انجمنی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں اس لئے وہ دیا گاری کی ترغیب کا وہی سبب تھا لیکن اسامہ نے جہاد کو ان تمام اغراض سے پاک کر کے مسلمانوں کو اس کی اصلی حقیقت بتائی۔ چنانچہ ایک یہود نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا کہ نیک شخص مال قیامت کے لئے ایک شخص دولت کے لئے اور ایک شخص شجاعت کے لئے لڑتا ہے تو ان میں کس کا جہاد اللہ کی راہ میں ہے فرمایا "اس شخص کا جو اس لئے لڑتا ہے کہ نہ کا کل بلند ہو۔"

آپ ﷺ سے سوال کیا جاتا ہے کہ ایک شخص انہی شجاعت کے لئے لڑتا ہے ایک شخص قوی صیت سے اور ایک شخص زیادہ سے جہاد کرتا ہے تو کس کا جہاد اللہ کی راہ میں ہے وہی پہلا جواب ملا۔ ۳

۱۔ بخاری کتاب الزکوٰۃ باب الصدقۃ البیعت۔

۲۔ مسلم کتاب الزکوٰۃ باب من قال لکون کذا انی اخطأ فکونی مثیل لہ۔

۳۔ مسند ابی داؤد۔

رویکارنی کا ایک بڑا مظہر طعن نصیحت ہے اور یہ نصیحت نہ جس طور پر اسلام نے یہ ایک تھی ان سنے اس میں رہا کاری کی جو آج بھی ہو سکتی تھی اس کے ناکج پر رسول اللہ ﷺ نے نہایت موثر طریقے سے اسے ایک حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے قیامت کے دن اس شخص کے خلاف فیصلہ کیا جائے گا جس نے شہادت حاصل کی یہ شخص اللہ کے سامنے لایا جائے گا اور اللہ اس پر اپنے احکامات کو کر پوچھے گا کہ تم نے ان سے کیا کام لیا؟ وہ کہے گا کہ میں میری راہ میں لڑا اور شہید ہوا اللہ کہے گا کہ جھوٹ کہتے ہو تم صرف اس لئے لڑے کہ تم کو بہادر کہ جائے میں کے بعد اس کو مصیبت کر جنہم میں ڈال دیا جائے گا پھر وہ شخص نایا جائے گا جس نے طعن حاصل کیا تو گویا تو علم سکھایا اور قرآن پڑھا۔

اس سے بھی اسی طرح سوال کیا جائے گا وہ جواب میں کہے گا کہ میں نے علم سکھایا اور حج سے نئے قرآن پڑھا اور شاہد ہو گا کہ جھوٹ کہتے ہو تم نے طعن اس لئے نہ صل کیا کہ عالم کہے جاؤ قرآن اس لئے پڑھا کہ کاری کہے جاؤ پھر اسی طرح وہ مصیبت کر جنہم میں ڈال دیا جائے گا اس کے بعد ایک دولت مند شخص مایا جانے گا اور اس سے بھی اسی طرح سوال کیا جائے گا وہ کہے گا کہ ماں خرچ کرنے کے جو طریقے تھے کہ پسند تھے میں نے سب میں اپنا مال صرف کیا اور شاہد ہو گا کہ جھوٹ کہتے ہو تم نے یہ سب صرف اس لئے کیا کہ لوگ تم کو فیاض کہیں پھر اسی طرح اس کو مصیبت کر جنہم میں ڈال دیا جائے گا۔^۱

خود نبی اور خود نمائی

خود نبی خود نمائی اور خود روائی اپنے نفس سے غیر معمولی محبت کا نتیجہ ہے اس میں اور کبر میں یہ فرق ہے کہ کبر ایک اضافی چیز ہے یعنی ٹھیکر آ دی اپنے آپ کو اور دوسرے سے بڑا سمجھتا ہے لیکن خود نبی کے لئے تو انسان کی ذات کافی ہے یہاں تک کہ اگر ایک انسان تجاہد و حب بھی دے دے تو اسے اوصاف کر لے پر مکتوبہ ذکر مکتوبہ ہے۔

اصل یہ ہے کہ انسان کو اپنے اندر جو کمالات اور خوبیاں نظر آتی ہیں وہ ان پر بھی ایسا فریفتہ ہو جاتا ہے کہ اپنے سوا ہر چیز اس کو پرست اور حقیر معلوم ہوتی ہیں اور یہ تمام کمالات اور خوبیاں اس کو ایسی معلوم ہوتی ہیں گویا وہ خود ہی کی اختیاری ہیں اور اسی کی اپنی پیدا کی ہوئی ہیں اسی کا نام عجب اور خود نبی ہے اسی سے نفس میں خود نمائی اور خود روائی پیدا ہوتی ہے اور اکثر حالات میں وہ کبر و غرور کا سبب بن جاتی ہے۔

حنین کی لڑائی میں مسلمانوں کی تعداد کافروں سے زیادہ تھی آپ دیکھ کر مسلمانوں میں عجب پیدا ہوا کہ اب کون ہمارا مقابلہ کر سکتا ہے! اشد کوا ان کی یہ شان پسند نہ آئی تو فوراً شکست کا اثر دکھائی دینے لگا اب مسلمانوں کا یہ عجب دور ہوا تب نصرت الہی کے ان کے پاؤں تمام لئے اور شکست فتح سے بدل گئی اشد نے فرمایا:

﴿وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أُنْزِلَتْ عَلَيْكُمْ مَثَرُ مَكِئَةٍ فَلَمَّ نَصْرُ عُنْكَمُ شَيْئًا ۚ وَذَرَوْا ۝۴﴾

اور جن کے دن جب تمہاری کھڑت خدا نے تم سے خود نبی پیدا کر لی تو اسی کی کھڑت نے تم کو کام نہ دیا۔

اسی لئے مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی کہ جب وہ جہاد کو نکلیں تو ان میں جموع ضرور ہو خود نبی اور نہ انہیں نہ یہ ابو بلکہ ان میں سے ہر ایک ان خاص اور امتیاز کا بیکر ہو۔

﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ ۚ وَالَّذِينَ كَانُوا ۝۶﴾

اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جو اپنے گھروں سے اترتے اور لوگوں کو اٹھاتے لگتے۔

یہ قریش کا نقشہ ہے جو بدر کے موقع پر صرف اپنی طاقت کے اعجاب اور قوت کی نمائش کو لگے تھے۔

جب کسی قوم میں تمدن کی وسعت دولت کی برہت اور خود نمائی عام ہو جاتی ہے تو افراد میں خود غرضی اور خود نبی کا مرض عام ہو جاتا ہے! نفاق کا مرض یا ریتا ہے اور نہ بندوں کا حق۔ ہر نفس اپنی ہی دولت کے گمراہ میں رہتا ہے اور یہی ان کی تباہی کا وقت ہوتا ہے فرمادے۔

﴿وَكَمْ أَفْلَكُ الْبَنِي إِسْرَافَ ۚ بَطَرًا مَعِشَتِهِمْ ۚ أَجْمَعِينَ ۝۱۱﴾

اور کتنی بستیوں میں نے برباد کر دی جب وہ اپنے گمراہان میں اترا کر چلیں۔

یہ چند باتوں کی تباہی کا حال تھا لیکن ایک وقت آئے گا جب ساری۔۔۔ کب ساتھ پر بار ہو جائے گی یعنی قیامت آئے گی تو اس بربادی کے دن کی جو نشانیاں آنحضرت ﷺ نے بتائی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب ہر شخص کو اپنی ہی رائے پہلی معلوم ہوگی اور اسی پر تان کرے گا اور اترا دے گا اور یہی واسطیہ ہے جس میں ہر شخص کو اپنی فکر کرنی

فضول خرچی

فضول خرچی یہ ہے کہ انسان اپنی ملیعت اور موقع کی ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے چوک اسلام عرب میں آیا اور عربوں کی فیاضی فضول خرچی کی حد تک بھی اس لئے تمام مذہبوں میں اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس نے فضول خرچی کو روکا ہے اور انسان کو اپنی حد میں رہ کر خرچ کرنے کا حکم دیا ہے کیونکہ فضول خرچی کی عادت سے قومی سرمایہ بہت بڑی طرح برباد ہو کر رہ جاتا ہے اور اس بے موقع خرچ سے عاصمت کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا نیز فضول خرچی مومن کا غرور اور غرور کنس کے پردہ میں ظاہر ہوتی ہے اور ان بد اخلاقوں کی برائی بھیجی نہیں۔

اہل عرب جب جلسوں میں شراب پیتے اور جراثیمیں تو جراثیم جو کچھ پیئے، فوہ کے ترک میں اسی وقت لٹا دیتے، چاندور لئے تو اسی وقت لٹا دیتے، زنج کر ڈالتے، جاہلیت کی شاعری میں اس قسم کے فخریہ اظہار یکثرت ہیں، شہرت طلبی کی ایک صورت یہ تھی کہ وہ شخص فیاضی کے اکتفاء کے لئے لوشن پر لوشن زنج کرتے جاتے تھے یہاں تک کہ دونوں میں ایک کے تمام اوستہ ختم ہو جاتے تھے تو وہ اپنے حریف کے مقابل میں مطلوب سمجھا جاتا تھا اس کو مسباحہ قمر کہتے تھے آنحضرت ﷺ نے اس رویہ کی فیاضی کو روک دیا۔

اہل عرب کی فیاضی کی بنیاد کو اکثر دُور دُور نام و موصو پر قائم تھی اور اس نے ان کی فیاضی میں بڑا اعتدالی پیدا کر دیا تھی اسی کا دینی نتیجہ یہ تھا کہ غلوں کے نہ ہونے سے اور اخذ کے نزدیک مقبول نہ تھی اور نہ ہی ملیعت سے بعض اوقات وہ تمام مال و دولت کو ادا کر دے غلوں اور غلاموں کو جاتے تھے پھر اس قسم کی فیاضی کے لئے جائز مال کافی نہیں ہوتا تھا تو وہ لوگ لوت مار سے مال جمع کرتے تھے اور فراکش کے موقعوں پر اسی مال کو خرچ کرتے تھے اس بے اعتدالی کے دور کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے مطلق مقرر فرمائے کہ فضول خرچ کو شیطان کے بھائی کا لقب دیا۔

﴿وَابْتَغِ الْفَعْلَ نَفْسِ حَقِّهِ وَالْبَیْکُنْ وَابْتَغِ الْفَعْلَ نَفْسِ حَقِّهِ﴾ (البقرہ ۱۸۷) ﴿وَابْتَغِ الْفَعْلَ نَفْسِ حَقِّهِ﴾ (البقرہ ۱۸۷)

اور شدہ دار اور غریب اور مسافر (ہر ایک) کو اس کا حق پہنچانے پر مامور (دولت کو) ہے چاہے ازاؤ (کیونکہ دولت کے) ہے چاہے ازانے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا دشمن ہے۔

آیت کے اخیر کلمے سے ثابت ہوتا ہے کہ فضول خرچی اللہ کی ناشکری ہے امام غزالی اس آیت کی تفسیر میں

لکھتے ہیں

”بعض علماء کا قول ہے کہ اس آیت کا مقصد اہل عرب کی عادت کے موافق ہے کیونکہ وہ لوگ لوت مار سے مال جمع کرتے تھے پھر اس کو غرور کے حامل کرنے کے لئے صرف کرتے تھے“

آج بھی جو لوگ شادی، عینہ اور خوشی، غم کی تقریروں میں اس قسم کی فضول خرچیوں کے مرتکب ہوتے ہیں وہ قرآن کی اصطلاح میں شیطان کے بھائی کہلاتے ہیں یہ تقسیم فیاضی کے خلاف نہیں ہے کیونکہ فیاضی غل و اسراف کے درمیان کا نام ہے اور اس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور یہ دیا ہے کہ فضول خرچی کا نتیجہ یہ ہو گا کہ تم غلوں اور غمی دست ہو کر

نہی ہے کہ انہیں روکے بلکہ انہیں کو لوگ قابلِ ملامت قرار میں ہے۔

﴿وَلَا تَكُن مِّنَ الَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَىٰ دِفْئِهِمْ فَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ دِفْئُهُمْ وَلَا يُشَلِّطُهُمُ الْكُفْرُ الْمُتَّبِعُ﴾ (آئی اسرائیل: ۱۳)

اور اپنا ہاتھ نہ بڑھانا کسی کے دھوکے (گوایا) کہ وہ ان میں سے دعا ہے اور نہ بالکل اس کو پھیلایا دوا ایسا کرو گے (تو تم) ایسے پیٹھے بے جاؤ گے کہ لوگ تم کو ملامت بھی کریں گے (اور) تم بھی دسٹ بھی ہو گے۔

کیونکہ یہ وعدہ الہی کا وصف خاص اسلام کی اخلاقی تعلیم نے پیدا کیا تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلمانوں کا امتیازی وصف قرار دیا اور فرمایا۔

﴿وَالَّذِينَ إِذَا اتَّخَذُوا ذِي سُلْطَانٍ مِّنْهُمْ لُتُوا بِهِ عُقْبًا فَاُولَٰئِكَ لَا بُدَّ لَهُمْ مِّنْهَا وَلَا كُفْرًا ۚ﴾ (الحاکم: ۱۲)

اور جو لوگ نے انہیں تو فضول خرچی نہ کریں اور نہ بہت کچھ کریں جس کا خرچی افراد اور تفریق کے درمیان بیچ کا ہے۔

کوئی اس تعلیم کا یہ نتیجہ نہ کہے کہ سلسلہ بد چشتی پسند کرتا ہے اور کھائے پیئے اپنے اور دوزخ میں ہر قسم کی کفایت شعاری کا حوصلہ نہ دیتا ہے بلکہ یہ سمجھتا ہے کہ ہر شخص کو اپنی چادر کے اندر بٹا چاہیے اور اپنی حیثیت سے بڑھ کر خرچ نہیں کرنا چاہیے مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کی فضول خرچی کا معیہ و خودی کی اپنی ذات ہے اور نہ اعراف میں اللہ فرماتا ہے۔

﴿وَكُلُوا وَشَرُّوا وَلَا تُنْسِفُوا إِنَّمَا لَنَا بَيْعٌ تَسْمِعُ فَنُفِیٰ ۚ﴾ (احزاب: ۳۱)

اور کھاؤ اور پیاؤ اور فضول خرچی نہ کرو یہ ہے کہ نہ فضول خرچی کرنے والوں کو یاد نہیں کرتا۔

صدقات اور میراث سے بڑھ کر کوئی شے کا کام نہیں مگر اس میں بھی بعض خسروں کے قول کے مطابق اپنی حیثیت سے بڑھ کر دینا پسند یہ نہیں۔

﴿كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ وَوَدَّ اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ﴾ (انعام: ۱۴۱)

انعام: ۱۴۱

وہ امت کے پھل سے جب وہ پھل کرنا شروع کرے اور اس کا حق ادا کر دے جب فصل کٹے اور وہ سے آگے نہ بڑھاؤ گے۔

آگے نہ بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

حسد

اگر ایک شخص پر اللہ تعالیٰ اپنا کوئی احسان کرے مثلاً اس کو علم، فضل، مال، دولت، عزت و شہرت یا اور کوئی دینی یا دنیوی نعمت عطا فرمائے تو ان چیزوں کو دیکھ کر اگر کسی دوسرے شخص کے دل میں ان کے حاصل کرنے کی خواہش ہو تو اس کو رشک و حسد کہتے ہیں۔ یہودیہ کوئی باخلاق شخص نہیں بلکہ دینی امور میں پتہ بند ہے لیکن اگر وہ ان چیزوں کو دوسرے کے لئے پسند نہ کرے اور اس کی یہ خواہش ہو کہ اللہ کی نعمتیں اس سے چھین لی جائیں تو ای کا نام حسد ہے اور قرآن مجید سے بھی یہی تعریف معطیہ ہوتی ہے کیونکہ عہد رسالت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اپنا نامہ احسان یہ کیا تھا کہ ان کو قرآن و ایمان کی دولت عطا فرمائی تھی جس کو دیکھ کر مسلمانوں کے حاسد یعنی یہودیہ بے چہرے تھے۔

﴿وَأَمَّا يُنْهَضُونَ الشَّاسَ غَضًى مَا أَتَاهُمْ فَلَهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ (اسراء: ۸)

یا اللہ نے جو اپنے فضل سے لوگوں کو نعمت [قرآن] عطا فرمائی ہے اس پر بے چہرے ہیں۔

دوران کی یہ خواہش تھی کہ یہ دولت مسلمانوں سے چھین لی جائے۔

﴿وَذُكِّرْتُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ الْكِتَابَ لَوْ يَدْرُؤُكُمْ تَكُنْ مِنْ بَعْدِ الْإِنْسَابِ كُمْ تَكْفُارًا خَسَفًا بَيْنَ جَنُودِ النَّبِيِّينَ﴾ (نور: ۳)

(مسئلہ نو) اکثر اہل کتاب اپنے دلی حسد کی وجہ سے چاہتے ہیں کہ محمدؐ کا ایمان لائے بیچے بھگم کو کافر بنادیں۔

حسد کی تین قسمیں ہیں

(۱) یہ کہ ایک شخص کی صرف یہ خواہش ہو کہ دوسرے سے ایک نعمت سلب کر لی جائے گو وہ اس کو نہ حاصل ہو سکے یا وہ اس کو خود حاصل نہ کرنا چاہے۔ حسد کی مذموم ترین قسم یہی ہے اور اسی بنا پر منافقین کی خواہش یہ تھی کہ مسلمان بھی ان کی طرح کافر ہو جائیں۔

﴿وَقُلُوا لَوْ تَكْفُرُونَ لَمَّا تَكْفُرُوا أَتَكْفُرُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ﴾ (اسراء: ۱۲)

اے منافقوں کی خواہش یہ ہے کہ جس طرح خود کافر ہو گئے ہیں اسی طرح تم اے مسلمان! بھی کفر کرنے لگو (اسراء: ۱۲)

اور تم (سب) ایک ہی طرح کے ہو جائیں۔

(۲) دوسرے یہ کہ اس کی خواہش یہ ہو کہ وہ نعمت اس کو حاصل ہو جائے اس صورت میں اس کا مقصود بالذات تو صرف اس نعمت کا حاصل کرنا ہوتا ہے لیکن چونکہ بعض اوقات جب تک وہ نعمت دوسرے سے چھین جائے اس کو دل نہیں سمجھتی اس لئے بالعرض اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ دوسرے سے سلب کر لی جائے۔

(۳) تیسرے یہ کہ ایک شخص خود اسی قسم کی نعمت حاصل کرنا چاہئے لیکن اس کی یہ خواہش نہ ہو کہ وہ دوسروں سے سلب کر لی جائے۔

اب میں پہلی صورت حسد کی مذموم ترین قسم ہے دوسری صورت میں چونکہ ذوال نعمت بالذات مقصود نہیں ہوتا اس لئے اس کو عقل معقول میں حسد تو نہیں کہہ سکتے تاہم قرآن مجید میں ہے۔

﴿وَلَا تَقْنَبُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ (اسراء: ۱۵)

دورانہ نے جو قسم میں سے ایک کو دوسرے پر برتری دے دہی ہے اس کا کچھ اور مان نہ کرو۔

اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کوئی چیز اگر کسی کو خاص ہو جو عید بناس کی خواہش کرنا پسندیدہ نکلی ہے اس لئے یہ بھی مذموم ہے البتہ اس کے شغل دوسری نعمت کی خواہش کرنا مذموم نہیں اسی لئے فرمایا:

﴿رَضُوا بِاللَّهِ مِنْ فَضْلِهِ﴾ (نور: ۵)

اور اللہ سے اس کا فضل مانو۔

تیسری صورت بالکل مذموم نہیں بلکہ دینی امور میں معصن ہے اور شریعت میں اسی کو مسابقت کہتے ہیں مسد کے سات اسباب ہیں۔

(۱) نفس و عداوت کیونکہ یہ ناممکن ہے کہ ایک شخص کے نزدیک دشمن کی برائی اور بھلائی دونوں یکساں ہوں اس لئے ایک دشمن کی طبیعت خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کے دشمن پر مصیبت آئے اور جب یہ مصیبت آتی ہے تو وہ خوش ہوتا ہے اس کی وجہ سے اللہ اس پر کوئی احسان کرتا ہے تو وہ اس کو پسند نہیں کرے اور اسی کا نام حسد ہے۔

کھارور منافقین کو مسلمانوں کے ساتھ جو عداوت تھی وہ اسی حسد یا کبر طریقہ سے ظاہر ہوتی تھی۔

﴿وَقُلُوا نَسِئْهُمْ قَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَنَا نَخْفِي خُذُوا لَهُمْ الْخَيْرَ﴾ (آل عمران: ۱۱۰)

چاہے ہیں کہ تم کو تکلیف پہنچے اگرچہ تو ان کی باتوں سے ظاہر ہو چکی ہے اور (فیصلہ غضب) جہان کے دلوں میں (مجرم) ہیں وہ (اس سے بچ کر) بڑھ کر ہیں۔

﴿وَإِنْ تَسْتَشْهِمُوهُمْ فَخِصَّةٌ تَقُومُ لَهُمْ وَإِنْ تَتَّبِعْتُمْ سَبِيلَ يَفْرَحُوا بِهَا﴾ (آل عمران: ۱۱۱)

(مسلمانو!) اگر تم کو کوئی ناکامی پہنچے تو برا مانو اگرچہ یہ اور اگر تم کو کوئی گزند پہنچے تو اس سے خوش ہوتے ہیں۔

نفس و عداوت کی وجہ سے جو حسد پیدا ہوتا ہے اس کے لئے عداوت شرط نہیں بلکہ ایک ادنیٰ بھی بڑے سے بڑے شخص کا بغیر عداوت ہو سکتا ہے۔

(۲) حسد کا دوسرا سبب اتنی فکر کا غلط خیال ہے کہ ایک مثال و اقربان میں جب ایک شخص کسی بلند منصب پر پہنچ جاتا ہے تو یہ اس کے دوسرے ہم پشموں کو گرجاں گزرتا ہے اور وہ اس کے اس ترقی کو پسند نہیں کرتے اور چاہے ہیں کہ یہ منصب اس سے چھین جائے تاکہ وہ ان کے مساوی ہو جائے۔

(۳) حسد کا تیسرا سبب یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کو اپنا مطیع و متاثر بنانا چاہتا ہے اس لئے جب وہ کسی شرف و امتیاز کی وجہ سے اس کے ملحقہ امت سے شغل جاتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کا یہ شرف جاتا رہے تاکہ وہ اس کا مطیع و متاثر رہ سکے کھار قریش اسی بنا پر مسلمہ نول کی حقیر جماعت کو دیکھ کر کہتے تھے۔

﴿أَهْلُوا مِنْ اللَّهِ غَنِيَهُمْ مِنْ يَتِيَا﴾ (انعام: ۱۰)

کیا انکی (ذلیل) لوگ ہیں جن پر اللہ نے ہم میں سے (اسم کو) توفیق دے کر اپنا فضل کیا ہے۔

حسد کا یہ سبب کا بد اثرات سے تعلق رکھتا ہے اور اس کے لئے کبر و غرور اور دوسروں کی حقیر و ذلیل نازی ہے۔

(۴) حسد کا چوتھا سبب یہ ہے کہ لوگ اپنی عداوت میں جس کو معمولی آدمی سمجھتے ہیں اس کو کوئی غیر معمولی شرف حاصل ہو جاتا ہے تو ان کو تعجب ہوتا ہے اور اسی تعجب کی بنا پر وہ اس کے اس شرف کا انکار کرتے ہیں کھار ای وجہ سے

پیغمبروں کی رسالت کا انکار کرتے تھے اور تعجب سے کہتے تھے۔

﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِسْرَافًا﴾ (۱۶۱) (سورہ یونس۔ ۱۶۱)

کیا اللہ نے آدمی (کو) بخل سے بے پروا کر دیا ہے۔

(۵) حسد کا لفظ اس سبب سے ہے کہ جب دو شخصوں کا ایک مقصد ہوتا ہے تو دونوں باہم ایک دوسرے کو رشک و حسد کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ان میں جب ایک کو اس مقصد میں کامیابی حاصل ہو جاتی ہے تو دوسرا قدرتی طور پر اس کا بدخواہ ہو جاتا ہے۔ ایک شوہر کی متعدد بیویاں اور ایک باپ کے متعدد بیٹوں میں جو رشک و حسد ہوتا ہے اس کی وجہ یہی ہوتی ہے حضرت عیسیٰؑ کے پیروں نے ان کے قتل کرنے کی جو سازش کی تھی اس کا سبب یہی تھا۔

﴿وَأُولَٰئِكَ يَتُوبُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْحَنُوفِ الْأُولَىٰ﴾ (سورہ یونس۔ ۱۶۱)

سب سے پہلے کے (اپنے) لوگوں نے (توبہ کی) اور ان کے (ساتھ) جو پہلے توبہ کرنے والے ہیں (حق تعالیٰ ان کو بہترین اجر عطا فرمائے گا)۔

(۶) حسد کا چھنا سبب یہ ہے کہ ایک اور یا سب سے پہلے اس لئے جو لوگ اس مشیت سے چکنا چور ہو جاتے ہیں جب ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اور شخص اس میں ان کا شریک و شریک ہو گیا ہے تو ان کی کھنکھان مڑا کر اترتا ہے اور ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جس شرف و امتیاز سے دوسرا شخص بہادری و شجاعت میں ان کا شریک ہو گیا ہے وہ اس سے چھین جائے۔

مسلمانوں کے ساتھ یہودیوں کے لئے حسد رکھنے تھے کہ اسلام سے پہلے ان کو طغیانی اور مذہبی مشیت سے دل مرعوب پر تعلق حاصل تھا لیکن اسلام کی وجہ سے ان کا یہ تعلق جاتا رہا اس لئے وہ اسلام ہی کی بیخ کنی پر آمادہ ہو گئے منافقین میں عبد بنہ ابی کوفہؓ نے اپنا چاہا اور ادا کیا چاہئے تھے لیکن اسلام نے اس کی اس شاندار ہمت کا ذکر کیا اس لئے اس کو یہ سخت ناگوار ہوا اور وہی ناگوار کی وجہ سے ایک جمعہ میں وہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ مسلمانانہ پیش آیا۔

(۷) حسد کا سبب سبب محبت نفس اور یہ طغیانی ہے کیونکہ بعض غلو میں کی غفلت ہی ایسی ہوتی ہے کہ جب کسی کو بھڑکائی میں دیکھتے ہیں تو ان کو ناگوار ہوتا ہے اور جب کسی پر مہویت آتی ہے تو ان کو مسرت ہوتی ہے اس صورت میں حسد کے پیدا ہونے کے لئے اشتراک و رابطہ یا کسی اور خواہش کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ اس قسم کے خبیث نفس و کبر پر نفس پر حسد کرتے ہیں۔

حسد کے یہ سبب زیادہ تر ان لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں جن میں کوئی چیز یا اشتراک ہوتی ہے اس لئے یہ ان میں سے جڑ بیٹھتا ہوتا بلکہ صرف ان لوگوں میں پیدا ہوتا ہے جن میں باہم رابطہ اشتراک ہوتا ہے۔

ایک عالم دوسرے عالم پر ایک عابد دوسرے عابد پر اس لئے حسد کرتا ہے کہ ان میں ایک چیز یعنی علم و عبادت مشترک ہے اس کے خلاف ایک عالم یا کسی عابد کو کسی دوسرے عابد پر حسد نہیں ہوتا کیونکہ ان میں کوئی چیز یا اشتراک نہیں۔

اسلام نے مسلمانوں میں باہم اخوت کا رشتہ قائم کر کے نہایت وسیع اور بے گیر اشتراک پیدا کر دیا تھا اس لئے ان میں حسد کا جذبہ نہایت کمائی کے ساتھ پیدا ہو سکتا تھا اور حسد کے جس قدر اسباب و اسباب ہیں وہ سب کے سب اس

﴿یَا کَافِرُ تَعَصَّدُ فَإِنَّ الْحَبِيدَ بِأَكْلِ فَمَحْصَاتِ كَمَا تَأْكُلُ مَنَارَ الْحَقِيبِ﴾ ۱
 ہم لوگ سہ سے بچ کیونکہ حد تک یوں اور اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ کھڑی کو کھا جاتی ہے۔
 اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اخلاقی حیثیت سے صد لہایت خطرہ رکھتی ہے اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے رسول
 اللہ ﷺ کو ہر مسلمان کو اس کے خطرہ سے بچانے کی ہدایت فرمائی ہے۔
 ﴿وَابْرَأْ شَرَّ حَاجِبٍ إِذَا خَشِنَ﴾ ۲
 اور برا بھلا نہ دیکھنے کی ہدایت ہے جب وہ خدہ کرنے لگے۔

فحش گوئی

فحش گوئی کی مختلف قسمیں ہیں: ایک قسم تو قوتِ شہوانیہ سے تعلق رکھتی ہے اور اس کے سرگب و زیادہ تر مدعا ہے کہ نوجوان اور بے تکلف دوست و احباب ہوتے ہیں مثلاً جب اس قسم کی بے تکلفانہ اور روناٹک مجلس قائم ہوتی ہیں تو عورتوں کے حسن و جمال کا ذکر ہوتا ہے اور اس طے سے اس قسم کے عادت و واقعات یہاں کے جاتے ہیں جو بعض اوقات شرمناک حد تک پہنچ جاتے ہیں۔

عربی زبان میں اس قسم کی فحش گوئی کو رافعت کہتے ہیں اور قرآن مجید کی اس آیت میں۔

﴿وَلَا تَقْفُوْا فِیْ ذٰلِكَ اَمْرًا مِّنَ الْمُنْعَمِیْنَ﴾ (ہر ۱۳۰)

جگہ کے لوگوں میں نہ غیبت کی کوئی بات کرنی چاہئے نہ غلو کی اور نظر نہ لگانی۔

اس کی ممانعت کی گئی ہے لیکن گج کی تفصیل اس سے کی گئی ہے کہ اس زمانہ میں مردوں اور عورتوں کا عام اجتماع ہوتا ہے اور اس طرح بے پردے کی چوری و پندہ نہ متعلق ہوتی ہے اس لئے اس قسم کے جے بے نیابتہ آزادی کے ساتھ کئے جاتے ہیں خاصاً کہ یہ مائدہ کرامتی کا ہوتا ہے اور نہ گج کی کوئی تفصیل نہیں بلکہ اسلام میں ہم طور پر اس قسم کی فحش گوئی منع ہے۔ چنانچہ منہجِ امالی اور دیش ہے کہ ایک بار سوسنہ نے عورتوں اور مردوں کے ایک مجلسِ خلعتِ بانہ اور مائدہ کے بعد مردوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ ”کیا تم میں کوئی آدمی ہے جو اپنی بی بی کے پاس جاتا ہے تو وہاں ہند کر بیٹھتا ہے اور اس پر پردہ ڈالتا ہے اور اس طرح اللہ کے پردے میں چھپ جاتا ہے؟“ انہوں نے کہا ”ہاں“ پھر فرمایا کہ ”اس کے بعد لوگوں کی محبتوں میں بیٹھتا ہے تو کہتا ہے کہ میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا؟“ اس پر سب لوگ خاموش رہے پھر عورتوں کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ ”کیا تم سب اس قسم کے واقعات بیان کرتی ہو؟“ اس پر ایک عورت نے دواؤں بیٹھ کر کہا کہ ”ہاں مرد اور عورت دونوں اس قسم کے واقعات بیان کرتے ہیں“ فرمایا ”تم لوگ جانتے ہو کہ اس کی کیا ملامت ہے؟“ اس کی مثال اس چیز میں کی ہے جو گی میں ایک میٹھان سے فی اور اس نے اس سے مباشرت کی حالانکہ لوگ اس کو دیکھ رہے تھے۔“ ۱

قصہ یہ ہے کہ علامہ کرا۱ اور کھول کر یہ نہ کرنا وہوں کی بے شرمی کی صورت کیساں ہے اس فحش گوئی کی ممانعت کا فلسفہ یہ ہے کہ خدا والہی کی حرمت کا تحلیل و محاسن میں برقرار رہے اور نہ جب اہم زبانوں پر نہیں کی تو ادائیگی اہمیت سمجھائی گئی اور عورتوں میں سے لئے ایک دن راستہ صرف کر دے گا لیکن سبب ہے کہ اس قسم کی باتوں کے بیان کے لئے جب نکر و خمر و فحش آتی ہیں تو مجازاً مستعد کی زبان میں ان کو کہہ جاتا ہے تاکہ مدعا ظاہر ہو اور قلم کا پردہ بھی اذکار ہے اپنا پھر قرآن مجید اس قسم کے واقعات مجازاً مستعد کی بے پردہ میں بیان سکے گئے ہیں مثلاً:

﴿وَقَدْ اَعْصٰی نَفْسُکُمْ بِئِی نَفْسِکُمْ﴾ (ہر ۱۳۱)

۱۔ عورتوں کی نفسیں لکھ نہیں سکتی۔

۲۔ اور کتاب اللہ باب دیکھو میں ذکر میں۔

وہ لکھ کر تم ایک دوسرے تک پہنچ گئے (یعنی ملاں بیانی یا ہم صیت ہو گئے)

﴿وَأَلْفَسْتُمُ الْيَنسَاءَ﴾ (نساء۔)

یا تم نے عورتوں کو پھرا دیا (یعنی ان سے صحبت کی ہو)

حضرت عبداللہ بن عباسؓ کا قول ہے کہ اللہ عزوجل اور شریف ہے اسی نے اس نے جماع کو کھلایا پس (پھر نے) کے لفظ سے بیان کیا ہے اسلام نے اس کے لئے اور جو اتفاق پیدا کئے ہیں جو بعض مسائل کی تشریح میں مجبوراً آتے ہیں گویا اب عام استعمال کی وجہ سے تفسیر کے رد کو پہنچ چکے ہیں لیکن درحقیقت وہ سب کے سب کھائے اور استعارے ہیں اسلامی تعلیمات کے مطابق پاکیزہ پیشاب اور دوسرے غریب انگیز اور شرمناک اعضاء کو ذکر بھی کھائیے کرنا چاہئے پاکیزہ اور پیشاب کے لئے احوال پرستی میں "فحشاء عیبت" کا لفظ استعمال ہے جو ایک کتاب ہے قرآن مجید میں اس کے لئے غائلاً کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جو لغت میں خبیثہ ذمہ کو کہتے ہیں۔

﴿فَأَرْبَاہُ أَخْبَدَ بَنَاتُکُمْ مِّنْ فُلُحَاتِہٖ﴾ (نساء۔)

یا تم میں سے کوئی پست زمین سے (مکر) آ رہا ہو۔

چونکہ عام طور پر لڑکے اس مقصد کے لئے پست زمین کو پسند کرتے ہیں اس لئے استعارہ اس سے پاکیزہ مراد لیا گیا۔

اس موقع پر یہ یاد رکھنا چاہئے کہ پاکیزہ بھی ایک استعارہ ہے جس کی اصل پائیس خانہ ہے چونکہ پاکیزہ عموماً مکانوں کے کنارے بنائے جاتے ہیں اس لئے استعارہ ان کو پائیس خانہ کہا گیا پھر تخفیف کے اصول کے مطابق پاکیزہ ہو گیا اور اب کثرت و استعمال سے اس میں استعارہ کی نشان دہی باقی نہ رہی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یزید کی تعمیر سوار کے لفظ سے کہا ہے جس کے معنی برائی یا عیب کے ہیں۔

﴿وَأَضْلَعُ بِذَکَ الْفَخْرِ خَدَّیْکَ فَخْرُکَ یَبْهَتُ مِنْ غَیْرِ شَوْءٍ اٰیۃُ اٰخِرٰی﴾ (طہ۔)

اور اپنے ہاتھ کو سیر کر اپنی گل میں رکھ لو (اور پھر کالو) تو وہ دونوں کے کہ کسی طرف کا رنگہ ہو سفید (براق) ہو

(اور یہ) اور مراد بھرا ہے۔

فخر گوئی کی دوسری قسم کا فعل تو ہے غصہ سے ہے جس کا نام سب دشمن یا کالی گھوڑ ہے اور یہ صورت عموماً جنگ و جدل کے موقع پر عروج آتی ہے زائد علیٰ میں چونکہ عام اعتبار سے ہے اور اس حالت میں ذرا لی جھگڑے کا زیادہ امکان ہوتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے ایک عام لفظ "فخر" سے اس کی ممانعت کی ہے۔

﴿فَلَا رَغۡتَ وَلَا مَسۡوۡۃَ وَلَا جَدۡلَ لَیۡسَ فِی السُّخۡرِ﴾ (نور۔)

جنگ کے دنوں میں تسمت کی کوئی بات کرنی چاہئے نہ فخر کی نہ جھگڑے کی۔

کالی گھوڑ کی مختلف صورتیں ہیں بعض اوقات انسان ایک شخص کے ساتھ باپ کو برا بھلا کہتے ہیں اس کے نسب میں عیب نکالتے ہیں کبھی خود اس شخص کے صوبہ ظاہر کرتا ہے یہاں تک کہ امر وہ کسی غریب انگیز مرض مثلاً برص یا جذہر میں مبتلا ہوتا ہے اور بھی مڑ کرتا ہے بعض حالتوں میں اگر اس نے کوئی برا کام کیا ہے یا اس سے ساتھ کوئی براہمہ کیا گیا ہے تو اس

کا کچھ کرنا ہے۔

قرآن مجید نے اعلیٰ طور پر ان تمام صوفیوں کی مخالفت صرف ایک لفظ سے کی ہے:

﴿لَا يَجْعَلُ اللَّهُ الْخَيْرَ يَلْبَسُوا مِنْ الْقَوْلِ إِلَّا مِنْ حِلْمِهِ﴾ (نور: ۳۰)

خدا کریم ذات کا پاک کر کہ نہ پہنتے ہیں مگر جس پر علم ہوا وہ وہ علم کو بردہ جان کر سکتا ہے

قرآن وحدیث میں جانا بایزہ بی سے بچنے کے علم و معائنہ نہایت تحصیل سے بیان کیے گئے ہیں:

(۱) ایک صلیبت یہ ہے کہ گان گلوچ میں لوگ عموماً قادی کرتے ہیں یعنی اگر ایک شخص ایک گان نکالتا ہے تو دوسرا دیتا ہے۔ اگر ایک شخص کسی کے باپ کو برا کہتا ہے تو دوسرا اس کے باپ ماں دونوں کو اس میں شامل کر لیتا ہے اس سے دوسرے کی قادی سے محفوظ رہنے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی کو گلوچ نہ دی جائے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں یہی نکتہ بیان کیا ہے۔

﴿وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بِنِزْوَانِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ سُبُوحًا اللَّهُ يَغْفِرُ مَا أَنْتُمْ بِمَعْلُومِينَ﴾ (انعام: ۱۳)

اور (مسلمانو! اللہ کے سوا دوسرے نہیں سمجھو کہ جو یہ گناہ کرتے ہیں ان کو برا نہ کہو کہ یہ لوگ (یعنی) نادانی سے برا کر اللہ کو برا کہہ رہے ہیں۔

اسی نکتہ کو رسول اللہ ﷺ نے ایک حدیث میں اس طرح بیان فرمایا کہ سب سے برا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ پر لعنت بھیجے کہا کہ یہ یا رسول اللہ کوئی ایسے باپ ماں پر کئے بغیر لعنت بھیج سکتا ہے؟ فرمایا "اس طرح کہ جب کوئی کسی کے باپ کو برا بھلا کہے گا تو وہ اس کے باپ ماں دونوں کو برا بھلا کہے گا۔"

(۲) بایزہ بی آدمی اجتماعی اور معاشرتی زندگی کے فوائد سے محروم ہو جاتا ہے اور لوگ اس سے دنا جتن بھڑو دیتے ہیں اور حدیث میں ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ ﷺ سے ملنے آیا "پاں نے اس کو دیکھ کر فرمایا کہ "اے قبیلہ میں یہ نہایت برا آدمی ہے۔" لیکن جب وہ آپ کے پاس پہنچا تو آپ اس سے نہایت کھدہ پیشانی سے ملے جب وہ چل گیا تو حضرت عائشہؓ نے کہا کہ جب آپ ﷺ نے اس کو دیکھا تو برا کہا پھر اس سے نہایت لطف و محبت کے ساتھ ملے فرمایا "عائشہ! تم نے مجھ کو بد زبان کہہ پایا؟ اللہ کے نزدیک قیامت کے دن سب سے برا شخص وہ ہوگا جس کی بد بولی کے خوف سے لوگ اس کو بھڑو دیں۔" ع

(۳) بایزہ بی دور و مشیت و جہانت کی یادگار اور تہذیب و شائستگی کے خلاف ہے ایک بار حضرت ابوذرؓ نے ایک غلام کو جس کی گالی دی رسول اللہؐ کو اس کی اطاعت ہوئی تو فرمایا کہ تم میں جاہلیت کا اثر باقی ہے۔ کہ امام بخاری نے ابوالخیر میں اس سے تنبیہ نکالا ہے کہ غلاموں یا نوکر کو برا بھلا کہنا برا نہیں۔

(۴) رنجی، مبالغہ اور شرم دینا طریقہ شافعی میں اور اسلام نے خاص طور پر ان کی تعلیم دی ہے لیکن بایزہ بی

۱۔ بخاری کتاب الادب باب لا یسب الرجل رجلاً۔

۲۔ بخاری کتاب الادب باب لا یسب من یسب اللہ ولا علیہ۔

۳۔ بخاری کتاب الادب باب لا یسب من یسب اللہ۔

ان کے بالکل مخالف ہے۔ ایک بار کچھ یہود رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام کے بجائے السلام علیک، تم کو سوت آئے، کہا۔ معرت عاتکہؓ نے جواب میں کہا: لَیْسَ بِکُمْ وَتَعْلَمُ اللّٰهُ وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَیْکُمْ۔ تم کو سوت سے اکٹھے تم پر لعنت ہے، پس اور تم پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ رسول اللہ ﷺ نے ساتھ فرمایا کہ: ”اسے عاتکہؓ تری اختیار کر، اور غنی اور بد زبانی سے بچ۔“

(۵) گاں گھوڑی کی ممانعت کا ایک نہایت اہم فتنی تصویر ہے کہ اس میں عموماً یہ شری اور یہ سنیائی کی باتوں کو القاء کی صورت میں ملتا ہے۔ یہ نکالا جاتا ہے اور سنا دیتا ہے۔ ان سے جو سنا سنی میں ان عمرو، باتوں کے سننے اور سنانے کی جرات پیدا ہوتی ہے اور یہ بے پروائی کے احاطہ پر آمادہ کر دیا جاتا ہے کہ یہ سبب ہے کہ حد جہنم میں آنحضرت ﷺ نے بد زبانی کو حیا کے القائل ذکر فرمایا اور شاہد ہے کہ بد زبانی جس چیز میں شامل ہوتی ہے اس کو بد زبانی کہتے ہیں اور میں جس چیز میں شامل ہوتی ہے اس کو زینت و عریضی کہتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بد زبانی اور قس کو حیا کے خلاف ہے۔

(۶) گاں گھوڑی سے لوگوں کے دلوں کو اذیت پہنچتی ہے اور ان کے مسلمانوں کو یہ آسانی سے اصرار کرنا چاہئے اسی لئے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس نے زبان اور ہاتھ سے مسلمان گھوڑا چیں۔ اگر مردوں کو برہم کہنے کا ممانعت کیا۔ لئے کافی ہے کہ اسی سے زہدوں یعنی مردوں کے مزاج و عاروب اور دوست و امیاب کے دلوں کو اذیت پہنچتی ہے۔

(۷) گاں گھوڑی لڑائی کا پیش خیمہ ہے اور مسلمانوں کے ساتھ زیادہ بڑا کفر ہے اس لئے جو چیز اس کا ذریعہ بنتی ہے اور اگر کفر نہیں تو کم از کم فتنہ تو ضرور ہے اس لئے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

﴿مَن سَابَ الْمُسْلِمَ فُجِرَ وَقَدْ كَفَرَ﴾ ۱

مسلمان کو برہم کرنا کفارہ ہے اور اس کے ساتھ زیادہ کفر۔

ان تمام سرائع کے قسب کفر رکھنے سے بعد یہ واضح ہو جاتا ہے کہ بد زبانی اور فحاشی اسلامی تعلیمات اور اساسی خصوصیات کے خلاف ہے اس لئے جو شخص صحیح اسلامی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے وہ اس بد خلقی میں جھلا رہنا پسند نہ کرے گا اسی لئے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

﴿لَیْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعْمَانِ وَلَا بِالْعَانِ وَلَا بِالْفَاحِشِ وَلَا بِالْبَذِیِّ﴾ ۲

۱۔ ہادی کتاب یہ زہد باب لیکن انہی کا مشورہ سمجھا۔

۲۔ ترقی ایوب علیہ الرحمہ باب اپنی مجلس۔

۳۔ مسلم کتاب جوینت باب عاں کا مشورہ، ملازمہادی اور واضح۔

۴۔ ترقی ایوب علیہ الرحمہ باب اپنی القلم۔

۵۔ ہادی کتاب ایوب باب دانی میں وہاب و مجلس۔

۶۔ ترقی ایوب علیہ الرحمہ باب عاں کا مشورہ۔

جو مسلمان ہے، اگر وہ عیسائی نہیں کرتا، اگلی صبح بھیجا ہے، نہ پانی اور نقش کلائی نہیں کرتا۔

ایک اور حدیث میں ہذا پانی کو نفاق کی علامت قرار دیا گیا ہے۔

یہ تمام وجوہ تو انسانوں کی باہمی کالی گھونچ اور من و مہن سے تخلیق رکھتے ہیں لیکن اس جسم کی بے زبانیاں صرف انسانوں تک محدود نہیں ہیں بلکہ بے جان اور عقل سے خالی چیزوں سے بھی جب نقصان پہنچتا ہے تو لوگ ان کو بھی برا بھلا کہہ بیٹھتے ہیں مثلاً جب کوئی شخص جھوٹے تانے کا کاروبار کرتا ہے تو وہ نہ ان کو برا بھلا کہتے ہیں نہ ان کو سب سے زائد کا کیا قصور ہے نہ جو کچھ وہ ہے مثبت فحشی سے ہوا ہے نہ اس کا پر اسلام نے ان چیزوں کے برا بھلا کہنے کی ممانعت کی ہے اور اس معلوم کو رسول اللہ ﷺ نے خود حافظہ تعالیٰ کی زبان میں اس طرح ادا کیا ہے کہ "اللہ کہتا ہے کہ فرمانِ ربانہ کو برا بھلا کہنا ہے حالانکہ میں خود ربانہ ہوں اور اسے ان میرے ہاتھ میں ہیں۔" علیٰ یسین نہایت کو برا بھلا کہنا کہنا برا بھلا کہنا ہے۔ ایک بار عدا ایک شخص کی چادر کو بھر اصرار اڑانے لگی اس نے ہوا پر اٹھ کر بھیگی تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ "اس رخصت نہ کیجیو وہ صرف اللہ کی فرمانبرداری ہے۔" علیٰ

ایک سفر میں ایک عورت نے اپنی اونٹنی پر صفت بھیجی رسول اللہ ﷺ نے اس اونٹنی کو الگ کر دیا ہے اور یہ اس عورت کی سزا تھی تاکہ وہ دوبارہ اس قسم کا گنہگار نہ ہو سکے۔

اسلام میں گالی گلوچ کے صرف یہی معنی نہیں کہ کسی کو مسخطات سنائے جائیں بلکہ ہر وہ بات جس سے کسی کی توہین یا دل آزاری ہو سکتی ہے کسی کو لاشعری یا کفر کرنا اگرچہ عرف عام میں گالی نہیں ہے لیکن اسلام میں وہ ایک سخت گالی ہے اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ کوئی شخص اپنے بھائی کو لاشعری دے گا قرآن کہے کیونکہ اگر وہ لاشعری دے گا قرآن ہوگا قرآن یہ بہت خود جہت لگاتے والے پر لوسہ مئے کی۔ ۵

اس سے پہلے یہ ہے کہ اگر وہ شخص فاسق یا کافر ہو گا تو اس کا کہنے والا فاسق و کافر ہو گا تاہم اگر اس کا قصور
فصل ہر شخص کی غلطی کا تصحیح ہو تو وہ غلط کار ضرور ہو گا۔ بہر حال اسلام نے جان و مال کی طرح ہر مسلمان کی عزت و آبرو کو
بھی محفوظ کر دیا ہے اور رسول اللہ ﷺ نے ایک غلطی والے ایک شخص سے ہمین لوں ایک شخص سے شریعت (یعنی جینے والوں کے لیے)
ایک خطبہ میں مسلمانوں کو یہ اجابت کر دی ہے کہ اللہ نے تمہارے خون تمہارے مال و نور تمہاری عزت کو اسی طرح حرام کر
دیا ہے جس طرح تمہارا بدن تمہارے اس مینہ اور تمہارے اس قہر میں محترم ہے۔

۱۔	بلاغت کی کتاب الامام ابن بابہ کا کتاب لغت و بلاغت۔
۲۔	بلاغت کی کتاب الامام ابی حنیفہ کا لغت و بلاغت۔
۳۔	ابو داؤد کی کتاب الامام ابی حنیفہ کی لغت۔
۴۔	ابو داؤد کی کتاب الامام ابی حنیفہ کی لغت۔
۵۔	بلاغت کی کتاب الامام ابی حنیفہ کی لغت و بلاغت۔
۶۔	بلاغت کی کتاب الامام ابی حنیفہ کی لغت و بلاغت۔

روز اکل پر مختصر تبصرہ

گزشتہ مضمون میں جن روز اکل کی تشریح کی گئی ہے ان کے علاوہ اور بہت سی ایسی چھوٹی چھوٹی بد اخلاقیوں اور بری عادات کو ملحوظ کیا جاسکتا ہے جن کی ممانعت اسلام میں کی گئی ہے مگر اصولِ مشیت سے دور حقیقت ان ہی مذکورہ بالا روزوں میں سے کسی کے تحت میں ہیں اس لئے ان کے ہر سے مستحکم کی کوشش نہیں کی گئی ہے اور چونکہ ان روز اکل کے افکار میں غلط فہمیاں اصول کی بھی دی گئیں ہیں اس لئے صرف ان ہی کے بیان پر قیادت نہیں کی گئی جن کو غلط اخلاق کے مصنفوں نے روز اکل میں شمار کیا ہے بلکہ مذہبی تعمیرات کو سامنے رکھ کر اخلاق اور دینی ذمہ داری پر دست مرتب کی گئی ہے۔

اس فہرست پر ایک نظر ڈالنے سے یہ عید کھل جاتا ہے کہ سلام نے جن مادی رانیاں قرار دی ہیں اور جس قدر روز اکل ہیں ان میں ہی تین میں سے کوئی برائی پائی جاتی ہے۔

سب سے پہلی مادی برائی عدم صدق ہے اس سے مقصود یہ ہے کہ دس اور زبان میں یہ سانی نہ ہو۔ بیعت خیرت خلاف وعدگی اتہام بدگمانی 'خوشامد' غلط خبری 'دورِ عین' چھوٹی قسم وغیرہ اسی ایسا جز کی مختلف شے ہیں۔ دوسری مادی برائی حب مال سے مقصود دنیا کے مار دالہ سے غیر معمولی محبت ہے بھانست 'حرص' وضع 'چوری' غصب 'خیانت' دشمنی 'محب' قول میں کمی بیشی وغیرہ ایک ہی اصل کی مختلف فروغ ہیں۔ تیسری مادی برائی حب ذات ہے اس سے مقصود اپنی ذات سے غیر معمولی شفق ہے۔ حسد 'تکبر' 'عجب' 'علی' 'رقیہ' وغیرہ غصب 'عظم' 'کینہ' وغیرہ ایک ہی حقیقت کے مختلف مظاہر ہیں۔ ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو شخص ان تینوں مادی برائیوں سے بے فرج پاک رہنے کی کوشش کرے گا وہ برہنہ کے روز اکل سے اپنے کو محفوظ کر لے گا۔ یہ تینوں مادی برائیاں ہوائے نفس یعنی نفس کی غلط اور بے جا خواہشیں ہیں جو ان سے اپنا دامن بچائے گا وہ جنت میں آرام پائے گا۔

﴿وَمَنْ مِّنْ عَدُوٍّ لِّغُلَامٍ فَاِذَا غُلَامٌ بَلَغَ اُسْمًاؤَیْ ۙ فَاِنَّ الْحَسَنَةَ جِئَتْ اَنْفَاؤَیْ ۙ﴾ (نساء: ۶۱)

اور جو اپنے پروردگار کے سامنے گمراہ ہوئے سے (اور) اس پر بچے جس کو ملا خواہش سے بچاؤ تو جنت میں کی آرامگاہ

آداب

انسانی زندگی کے رات دن کے ضروری مشاغل رہنے سہنے، کھانے پینے، بچنے بڑھنے، بولنے جاننے، کھانے پینے سونے جاگنے، نہانے دھونے، کھانا پکانا، اور تمام ضروریات کے لئے ضروری چیزیں، جو آداب کہلاتے ہیں، ان ہی آداب کی پابندی و عدم پابندی کے بدولت وحشی اور تمدن لوگوں میں امتیاز ہوتا ہے۔ ان آداب میں غریبی و لغافت، غلو و تکبر، حسن و قبح، ان کی پابندی سے انعام اور معاشرتی امور میں خوشگوار رہی، چھ ایسی چیزیں ہیں جو انسان مہذب، شائستہ اور باوقار بن چکا ہے۔

یہ آداب درحقیقت اہل اصول پر مبنی ہیں کہ ان روزانہ کے کاموں کے بجالانے میں ایسی خوبی، غور و نگاہی جائے جس سے زیادہ سے زیادہ آدمیوں کو آرام ملے سکے اور آپس کے کام کا طریقہ دوسرے کی تکلیف یا ناگوارگی کا باعث نہ ہو جائے اور یہ کہ وہ کام غریبی، غلو، حق و باطل، اور عمرگی کے ساتھ انجام پائے، مثلاً "مسلم" نے اپنی عملی و فنی ہدایت سے مسئلوں کے لئے اس کا بہترین نمونہ قائم کر دیا ہے۔

دنیا کی دوسری قومیں نہ سب یکہ سہ سے اس آداب و عوامہ یعنی فنی کیٹ کسی دوسری جگہ سے نقل رہی ہیں، عیسائی قوموں نے نہ سب انہیں سے بڑا آداب و آئینہ بنایا، ان اور دوسرے حاصل کیا، لیکن اسلام میں جو مذہب کا سرچشمہ ہے وہی اس کے آداب و عوامہ کا ذخیرہ بھی ہے، اس لئے اسلام ہر فنی سے وحشی قوموں کی طرف قرآن اور اپنے پیغمبر کی سیرت کے ساتھ آتا ہے اور ان کو چھوڑ کر مذہب اور شائستہ بناتا ہے۔

ہم دوسرے ممالک میں کرام، جو ہم اخلاق نے ان آداب کی نوعیت کو مکارہ اخلاق سے الگ کر دیا ہے اور ان کو کتاب العبادۃ، کتاب النظم، کتاب الاشراف، کتاب الطہارۃ، کتاب الاستیعاب، کتاب آداب اور کتاب السلام میں درج کیا ہے، انہیں صحیح و سنی کی عام کتابوں اور خصوصاً بخاری، مسلم، ترمذی اور ابوداؤد کے ان ہی ابواب سے اس قسم کی تعلیمات کو اٹھ کر کے ذیل میں لکھے ہیں۔

فطری آداب

مسلم، بنی فطرت ہے، اس لئے اس کے آداب کا بڑا حصہ بھی فطری ہے، یعنی فطرۃ و پند یہ ہیں اور تمام انبیاء و عظیم السلام نے ان کی پیروی کی ہے۔ یہ ایسے آداب ہیں جو انسانوں کو جانوروں سے ممتاز کرتے ہیں، انسان کو اپنی برائی چھپائی پر فخری ہے، اس کے دل پر مٹے ہیں، ظن پر مٹے ہیں، بدن گفتار سے بچنے پڑے، کیلے ہوتے ہیں، ان سب چیزوں کی اصلاح، شائستہ اور شائستہ انسانوں میں فرق پیدا کرتی ہے، چنانچہ حدیث میں ہے کہ چار چیزیں قرآن مجید، نبی کی سنت ہیں، حیا کرنا، صغیر کا مسواک کرنا اور نکاح کرنا۔ ایک روایت میں ہے کہ خدو کو بھی ان میں داخل کیا گیا ہے۔

خو کرنے کا نتیجہ برائی کا چھپنا یعنی سحر و سحر کے وقت پر وہ کرنا ہے، فطرۃ کا مسواک کرنا، صفائی اور طہارت کی قرآن میں آتا ہے اور خدو حضرت ابراہیمؑ اور ان کی سہارہ کسی نئی سنت ہے، یہ ان تک کے رات

کے جان کے مطابق یہ اللہ اور حضرت ابراہیمؑ کے درمیان عہد کی چھ سالہ نکتہ ہے۔

حضرت ابراہیمؑ انسانیت کے سب سے پہلے معلم ہیں ان کے عہد میں دنیا اس عرصہ تک چلی تھی جب کہ اس کو تہذیب و وقار کے آداب بتائے جائیں چنانچہ حضرت ابراہیمؑ کو: "مائی مہارت و نکالت کے مختلف آداب سکھائے گئے جن کو فعال فطرت کہتے ہیں اور ہم بتائی کی: "آب المفردہ میں ہے کہ حضرت ابراہیمؑ نے سب سے پہلے غشت کرنا، موچیں ترشوا، اور باغین کھانے ایک حدیث میں ہے: "ایک مقامی کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ خدس فطرت پانچ چیزیں غشت کرنا، موائے زمخاف اور غسل کے پس صاف کرنا اور باغین اور موچہ ترشوا، اے ایک دوسری حدیث میں یہ آداب دس تک پہنچ گئے ہیں، سرخچہ ترشوا، دھجی بوجا، مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، باغین ترشوا، انگلیوں کے درمیان جو جگہ، ہر اس کو دھوا، بغل، کچھ بال صاف کرنا، موائے زمخاف کو صاف کرنا، پانی سے ہاتھ کرنا، راوی کہتے ہیں کہ دسویں بات میں بھول کر تھان پکڑ لیا کرتی ہوئی۔

فطرت کے آداب یا اسلامی فہرست کے اصول بن گئے ہیں چنانچہ خصوصاً مسواک کرنا، استنجہ وراکھوں کا بھونا، ناک میں پانی ڈالنا، وغیرہ کر کے گوارا آداب قرار دیا گیا ہے۔

باغین ترشوا، پال بھونا، موچیں ترشوا، اسلامی کے ضروری لوازم ہیں انہیں کے باغین پڑے اور موچیں بڑی ہوتی ہیں اور کھانے پینے کی برچہ کو کندہ کر کے کھاتے پیتے ہیں جس سے نہ صرف دوسروں کو نراہت معلوم ہوتی ہے بلکہ خود میں کو بھی صحت پر نقصان پہنچتا ہے جو پ میں باغین یا صاف اور بہت بہت کر صاف کرنا اور اسی طرح بھل لوگوں میں بڑی بڑی موچیں رکھ کر کھانے پینے کی برچہ کو کندہ کر کے کھاتے پیتے ہیں اور کھانے پینے کی گندگی کا باعث ہیں۔

موچوں کے جو کھانے کا فیض ہو رہا ہے کہ آئینہ بننا ہائے اب کم ہو رہا ہے مگر داغی جو کھانے کے بجائے اس کے منہ اٹنے کا فیض دیکھیں اسی طرح قائم ہے کہ اب تو داغی اور سرخچہ دونوں کے صاف کرنے کا فیض ترقی پر ہے۔ یہ تمام باتیں اسلامی اشیاء کے خلاف ہیں اور اس شعائر کے مخالف ہیں جو رسول اللہ ﷺ نے اپنی امت کے لئے مقرر کیا تھا۔

حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: "جو صحابی کے ہر خلاف تم موچیں ترشوا اور داغی بوجا، اے حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "شرابوں کے ہر خلاف تم موچیں باغین ترشوا، اور داغی بوجا، اے ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ اسلامیت کے مطابق اس صورت کو کھانہ، فطرت مند مسلمانوں کا مذہبی فرض ہے۔ اجماعی اور بڑی معلوم ہونے کا کھانہ، مذہب کے ہم راہ کا واجب ہے جس وقت کی تکلیف لگائے تو دنیا اسی رنگ کو کھاتے کی۔

۱۔ قرآن مجید، انش۔

۲۔ قرآن مجید، انش۔

۳۔ صحیح مسلم، باب اعمال المفردہ۔

۴۔ بیضا۔

۵۔ صحیح مسلم، مجال تہجد۔

طہارت اور اس کے آداب

تہذیبِ شائستگی کی باتوں میں سب سے اہم چیز طہارت اور پاک ہے۔ گوکہ اسلام ایک ایسے ملک میں ظاہر ہوا جہاں پانی بہت کم تھا پھر بھی اس نے بعض خاص حالات میں غسل کرنا فرض قرار دیا۔ نہ تو وضو ہر کی ہم بستری کے بعد جب تکہ دونوں غسل نہ کر لیں نماز جو فرض ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ فرمایا۔

﴿وَبَيْنَ ثَمْتَمَ ثَمْتَمًا فَاطْفَرُوا﴾ (۱۹۰-۱۹۱)

اور اگر تم ناپاک ہو تو نہا کر پاک ہو۔

کپڑے شرعی طور سے پاک ہوں فرمایا:

﴿وَتَيَابِئُكُمْ فَغُفِّرُوا﴾ (۱۹۲-۱۹۳)

اور اپنے کپڑے پاک کر۔

اگر پاکی کے لئے پانی نہیں ملے یا باری کے موجب سے پانی استعمال کرنے سے نقصان کا اندیشہ ہو تو پاک مٹی

سے تمیز کرنا چاہئے۔

﴿فَتَيَسَّرُوا مِنْهَا﴾ (۱۹۴-۱۹۵)

تو پاک مٹی کا قصد کرو۔

جب نماز پڑھنا چاہو پہلے ہاتھ منہ اور پاؤں دھو لیں اور پچھلے ہاتھوں کو سر پر پھیر لیں اس کا نام وضو ہے۔

﴿إِذَا قُضِيَتْ إِلَيْهِ الْمَلُوقَةُ فَغُفِّرُوا أَوْ حَوْضَكُمْ وَكَذَلِكَ يَكُنْ بِإِلَى الْغَرْزَيْنِ وَاسْتَحْوَا بَرَاءً وَبِسْمِ

وَإِنْ حَلَّكُمْ بِإِلَى الْكَمَحَتَيْنِ﴾ (۱۹۶-۱۹۷)

جب نماز کا ارادہ کرو تو اپنے منہ اور کھنچوں تک پہنچو دھو لیا اور اپنے سر کو دھو لیا۔

بعد کے دن نماز سے پہلے نہانے کا حکم دیا کہ لوگ پاک صاف اور نہادھو کر تہمت میں شریک ہوں تا کہ کسی کی

گندگی اور بدبو سے دوسرے نماز میں کو تکلیف نہ ہو اور چہرہ الجھجھکی اور صفائی کی تصویر ہو۔ تقاضے حاجت اور پیشاب کے بعد استنجاء اور عضو خاص و مقام خاص سے گندگی کو دور کرنا ضروری ٹھہرایا گیا۔

ان احکام سے معلوم ہوگا کہ اسلام میں طہارت اور صفائی کو خاص اہمیت حاصل ہے بلکہ وہ اللہ کی محبت کے

موصول کا ذریعہ ہے۔ فرمایا۔

﴿وَتُجِبُّ الْمُغْطَفَرِينَ﴾ (۱۹۸-۱۹۹)

اور اللہ طہارت کرنے والوں کو بخیر قرار دے گا۔

اسی طہارت کی پابندی اور دلوں میں طہارت کا خیال پیدا کرنے کے لئے مختلف سنن اور طریقے بیان کئے

میں مثلاً

(۱) سب نے فرمایا ”جب کوئی شخص سو کر اٹھے تو جب تک تھیں بار بار تھ نہ دھوئے اس کو پانی کے برتن میں

باتھ ٹیبل ڈالنا چاہتے۔ کیوں کہ سونے میں مطلوبہ نہیں کہ اس کا ہاتھ کہاں کہاں پڑا ہے۔"۔ اس حدیث سے معلوم ہو کر ہم کو اپنے جسم کے ہر عضو کی طہارت کا سونے چاہئے ہر حالت میں خیال رکھنا چاہئے۔ سونے میں کسی خواب کی وجہ سے بھی اگر انسان ناپاک ہو جائے تو نہایت ضروری قرار دیا گیا۔ ۱

ہاتھ کی صفائی پر اس لئے زور دیا گیا کہ رت سے پانی نکالنے میں ناپاک ہاتھ پانی میں بھیک کر پانی کو ناپاک نہ کر اسے اس لئے خیال رکھنا چاہئے کہ ہاتھ پانی کے بہتے میں اس وقت تک نہ ڈالے جائیں جب تک ہاتھوں کی طہارت کا یقین نہ ہو۔

(۲) دستوں کی صفائی جو بہت سی گندگیوں اور بیماریوں کی جڑ ہے ضروری مقامی مسواک کرنا منع ٹھہرایا۔ فرمایا کہ میری امت پر شائق نہ ہو تا تو میں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ آج ایک دفعہ کچھ مسلمان حاضر ہوئے جن کے دانت صاف نہ ہونے کی وجہ سے زور دے کر فرمایا کہ تمہارے دانت زرد کیوں دیکھ رہا ہوں مسواک کیا کرو۔ (مسند احمد ج ۱ ص ۱۰۳)

(۳) عام راستوں اور درختوں کے سایہ میں قفائے حاجت نہیں کرنا چاہئے۔ مگر یہاں لئے کدواستر پٹے والوں اور درخت کے سایہ میں بیٹھنے والے مسافروں کو اس نجاست اور گندگی سے تکلیف نہ ہو۔

(۴) ٹھہرے ہوئے پانی میں چوڑا کر کے پھر اس میں غسل کرنا نہ کرنا چاہئے۔ ایسے ٹھہرے ہوئے پانی میں غسل نہ کرنا چاہئے بلکہ بھج کر پانی سے پانی لے کر غسل کرے۔ کیوں کہ طہارت ضروری ہی پہل انکادری سے وہ پانی دوسروں کے لئے ناپاک و قابل کراہت بلکہ عام سات میں خود کسی کی طبیعت کے لئے بھی پیدا کرے گا۔

(۵) عام طور سے بے ضرورت کھڑے ہو کر چوڑا نہیں کرنا چاہئے کیوں کہ اس حالت میں یہ خوف ہے کہ چوڑا کر کے پھینکے جسم پر پڑ جائے نیز بے ستری کا بھی امکان ہے اور تہذیب و وقار کے بھی خلاف ہے۔ اگر یہ حالات نہ ہوں یا زمین چھینے کے قابل نہ ہو تو جائز ہے۔

(۶) چوڑا کر زمین پر کرنا چاہئے کیوں کہ سخت زمین سے چوڑا کر کے چھینے اور جسم پر پڑ سکتے ہیں۔
(۷) غسل نہ کرنا کی زمین میں چوڑا نہیں کرنا چاہئے خصوصاً جب کہ وہ جگہ ہو کیوں کہ چھینے کی گندگی اور ناپاک سے پانی کی چھینکیں گندگی اور ناپاک ہو کر اڑیں گی اور بدن کو ناپاک کریں گی یا ناپاک ہونے کا وسیلہ بنیں پیدا کریں گی۔

(۸) بولی و براز کے بعد استنجا کرنا چاہئے۔ ڈھیلے و کھسکی اور پاک و جاذب چیز سے صفائی کے بعد پانی سے دھو۔

مسلم کتاب المغارات۔

نور ذہن کتاب المغارات۔

ابن کثیر۔

ابن کثیر۔

یہنا پڑ ہے۔ احتسابا میں بات کو سے جواب ہے۔ میں میں؟ میں بات کو نہ لگایا ہے۔

(۹) عبادت کے بعد پانی کے حوض میں نہا کر تھک کر دھونا چاہئے۔ !

(۱۰) بعد ازیں ایک روز ہر مسلمان پر منسلک کرنا کچھ سے بدلتا نظر آئے۔ تین لگاؤ تحسین ہے۔ ایک ماضی قہر اور
معدومین کے لئے ایک حدیث کے الفاظ کی تائید ہے۔

اسلام نے اس کے لئے جو کام مقرر کیا ہے، جو مسلمانوں کے عام اور خاص کام ہیں، ہے اور اس کی وجہ سے امت مسلمہ میں ہماری رائے یہ بیان کی ہے کہ عرب کے لئے جنگ سخت جھگڑا، نہاد، پیشینہ پوش تھے اور امت مزدوری کرتے تھے۔ ان کی مسجد نہایت تنگ اور اس کی چھت نہایت پست تھی جو مہاجر کی تھی۔ یہ بارگاہِ نبوی میں رسول اللہ ﷺ کی نماز پڑھنے کے لئے آئے تو ان لوگوں کو پیشینہ میں پھنسا دیا اور اس کی وجہ سے چھپنے کے ہر شخص کو تکلیف ہوئی اور انہوں نے یہ دعا کہیں کی تو فرمایا کہ لوگو! جب یہ دعا آئے تو تمس کر لیا کرو، اور ہر شخص کو جو ہرگز تکلیف اور غم نہ ہو اسے لکھئے۔ جو بعد اس دعا و دعا کی کو پودہ درخت بن جائے گا، جس کا نام مسجود ہے، ان کی ضمانت بھی فرمائی۔ حج

۱۱) بعد کے علاوہ عام حالات میں بھی انسان کو صاف حق رہنا چاہئے۔ چنانچہ یہ کہ درجہ قبول اللہ تعالیٰ نے فیدہ بخش کر رکھ کر اس کے بال کھرب ہوئے ہیں تو فرمایا کہ اس کے پاس بال کے عوار کرنے کا عادی نہ تھا؟ یہ دوسرے شخص کو جیسے کہہ رہے ہیں وہ تو کھا تو فرمایا کہ اس کو بی بی نہیں تھا تو اس سے دوا اپنے کپڑے کو دے دیتا۔ یہ حق اسی کو کہہ رہا تھا کہ اس میں طہارت کی تعلیم میں حاجی اور کھٹکھٹ کو بھی جو غلط تھا ہے اور اس کی تعمیر نہیں ہوتی ہے تو کہہ دو اور دوسری حد تک پہنچ جائے۔ اس کا چار اسام نے انھیں تو اختیاروں کو دور کیا ہے اور اس حد میں وہ سب میں پائی ہوئی تھیں۔ مثلاً یہ ہو گا کہ سب کچھ ہے پناہوں تو پاکی کہ لے کر ضروری تھا کہ نہ جانے کے بعد بھی اس دنیا کا قراب دوسرے سے نہ لہنے والا پاک ہو لیکن اسلامی تعلیمات کے ساتھ انسان کو اس حد میں صرف ترقی و احتیاط کرنی چاہئے کہ وہی شباب کے چھٹے اسم یا کچھ سے پر نہ لے پاکیں۔ اس سے زیادہ احتیاط نہ کرنا اور اس کے درجہ تک پہنچ جائے۔ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ احتیاطاً کہ وہ سے پیشی میں چہ شباب کرتے تھے اور پہنچے تھے اور وہ اس کھل کے اسم پر جب چہ شباب کہہ رہے تھے تو اس کو پیشی سے کہنے لگے تھے لیکن حضرت عائشہؓ نے اس سے منع فرمایا کہ اگر وہ اس کا شہدوں سے کہہ رہے تھے تو ان کو کہیں نے اس سے منع فرمایا کہ وہ اس کا شہدوں سے کہہ رہے تھے۔

بچہ دیوں کے میں یہ بھی دستور تھا کہ جب کوئی عورت ایامِ - ہجرتی قحطی تو اس کے ہاتھ کھانا چنا پھوڑ دیتے

یہ نو مسرے اعلیٰ مرتبہ فنون کی کتاب اچھے قاریوں کے لیے تھے۔

$$= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-t^2} dt = 1$$

3. 1000 1000

١٠ - في وقتنا الحاضر، ينبغي أن يكون

صحیح مسلم: خطبہ اربعہ کا صحیح نسخہ۔

تھے اور اس کو گھر سے باہر نکل اٹھ کر اپنے گھر سے چھاپہ پڑنے رسول اللہ ﷺ سے اس کے حلقہ در یافت فرمایا تو یہ آیت نازل ہوئی۔

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَجْنُونِ قُلْ هُوَ أَقْسَىٰ عَلَىٰ الْإِنْسَانِ فَمَن مَّجْنُونٍ فَلَا تَعْرَبُوهُمْ
يَسْأَلُكَ بَعْضُهُمْ فَبِأَنَّا تَعْذَرُونَ لَهُمْ﴾ (ابنہ۔ ۱۲۸)

اور (اے پیغمبر! لوگ) تم سے بعض کے بارے میں دریافت کرتے ہیں تو (ان کو) سمجھا دو کہ وہ گندگی سے تو بعض کے دوس میں موروں سے اٹھ رہا اور جب تک پاک نہ ہو سکیں ان سے مختار رہتے نہ کرو اور جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس آؤ۔

اس کے مطابق آپ ﷺ نے عجم و پاکو قلع کے علاوہ ان سے سب کام لے سکے ہو اور خود اپنے طرز عمل سے اس کی مثالیں قائم کر دیں۔ چنانچہ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میں اس حالت میں آپ کے ہاتھوں میں تھمیں کرتی تھی اور آپ کے سر کو چھوتی تھی۔ ایک بار آپ نے مجھ سے کوئی چیز مانگا کر لگی، میں نے معذرت کی تو فرمایا یہ پاک کی تمہارے ہاتھ میں لکھی ہے۔

نپاکی کی حالت میں مقدس مقامات مثلاً مسجد میں نہیں جاسکتے مگر آن بچہ کو نہیں چھو سکتے ماسی اصول کی بنا پر بعض صحابہؓ نے حالت جنابت میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ مصافحہ کرنے اور انھیں پیٹنے سے احتیاط کیا۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ ”مسلمان نجس نہیں ہوتا“۔ لہٰذا یعنی مسلمان جنابت اور جنت فصل سے ایسا نجس نہیں ہو جاتا کہ اس کے چھونے سے کوئی دوسرا کوئی چیز پاک ہو جائے۔

ایک عورت نے حضرت ام سلمہؓ سے دریافت کیا کہ میں گورے ہوں اور میرے وہاں لمبے ہوتے ہیں اور میں گندے مقامات میں چلتی ہوں یعنی زمین میں چھٹنے کی وجہ سے ٹھکن ہے کہ اس میں نجاست لگ جاتی ہو۔ پوچھنا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اس کے بعد کی زمین اس کو پاک کر دیتی ہے۔ لہٰذا یعنی اس کے بعد جو ٹھکنے والی زمین آتی ہے وہ نجاست کوڑا کر دیتی ہے۔ ایک عورت نے آپ ﷺ سے دریافت کیا کہ مسجد کی طرف نکلا جا رہا ہوں تو اسے وہاں پر چھو رہا ہے۔ جب بارش ہو تو ہم کیا کریں۔ فرمایا کہ اس کے بعد اس سے اچھا راستہ نہیں ہے۔ پوچھنا ”ہاں“ ہے۔ فرمایا تو وہ اس کی سوئی کر دیتا ہے۔ فرض اسلام کا اصول یہ ہے کہ ٹھکنے والی زمین پاک ہے اور دو پانی کی طرح دوسری چیزوں کو بعض حالات میں پاک کر سکتی ہے ماسی لئے آپ نے فرمایا ہے کہ زمین میرے لئے پاک کر دی گئی ہے اور اسی لئے وہ حالت نجس میں پانی کی قائم مقام ہو جاتی ہے۔ جو ناز میں پر گزرتے ہیں سے پاک ہو جاتا ہے۔

اسلام نے اس باب میں سب سے زیادہ جو آسانی پیدا کی وہ یہ تھی کہ نجس کو غسل اور وضو کی ذمہ داری نہ کر دیا جائے

۱۔ صحیح مسلم کتاب الطہارۃ باب جواز غسل النقص ماسی زہدہ۔

۲۔ بخاری کتاب الطہارۃ۔

۳۔ بیضا۔

۴۔ بخاری کتاب الطہارۃ۔

اور اس کو تمام صحابہؓ نے ایک برکت سمجھا۔

فصل کا طریقہ یہ تھا کہ پہلے دونوں ہاتھ دھو لئے جائیں پھر کمر سے دھو کر نہاست دھوا کر لی جائے پھر سارے بدن پر پانی بہا دیا جائے۔ آنحضرت ﷺ ضرورت سے غسل اس طرح فرماتے تھے پہلے دونوں ہاتھ دھوتے پھر داہنے ہاتھ سے پانی بہا کر بائیں ہاتھ سے کمر کے نیچے دونوں طرف دھوتے پھر دھو کرتے۔ لیکن پاؤں نہیں دھوتے پھر سر پر تاجن ادا کر پانی بہا کر بال کی جڑوں کو ملنے پھر سارے جسم پر پانی بہاتے اور آخر میں پاؤں دھوتے۔ اس سہا پہنہ غسل ہو گیا، اسلام میں ہر روز نہانے کا کوئی حکم نہیں ہے اور نہ عرب جیسے ملک میں یہ ہو سکتا تھا۔ لیکن اگر کوئی ایسے ملک میں جہاں پانی کی بہتات ہو اور وہ صفائی کے لئے ہر روز نہانے کو مجاہد ہے۔ آنحضرت ﷺ پانچویں وقت کی نماز کی غسل میں فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے ہر روز اوپر ٹھہر بہہ دی ہو اور اس میں دھونا میں پانچ دھو نہایا کرے تو کیا اس کے بدن پر نیک رہ سکتا ہے۔

کھانے پینے کے آداب

(۱) کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھ لینا چاہئے۔ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کے حلقی امر پر کوئی صحیح حدیث مروی نہیں ہے لیکن اگر خیال میں ہاتھ ڈالنے کی ضرورت ہو تو سوکر اٹھنے کے بعد پانی کے برتن میں بے ہاتھ دھوئے ہاتھ ڈالنے جس طرح مسح ہے اسی طرح بے ہاتھ دھوئے کھانے کے برتن میں ہاتھ ڈالنا اچھا ہے۔ کہیں اور ایذاؤ میں بھی کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کی ایک ضعیف حدیث موجود ہے۔ اے ایک حدیث میں ہے کہ اگر کسی کے ہاتھ میں کھانے کی پتیلی لگی رہ جائے اور وہ سو جائے اور کوئی جانور اس کے ہاتھ کو کاٹ لے تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ ایسا اسی کی لٹھی سے ہوگا اور اس کو اس تسلی پر اپنے ہی کو ملامت کرنا چاہئے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ادب کی یہ تعلیم اس کے لئے ہے جس کی انگلیاں کھانے میں ملوث ہوتی ہوں۔

(۲) مسلمانوں کا ہر کام اللہ کے نام سے شروع ہونا چاہئے جیسا کہ حدیثوں میں مذکور ہے اور دنیا کے سب کاموں میں کھانا جو زندگی کی بنیاد پر جسم کے قیام کا اصلی ذریعہ ہے کھانا بڑا کام ہے۔ یہ کام اللہ کے نام کے بغیر شروع نہ ہونا چاہئے۔ اس لئے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیجیے چاہئے۔ صحابہؓ کہتے ہیں کہ جب ہم کو رسول اللہ ﷺ کے ساتھ کھا کھانے کا مشق ہوتا تھا تو جب تک آپ کھانا شروع کرتے ہم ٹوک کھانے میں ہاتھ نہیں ڈالتے تھے۔ لیکن ایک بار ایک بدو دوڑا ہوا آیا اور کھانے میں ہاتھ ڈالنا چاہا۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر اسی طرح ایک لوطی آئی اور کھانے میں ہاتھ ڈالنا چاہا۔ آپ نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا اور فرمایا کہ جس کھانے پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا شیطان اس کو اپنے لئے جائز کر لیتا ہے۔ اور اگر کوئی شروع میں بسم اللہ کہنا بھول جائے تو بسم اللہ اور آؤ خود کہہ لے۔

(۳) انسان کو ضرورت کے غنا کے مطابق پاک و ناپاک ہر قسم کے کاموں اور چیزوں میں ہاتھ ڈالنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلاً کاشتکاری کا انسان کے دلوں کا ہاتھ تقسیم کار کے اصول پر ایک رنگ و لک کے کاموں کے لئے خاص کر دیئے جائیں۔ چنانچہ سب جتنے کاموں کے لئے اپنے ہاتھ کو اور دھنچھاست وغیرہ کے لئے ہاتھیں ہاتھ کو خاص کر دیا گیا ہے۔ اس قسم میں ایک طبی اور فطری صفت بھی ہے انسان کے زیادہ تر کام فطری پاک اور مباح ہوتے ہیں اور دفع نجاست وغیرہ کے کام بھی بھی ہوتے ہیں اس لئے زیادہ تر کاموں کے لئے اس سے لے لو کہ خاص کیا گیا ہے جو ہر قلب نہیں ہے۔ لیکن ”دالیں پہلو“ تاکہ کام کے پیکلوں اور تھکوں سے تھک کو صدمہ نہ پہنچے۔ لیکن وجہ ہے کہ سب انسان فطری سب کام اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں اور پاؤں ہاتھ صرف اس کی مدد کے لئے لگاتے ہیں اور انکی وجہ ہے کہ وہ اپنے میں زیادہ مہارتی جتنی اور طاقت ہوتی ہے اسی لئے کھانا چٹا بھی دیتے ہاتھ سے چہئے۔ کھانے پینے کی خصوصیت نہیں بلکہ

۱۔ ایذاؤ کتاب طہرہ۔

۲۔ ایضا۔

۳۔ ایذاؤ کتاب طہرہ۔

۴۔ ایضا۔

۵۔ ایذاؤ کتاب الاطعمہ۔

شریعت نے اسے اسطر یا توں میں اس کا ناکار کھا ہے۔ ایک بار آپ ﷺ کے سامنے دودھ پیش کیا۔ مجلس میں آپ کے رہنے جانب آپ کے درو بیٹھا تھا اور بائیں جانب حضرت ابو بکرؓ تھے۔ آپ نے دودھ پی کر بدوی طرف دیا۔ بڑھا اور لیا کہ ترتیب میں رہا ہے جانب کا لا ضروری ہے۔

ایک بار آپ ﷺ کے دائیں جانب ایک لاکا اور بائیں جانب بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے کوئی چیز پی تو لڑکے سے کہا کہ اگر تم اجازت دو تو میں ان لوگوں کو دوں۔ میں نے کہا میں اپنا حصہ کسی کو نہیں دے سکتا۔ مجبوراً آپ نے پہلے اسی کو دیا۔ ۱۱

(۴) کھانا برتن کے کنارے سے کھانا جابجے بیچ سے نہیں کھنا چاہئے کیوں کہ اس سے ایک تو کھانے کی وہ مقدار جو کھانے سے بیچ جائے گی عمدی نہ ہوگی دوسرے یہ کہ برتن کندہ نہ ہو گا اور تیسرے یہ کہ اگر کوئی اس طریق سے نہ کھائے تو اس سے اس کا حرص کا پتہ چلتا ہے اور حرص آدمی کبھی سیر نہیں ہوتا۔ اسی کو رسول اللہ ﷺ نے برکت سے تعبیر کیا ہے اور فرمایا کہ برکت کھانے کے بیچ میں نازل ہوتی ہے۔ ۱۲

(۵) اپنے ساتھیوں کی عبادت کے بغیر مجبوراً گوروں کو ایک ساتھ دودھ کر کے نہیں کھانا چاہئے۔ کیوں کہ اختلافی حیثیت سے اس سے حرص اور فلاح کا اظہار ہوتا ہے اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کھانے والے کا منہ پیہ ہے کہ جلدی جلدی اس کو اپنے پیٹ میں پیچھے دے تاکہ کوئی دوسرا آخر شریک نہ ہو جائے اور اگر وہ چند لوگوں کے ساتھ مل کر اس طرح سے کھا رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا منہ پیہ ہے کہ وہ جلدی کر کے اپنے سب ساتھیوں سے زیادہ کھائے۔ یہ منہ پیہ کے سر سر منائی اور حرص اور پیچھے لگنے ہے۔ اسی لئے آنحضرت ﷺ نے اس سے منع فرمایا۔ اور اگر کسی ضرورت سے کمی شریک کو یا کرنا پڑے تو دوسرے شریکوں سے پوچھ لینا چاہئے۔

(۶) کھانے میں عجب نہیں نکالنا چاہئے کیوں کہ اس سے گمراہی اور اس میں اور کام کرنے والوں میں بات بات میں فتنے کاغنے والے کی طرف سے چار اور نفرت پیدا ہوتی ہے اور اس سے گمراہ کا کہہ سحرے کی جگہ اور بگڑتا ہے۔ اس لئے اگر اندیشہ سے کھا، درو کا اور آخر و پیش ہو تو کھالینا چاہئے ورنہ مجبوراً دینا چاہئے۔ ۱۳

(۷) سب کا مل کر ایک ساتھ کام کرنا تن کی بڑا اور حسن معاشرت کا ذریعہ ہے۔ میں نے آنحضرت ﷺ نے اس کو پسند فرمایا ہے کہ دوست و احباب یا گھر کے لوگ کھانا ایک ساتھ مل کر کھائیں جیسا کہ قرآن پاک میں ہے۔ اگلی کھانا بھی جائز ہے اور ایک ساتھ بھی۔ لیکن ایک ساتھ مل کر کھانے میں آنحضرت ﷺ نے فرمایا ہے

۱. صحیح بخاری کتاب الاطعمہ۔

۲. ایضاً۔

۳. ترمذی ابواب الاطعمہ باب من کراہ فی الاکل فی وسط الطعام۔

۴. سنن ترمذی ابواب الاطعمہ۔

۵. بخاری کتاب الاطعمہ۔

۶. ابوداؤد کتاب الاطعمہ۔

کہ برکت ہوتی ہے۔ اس طرح کھانا زیادہ برادیں سے جو کوئی تھوڑا کھاتا ہے کوئی زیادہ کھاتا ہے سب مل کر برابر ہو جاتے ہیں اور ہر شخص کو تھوڑی بہت ہر چیز پہنچی جاتی ہے۔ پھر اس سے گھر والوں کا روت ہوتا ہے اور گھر کے مالک کا شخص اور امتیاز جو فرد کی نشانی ہے نکلتا ہے۔ اس سے گھروالوں اور عزیزوں اور دوستوں میں محبت ہوتی ہے۔ آپ بھائی صاحب نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ ہم کھاتے ہیں لیکن آسودہ نہیں ہوتے فرمایا جاننا تم لوگ انگ انگ کھاتے ہو۔ صحابہ نے کہا ہاں۔ فرمایا کہ ایک ساتھ کھاؤ اور جسم اللہ کو تو برکت ہوگی۔

(۸) کھانا ایک لگا کر بیٹھ کر پانت لے لی سو نہیں کھانا چاہئے۔ لے کیوں کر وہ حالی کیفیت کے علاوہ یہ بھی مشیت سے اس لئے مقرر ہے کہ اس طرح کھانہ اعداد میں وچھی طرح سے آیا نہیں پہنچتی ہے۔ کھانے کے لئے بیٹھنے کی مسنون صورتیں ہیں کہ وہ قریب و دُور کھانے کے اور دوسرے پاؤں کو رانہ می طرح پر بیٹھ کر کھایا جائے یا دو زانو بیٹھ کر اور اگر جگہ کم ہو اور لوگ زیادہ ہوں تو آٹھ بیٹھ کر۔ آٹھ حضرت ﷺ فرمایا کرتے تھے کہ میں قریب و دُور نہیں کھاتا، میں بندہ ہوں غلاموں کی طرح کھاتا ہوں یعنی غنا کساری سے۔

(۹) کھانا اپنے سامنے سے کھانا چاہئے اور اصرار ہاتھ نہیں بڑھانا چاہئے۔ یہ خصوصاً سب کی آدمی ایک ہی برتن میں ساتھ ہوں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ کھانا ہاتھ سے گندہ نہیں ہوتا اور دوسرے ہر شخص کا اپنا حصہ لگ ہو جاتا ہے اور دوسرے کے کھانے میں کوئی اچھا بگڑا ہوا چادر چھایا ہے تو اس کے لئے لائی سے بچتا ہے اور ایسا دیکھتا ہے۔

(۱۰) کھانا کھانے کے بعد برتن کو اٹھائیں سے اور اٹھیں تو سر سے وچھی طرح صاف کر لینا چاہئے اور اس کے بعد دھال سے ہاتھ دھونا چاہئے۔

(۱۱) پانی شہر شہر کر دو تین سانس میں چٹا چاہئے۔ اس طرح پانی پینے سے پوری سیر ہوئی ہے اور ضرورت کے مطابق انسان پانی پیتا ہے اور اندر سے نکلنے والی گندی سانس پانی میں نہیں نکلے پانی۔

(۱۲) پانی کے برتن میں سانس نہیں ملنی چاہئے کیوں کہ ممکن ہے کہ برتن پانا تک سے قویٰ و غیر وکل کر برتن میں پڑ جائے اور وہ آدمی کو کمرہ و معلوم ہو۔ پھر یہ بھی معلوم ہے کہ ہر سانس جو اندر سے باہر آتی ہے وہ بدن کی کٹ لٹوں کو لے کر باہر نکلتی ہے۔ اس لئے اس سانس سے ملنی ہوئی چیز کو پھر اندر نہیں کرنا چاہئے۔

(۱۳) پانی سے ضرورت کمرے ہو کر نہیں دینا چاہئے کیوں کہ یہ قدر کے خلاف ہے اور طبی مشیت سے بھی مقرر ہے۔ البتہ کبھی کبھی اگر کوئی پی لے کر پھر کوئی نہیں کھوں گا حضرت ﷺ نے کبھی کبھی کمرے سے پانی پی لیا ہے۔

۱۔ ایضاً۔

۲۔ ایضاً۔

۳۔ ابو القاسم صاحب کتاب الامور و اشعار و فضائل و غیرہ آری شیخ عبد الحق محدث دہلوی۔

۴۔ ابو القاسم صاحب کتاب الامور و اشعار و فضائل و غیرہ آری شیخ عبد الحق محدث دہلوی۔

۵۔ بخاری کتاب الامور۔

۶۔ بخاری کتاب الامور۔

مروں کی موت نہیں کرنی چاہئے کیوں کہ پانی پینے میں ضرورت سے کرانہ کے پیچھے ذرا پیچھے ہو جائیں اور یہ بات خود سرپانی پینے سے حاصل ہوتی ہے۔ البتہ حرم کا پانی نہ کھانا اور شراب و قلعیم کی خاطر گھر سے نہ نکل کر چھوڑنا مستحسن ہے۔

(۱۳) پانی منگیزہ کے منہ یا پیالہ کے سوراخ سے نہیں پینا چاہئے، کیوں کہ اس سے والیہ تو پانی کی مقدار انداز نہیں ملتا کہ کتنا لی لیا پھر یہ دیکھا نہیں جاسکتا کہ اس کے اندر کوئی مضر چیز تو نہیں۔

(۱۴) گھٹائی اور پانی کے درمیان کو اچھاد کر رکھنا چاہئے، تاکہ اس میں زہر یا کوئی نجس چیز نہ پائی کیونکہ انہوں نے پانی کوئی جانور پانی نہ پینے پائے۔

(۱۵) کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا چاہئے کہ اس نے کھلایا اور پڑیا۔ اس موقع پر کی مختلف دعا میں حدیث میں آئی ہیں۔ جن میں سے ایک مختصر دعا یہ ہے ﴿اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ طَعَمْتُ وَشَرَبْتُ وَاسْتَعْمَلْتُ وَاسْتَنْسَخْتُ وَاسْتَسْمَعْتُ وَاسْتَشْهَرْتُ وَاسْتَسْمَعْتُ وَاسْتَشْهَرْتُ وَاسْتَسْمَعْتُ وَاسْتَشْهَرْتُ﴾ یعنی اس دعا کا شکر ہے جس نے کھلایا اور پڑیا اور مستعمل بنایا۔ ۱۵

۱ اور ان سے ملے۔

۲ یہاں سے نام لیا۔

۳ کچھ نسخہ کتاب میں ملے۔

آداب مجلس

آداب مجلس میں اصولی بات یہ ہے کہ مجلس میں تہذیب اور دعا کی شکل پیدا ہو اور شرکائے مجلس میں سے ہر ایک کا حق برابر ہوگا کہ یہ مجلس شرکاء کی ذمہ داری ہے۔ ان ہی اذیتوں کو قائم رکھنے کے لئے آنحضرت ﷺ کی شریعت نے نفست اور غصہ کے ہکھوکا دبا رکھا ہے۔

(۱) مجلس میں انسان کو جیسا ہے افسوس پہلے چکڑی جانے دینی جہاں تک نفست کا دائرہ اس کی آنے تک پہنچ چکا ہے وہیں بیٹھ جانا چاہئے یہ نہیں کرنا چاہئے کہ مجمع کو چیر کر خواہ مخواہ آگے بیٹھنے کی کوشش کرے۔ کیوں کہ اس سے ایک تو پہلے سے آنے والوں اور بیٹھے والوں کو تکلیف ہوتی ہے اور دوسرے ایسا کرنے والوں میں غرور و نخوت پیدا ہوتی ہے اور اپنے شخص کا خیال پیدا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مجلسوں میں اسی طریقہ سے بیٹھے تھے۔ اے اجتہاد یہ ہے کہ مسجدوں میں بعد کے آنے والے نمازیوں کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ لوگوں کو روانہ ہوئے آگے کی صف میں بیٹھنے کی کوشش کریں۔ جس کی غماز میں یہ خاص طور سے دیکھنے میں آتا ہے۔ اسی لئے بعضی اوقات دوسروں کی گرائوں کو روانہ کر دینا برقرار نہ لگتا ہے۔ جو بعد میں خاص طور سے منع کیا گیا ہے۔

(۲) مجلس میں کسی کو ادا کر دینے کی جگہ نہیں بیٹھنا چاہئے۔ اے اس سے تعویذ پسندی اور خود بینی کا اظہار ہوتا ہے اور دوسرے کے دل میں کدورت پیدا ہوتی ہے۔

(۳) اگر کوئی شخص مجلس میں ایک جگہ بیٹھ کر کسی ضرورت سے غور اٹھ جائے تو پلٹنے کے بعد وہی اس جگہ کا مستحق ہے۔ دوسرا اس جگہ نہیں بیٹھ سکتا۔ کیوں کہ وہ اس پر پہلے کا بعضی ہو چکا تھا اور اس کا یہ حق عارضی طور سے اٹھ جانے سے چلا نہیں جاتا۔

(۴) اگر مجلس میں دو شخص باہم مل کر بیٹھے ہوئے ہوں تو ان کی اجازت کے بغیر دونوں کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں کہ اگر دو شخص اس طرح باہم آجس میں بات چیت کرنے کے لئے یا کسی اور صلت کا نامی سے بیٹھے ہیں اور ان دونوں میں سوانست اور بے تکلفی ہوتی ہے۔ اس لئے ان کا الگ کر دینا ان کے عکدر اور وحشت کا باعث ہوتا ہے۔

(۵) اگر کچھ لوگ مجلس میں ملحق ہوں کہ چٹھے ہوئے ہوں تو کسی کو اس صف کے وسط میں نہیں بیٹھنا چاہئے۔ ایسے شخص پر رسول اللہ ﷺ نے لعنت بھیجی ہے۔ کیوں کہ اس حالت میں کچھ لوگوں کی طرف اس کا منہ ہوگا

۱۔ اور ہر طرف ہمیں اہل بیت اچھی۔

۲۔ ترخہ ابواب الاستسقاء ابواب الیٰہی کہ میں پتا دار میں سے ہوں۔ تم مجلس چرو۔

۳۔ ترخہ ابواب الاستسقاء ابواب الیٰہی کہ میں پتا دار میں سے ہوں۔ غرض ہوا حق ہے۔

۴۔ ترخہ ابواب الاستسقاء ابواب الیٰہی کہ میں پتا دار میں سے ہوں۔ غرض ہوا حق ہے۔

۵۔ ترخہ ابواب الاستسقاء ابواب الیٰہی کہ میں پتا دار میں سے ہوں۔ غرض ہوا حق ہے۔

اور تھوڑی سی طرف چلے ہوگی جو ایک کمری بدلتی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ سفر سے لوگ میں طبع ملنے ہوں، کہ سب کو
جسٹ لیس اور یہ صورت تہذیب و عادات کے خلاف ہے۔

(۶) مجلس میں کسی شخص کے گریہ یا سانسے کسی کو کھڑا نہیں رہنا چاہئے۔ ان کیوں کہ یہ مجلسوں کی عادت تھی کہ
نور کا چراغ اور دیوار و دروازے کے نور کو اپنی روشنی اور یہ ایک انکسار ہوا آئینہ تصویر تھی جس کا نور اشک سے مل جاتا
تھا۔ اس طرح ایک مجلس کو یا اللہ جتنا نور و نور سے اس کے آگے اپنی مجلسی خواہ و چون و عادت غصہ کو کھڑا کر کے تھے جو
اسلام جیسے عادات پرست مذہب میں اچھا نہیں سمجھا جاسکتا۔

(۷) راستہ میں ٹھیک ٹھیک چلتے ٹھپتے کیوں کہ یہ دروازے کے خلاف ہے اور برے ملنے والے کو کھانا بد عورتی ہے۔ لیکن
گڑبڑ اور تھوڑے سے ایسے موقع پر انھیں ﷺ نے فرمایا کہ چند انگلی و تان کی پاندہ کی کرنی چاہئے۔ مٹی کا وہ ٹپکی
رنگ اللہ درساں چیزوں کو راستہ سے دور کرنا اسلام کا جواب دینا غلطی کا علم دینا یہی باتوں سے روکا جائے پھر سے ہوسا
کو راستہ کھانا اور مسیت میں وہ سے ہوں کی بدورت۔

(۸) اللہ کو سب سے زیادہ صحبت کا شریک ہے۔ اس لئے اپنے بندہ کی مجلسوں کے انتخاب میں اس کا ضرور لحاظ
ہے۔ نہ وہ دینے والے میں جس کی صحبت سے گریہ و غنا ہو چکے۔ نہ نہ جس کی صحبت کو پسند کرتا ہے اس سے خود انسان کی
نظری استعداد اور فطرتی مناسبت کا پتہ چلتا ہے۔ وہی کتہ کو رسول اللہ ﷺ نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ وہ جس وقت کھڑا
نوجوان ہیں جس میں تمام آشنائی ہوتی ہے۔ ان میں اہل بیت و اہل سنت پیدا ہو جاتی ہے اور میں میں بیگانگی ہوتی ہے ان میں
کفر و خلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ آئیے مشورہ میں ہے کہ اگر کسی کے اظہار کا پتہ لگانا چاہو تو اس سے دوستوں کے
علاقہ کا پتہ لگاتے کہ اس کتہ کو رسول اللہ ﷺ نے ان اہل بیتوں میں کھڑا کیا ہے کہ ان کی چنے دوست کے اہل بیت ہوتا ہے اس
سے ہر شخص کو یہ کچھ خیال چاہئے کہ وہ اس سے دوستی کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اچھے ہم نشین دور سے۔ ہم نشین کی مثال منک پیچھے
و لے اور ہماری جتنی کی ہے۔ مطلب پیچھے سے کہ کو کچھ مذہب ضرور پیچھے کا یا اس کو فریاد ہے اس کی خوشیہ پاسے لیکن
وہاں کی جتنی شہاد گم یا کچھ چلائے کی یہ لہجہ ہے۔ درخ میں اس کی تہذیب و پچھل کی۔

تکلیف میں جو عہد تہذیب و ہون میں جیسے کی از خود کوشش کی جائے۔ کسی دور سے کہ پہل جانے تو بھی اس کی
جہالت کے نتیجے میں اس کی معجزہ جگہ پر پہنچی کرکٹ کرے۔ فریاد کہ اپنے بھائی کی سرزد کھ پان کی جہالت کے بغیر
کوئی نہ پہنچے۔

الطریقہ ایسا ہے کہ کوئی تکلیف میں یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس معجزہ میں نہیں تو اس سے جس قدر فریب کھڑا
کی میں جیسے۔ ان کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ صدر نشین کے پاس جہت بہت تک ہو جاتی ہے اور وہ کوئی وہاں سے اڑ کر کے اور

۱۔ ابو ایوب انساب الاہلب و انساب اہل بیت و اہل العرش

۲۔ ابو ایوب انساب الاہلب و انساب اہل بیت و اہل العرش

۳۔ ابصار اب و انساب و انساب

۴۔ بخاری کہ ابصار اب و انساب و انساب

دوسروں کے لئے جگہ بنانے کے لئے کہا جائے تو وہ بڑا مانتے ہیں۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کو خود سکھایا۔ غرض:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ قَرِيبًا مِّنَ الْقُرْآنِ لَنُحَدِّثَ لَكَ مِمَّا نَفَعْنَا نَفْسَكَ وَأَهْلَ بَيْتِكَ وَنُخَوِّضَ لَكَ فِي أَمْرِ الدِّينِ وَنُخَوِّضَ لَكَ فِي أَمْرِ الدُّنْيَا وَنُخَوِّضَ لَكَ فِي أَمْرِ الْآخِرَةِ وَنُخَوِّضَ لَكَ فِي أَمْرِ الْوَسْطَىٰ وَنُخَوِّضَ لَكَ فِي أَمْرِ الْغَيْبِ﴾ (۱۲-۱۳)

اے رسول! جب تم سے کہا جائے کہ تمہیں میں اللہ کی کرۂ کشادگی کرو۔ اللہ تمہارے لئے کشادگی کرے گا۔ اور اگر کہا جائے کہ اللہ جاؤ تو اللہ چاہے اللہ سے کہہ دے۔ اللہ سے ایمان لائے اور جن کو علم و حکم دیا گیا اور اللہ تمہارے کاموں کی خبر رکھتا ہے۔

ای طرح مجلس میں بیٹھ کر اس طرح آدھی میں کانا پھوسی نہیں کرنی چاہئے کہ دوسرے حاضرین کو یہ معلوم ہو کہ آپ ان ہی کی نسبت کچھ کہہ رہے ہیں۔ ملاحظوں کے اس طرح جس کی برائی قرآن پاک نے بربلا کی ہے۔

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ قَرِيبًا مِّنَ الْقُرْآنِ لَنُحَدِّثَ لَكَ مِمَّا نَفَعْنَا نَفْسَكَ وَأَهْلَ بَيْتِكَ وَنُخَوِّضَ لَكَ فِي أَمْرِ الدِّينِ وَنُخَوِّضَ لَكَ فِي أَمْرِ الدُّنْيَا وَنُخَوِّضَ لَكَ فِي أَمْرِ الْآخِرَةِ وَنُخَوِّضَ لَكَ فِي أَمْرِ الْوَسْطَىٰ وَنُخَوِّضَ لَكَ فِي أَمْرِ الْغَيْبِ﴾ (۱۲-۱۳)

یہ ہے کانا پھوسی و شیطان کا کام ہے کہ لگے کہ سنا جان والوں کو

جہاں چند آدمی بیٹھے ہوں وہاں کوئی آدمی آدھی آدھی میں کسی سرگوشی کرنے لگتے ہیں تو دوسروں کو یہ بر معلوم ہوتا ہے ایک تو یہ خیال ہوتا ہے کہ انہوں نے ہم کو اس راز کے قائل نہیں کیا دوسرے یہ یہ کہانی ہوتی ہے کہ وہ شاید ۱۲ ویں حق نسبت کچھ کہہ رہے ہیں۔ دسی لئے اور مثلاً ہوا کہ "قیصرے کو چھوڑ کر وہ آدمی آدھی آدھی میں سرگوشی نہ کریں کہ اس سے سیرا ملے گی ہوگا"۔^۱

مجلس کی راز کی باتوں کو بڑا نہیں بیان کرنا چاہئے کہ المجلس بالامانہ قول نبوی ہے۔

آداب ملاقات

اسلام میں معاشرتی حیثیت سے دوستوں کی ملاقات کے لئے جاتا ایک ثواب کا کام ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس شخص نے کسی سرِ یسعی کی عبادت کی یا اپنے بھائی کی اجس کی وفات لی (اللہ ہو) ملاقات کو کیا تو ایک پکار دے وہ اس کو آواز دے گا کہ تم آج مجھے تمہارا آقا چھو اور قرآن مجید میں اپنے لئے ایک مکان بنالیں۔^۱

اسلام نے ملاقات کے جو آداب مقرر کئے ہیں وہ حسب ذیل ہیں:

(۱) دوستوں کی ملاقات کے وقت چہرہ سے خوشہالی اور سرتِ ظاہر کرنی چاہئے۔ اسی لئے قرآن پاکؐ ”قربا ما اپنے بھائی کے سامنے شکر مانتا یہ بھی صدق ہے۔“^۲ نے ملاقات کے وقت سب سے پہلے جو کلمہ اللہ سے نکلے وہ محبت اور اس کی سلامتی کا پیام ہو جس کو شریعت نے الاسلام علیٰ کلمہ (تم پر سلامتی ہو) کے نفعوں میں ترتیب دیا ہے۔ چھوٹے بڑے کو بڑے چھوٹے کو سب سے پہلے بیکجا سلام دیں۔

دنیا کی تمام قوموں میں ملاقات کے وقت خوشی اور محبت کے ظاہر کرنے کے لئے کوئی نہ کوئی لفظ یا فقرہ کہنے کا رواج تھا اور ہے۔ عرب کے لوگ ملاقات کے وقت ”انعم انعم بنت صبا۔ و انعم اللہ بنت صبا“ کہتے تھے۔ جنی تمہاری آنکھیں بندھی ہوں۔ تمہاری سچ فہمگوار ہو۔ امراء و سلاطین کے لئے دوسرے الفاظ تھے ویرانی بڑا سال بڑی بڑا رہا ہوں جو کچھ فقرہ کہتے تھے۔ یورپ کے لوگوں میں سچ کو ”گندہ“۔ رات کو ”گندہ“۔ (اچھی سچ) شام کو ”گندہ“۔ (اچھی شام) رات کو ”گندہ“۔ (اچھی رات) اور غیرہ کہنے کا رواج ہے۔ مگر اسلام نے سب کے بجائے ”سلام علیکم“ کا لفظ ایجاد کیا اور اس میں حسب ذیل صاف فہم رکھی:

(۱) یہ تمام انبیاء علیہم السلام کا مختلف طریقہ ہے جیسا کہ قرآن پاکؐ میں اس کے استعمالات سے جو دنیا علیہم السلام کی زبانِ مبارک سے آواہوتے ہیں۔ ”سلام“ یعنی (مریم) ایمان کے تعلق کہے گئے ہیں ”سلام“ لے لیں۔ ”المرسلین“ کو بڑھاتا ہے۔

(۲) اس کی صورت ذکر و دعا کی ہے نہ کوئی تصحیات مثلاً طرل عروہ وغیرہ سے اس کو تعلق نہیں اور نہ ہمہ اور دھن لوکات سے متغیہ ہے اس میں دو گئی اور سردی سلامتی کا راز چھپا ہے۔

(۳) اس میں مذہبی شان پائی جاتی ہے کیونکہ اس سلامتی سے قصود جس کی طرف اسلام کا اخلاص اشارہ کرتا ہے وہ سلامتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر نازل ہوتی ہے۔

(۴) اس میں مہذب و آئینہ تعلیم نہیں پائی جاتی جو زندگی کو نفسِ آداب عرض اور دوسرے قسم کے غیر مشروع طریقوں میں پائی جاتی ہے لیکن وہ ہے کہ جب حضرت قس بن سعدؓ نے آپ ﷺ سے کہا کہ میں نے تمہارے والدین کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے ریکسوں کو بچہ کرتے ہیں تو آپ اس کے زیادہ مستحق ہیں کہ ہم کو کہ آپ کا بچہ کیا کریں تو آپ نے

۱۔ ترمذی کتاب البر والصلو اب بھائی و برادر خوں۔

۲۔ ترمذی کتاب البر والصلو اب بھائی و برادر خوں۔

موت کو اس کی اجازت تھیں۔ یہی اہل دیک اور شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ جب ہم میں سے کوئی اپنے بھائی یا دوست سے اٹھ جاتا تو کیا اس کے لیے یہ کہہ جاتا ہے "فرمادہ" نہیں" اس نے کہا تو کیا اس سے پتہ چلتا ہے اور اس کا بوسہ لے فرمایا انہیں" اس نے کہا کہ اس کا اٹھ چکڑ سے ہر اس سے مصافحہ کرے فرمایا" ہاں"۔

(۵) دنیا میں انسان کو جو بہتر سے بہتر دے دی جاسکتی ہے وہ اسی سلامتی کی ہے کہ یہ جانتا ہو کہ آئی و لوگوں کا کیا ہو اور آخرت پر جسم کی سلامتی پر مشتمل ہے۔

(۲) جب دو انسان، جس میں سے کسی نے تو ایک دوسرے سے بیگانگی کے جب سے متوجس اور جو کئے ہوتے تھے اور زارتے تھے کو کچھ غفلت پا کر دھنسنے نہ کرے اب جب کہ اسلام کے قواعد کے مطابق دونوں اس لفظ کو اپنے منہ سے ادا کرتے ہیں تو اس کے یہ معنی ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کو اپنی طرف سے الہیمان ولاتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کی صلاح کی دعا کرتے ہیں۔

(۷) اسلام نے اپنے پیروں کے درمیان اس کو گھو یا آپس میں بچکانی کی علامت اور "واقعہ درہ" مقرر کیا ہے۔ آئینے سامنے جب یہ دریاؤں سے یہ لفظ نکلے تو یہ دونوں اپنے بیٹوں میں ہزارے کا گنگی کے باوجود شفاف کی ایک ٹھہرائے ہیں اور اب بھی ہم بھیت کی کشش محسوس کرتے ہیں یہ جانتا ہے کہ دونوں ایک ہی ملت محمدی کے انسانی خزانہ ہیں۔

جب رسول اللہ ﷺ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو سب سے پہلے جو تعلیم دی وہ یہ تھی

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ، وَأَطِيعُوا أَمْرًا مُنْفَعًا، وَاصْلُوا، وَابْتَغُوا نِعَمَ اللَّهِ، الْحَقَّ بِالنَّاسِ ﴾

لوگو! یا ہم سلام کو پھیلادو، کھانا کھلاؤ اور جب تمام لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھو یہ سب کرو گے تو جنت میں ملنا سب کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔

ایک دوسری حدیث میں سلام کی غرض و غایت بھی بیان فرمادی اور فرمایا کہ "تم لوگ اس وقت تک جنت میں داخل نہ ہو گے جب تک ایمان نہ لے آؤ اور اس وقت تک ایمان نہ لاؤ گے جب تک آپس میں محبت نہ کرو گے" اس حدیث کو آپ نے ایک بات بتاتا ہوں کہ جب تم اس چرچ میں کرو گے تو باجماعت کرنے لگو گے اور دوسرے کہہ کر باجماعت سلام کو پھیلادے گے

سلام کرنے کے لئے شام و صبح شاماً چانے اور نہان کی عادتیں نہیں۔ شہ مرد اور عورت کی تقریباً یکساں ہے۔

- ۱۔ یہ وہ کتاب ہے جس کی طرف ہر مخلص اور ہر مسلمان کی نظر جاتی ہے۔
 ۲۔ یہ کتاب ہے جس کی طرف ہر مخلص اور ہر مسلمان کی نظر جاتی ہے۔
 ۳۔ قرآن کی کتاب ہے جس کی طرف ہر مخلص اور ہر مسلمان کی نظر جاتی ہے۔
 ۴۔ قرآن کی کتاب ہے جس کی طرف ہر مخلص اور ہر مسلمان کی نظر جاتی ہے۔
 ۵۔ قرآن کی کتاب ہے جس کی طرف ہر مخلص اور ہر مسلمان کی نظر جاتی ہے۔
 ۶۔ قرآن کی کتاب ہے جس کی طرف ہر مخلص اور ہر مسلمان کی نظر جاتی ہے۔
 ۷۔ قرآن کی کتاب ہے جس کی طرف ہر مخلص اور ہر مسلمان کی نظر جاتی ہے۔
 ۸۔ قرآن کی کتاب ہے جس کی طرف ہر مخلص اور ہر مسلمان کی نظر جاتی ہے۔

جائے تھے ایک یہ کہ چھوٹا ادب و احترام کا لحاظ کرنے اور اس اصول کی بناء پر رسول اللہ ﷺ کی تعلیم یہ ہے کہ چھوٹے سے بڑے کو اور چھوٹی جماعت کو سلام کرے دوسرا یہ کہ سلام کے ذریعہ سے تواضع و احترام کا اظہار ہو اس اصول کی بناء پر وہ سلام بھی تعلیم یہ ہے کہ سواد کو پہل چھینے والے کو سلام کرنا چاہیے۔^۱

اس مصالح کے لحاظ سے آپ ﷺ نے اپنے اہل و عیال کو بھی گھر میں جانے کے وقت سلام کرنے کا حکم دیا اور اس کو وہ جب برکت فر دیا۔ اے مجھ سے اٹھ کر جاتے وقت بھی لوگوں کو سلام کرنا چاہیے۔ کہ سلام میں درجہ اللہ و برکات کے لحاظ کا اضافہ کرنا اور بھی سوجبہ ثواب ہے چنانچہ فقہ ہدایہ کا ایک شخص نے آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا "السلام علیکم" تو آپ نے فرمایا "اے اس کو اس نیکیاں ملیں۔" دوسرا آدمی آیا تو کہہ "السلام علیکم ورحمۃ اللہ" تو آپ نے فرمایا "اس کو تین نیکیاں ملیں۔" تیسرا آدمی آیا تو کہہ "السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ" آپ نے فرمایا "اس کو تین نیکیاں ملیں۔" ج۔

جس شخص کو سلام کیا جائے اس کا یہ فرض ہے کہ سلام کا جواب اسی طریق سے دے کہ اس سے بہتر طریقہ سے دے۔ یعنی سلام کرنے والے نے جیسا سلام کیا ہے میں ان پر دوسرے من سب اچھا دے کا اضافہ کرے۔ دوسرا کہ اگر کوئی ایسا نہ ہو تو اس نے اپنے خود فرمایا قرآن مجید نے یہ تعلیم دی ہے:

﴿وَادْعُ فِيهِمْ كَدُّوا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِمْ﴾ (سورۃ النور: ۲۸)

۱۰۔ "مسلمان! جب تم کو کسی غرض پر سلام کیا جائے تو تم (اس کے جواب میں) اس سے بہتر طریقہ پر سلام کرنا چاہو۔"

(ترمذی سے منقول، صحیح بخاری)

اس سے ظہور القاعدہ میں سلام کا جواب دینا آپ نے فقہاء کے نزدیک جائز ہے لیکن آیت کا ظاہر ہی مفہوم یہی ہے کہ احترام کا یہ کافی ہے۔

(۲) ملاقات کے وقت اظہار محبت اور اظہار سرت کا دوسرا ذریعہ مصافحہ ہے اور اس سے سلام کے ان غرض کی تکمیل ہوتی ہے اس لئے اسلام نے اس کو بھی سلام کا ایک جز قرار دیا اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اسلام کا عمل اٹھ کا کلام یعنی مصافحہ کرنا ہے۔^۲ حدیث میں سب سے پہلے یہ تذکرہ ملتا ہے کہ "اور رسول اللہ ﷺ نے اس کو قبول کر لیا اور مسلمانوں کے درمیان محبت اور اتحاد کا ایک ذریعہ قرار دیا۔ بعض حالات میں ملاقات کے وقت مصافحہ کرنے کا پورا سہارہ دینا کی جیسے کہ اوپر مذکور ہے کہ اس سے منافقت آتی ہے لیکن اگر شرعی مجبوری نہ ہو تو اس کی اجازت بھی ہے چنانچہ ایک بار حضرت زید

۱۔ کتاب حدیث ابن عباس، باب من اعطی۔

۲۔ ترمذی کتاب فضیلتہ ابن عباس، باب من اعطی۔

۳۔ ترمذی کتاب فضیلتہ ابن عباس، باب من اعطی۔

۴۔ ترمذی کتاب فضیلتہ ابن عباس، باب من اعطی۔

۵۔ ترمذی کتاب فضیلتہ ابن عباس، باب من اعطی۔

۶۔ اور: کتاب فضیلتہ ابن عباس، باب من اعطی۔

عن عمارؓ آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان کو گھسے سے لگا لیا اور ان کا بوسہ لیا۔ ۱۰

کسی محبوب و محترم شخص کو آتے ہوئے دیکھ کر جوشِ محبت اور جوشِ عقیدت میں کھڑا ہو جانا بھی مشروع نہیں۔ حضرت فاطمہؓ جب رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آئی تھیں تو آپ کھڑے ہو جاتے تھے ان کا ہاتھ چومتے تھے اور اپنی جگہ ان کو بٹھاتے تھے اور جب آپ ان کے یہاں آتے تھے تو وہ بھی یہی کرتی تھیں ایک موقع پر جب حضرت سعد بن معاذؓ جو بہادر و زہمی تھے آئے تو آپ نے تمام صحابہ کو حکم دیا کہ اٹھ کر جائیں اور ان کو لے آئیں۔ ۱۱

دوسری قوموں میں ملاقات اور مجلس کے وقت بعض مشرکانِ قسم کے ادب جاری تھے اسلام نے ان کو ایک نظر مشروع کر دیا ایک طریقہ یہ تھا کہ لوگ محبت کے بجائے لڑائی اور ہنسی کی ذہنیت سے اپنے امیروں اور بادشاہوں کے لئے کھڑے ہوتے تھے اور ایسی طرح کھڑے رہ جاتے تھے آپ ﷺ نے اسی سے منع کیا کہ تم آجی میں ایک دوسرے کے لئے ایسے نہ کھڑے ہوا کرو جیسے بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ ۱۲

اس قسم کے سوگھوں پر غرض آدھ کے اتفاقاً مٹا کر مہا کہنے کی مثال بھی شریعت میں موجود ہے۔ گے
(۳) ملاقات نہ کی اور کام کے لئے کسی کے گھر میں جانے کے لئے صاحب خانہ سے اجازت لے لیا
ضروری ہے اور اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں دیا ہے۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ غَيْرِ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا ۖ وَاسْتَأْذِنُوا عَلَىٰ أَصْلَافِهَا ۚ وَالْكُفْرَ تَغِيظُكُمْ فَلَعَلَّكُمْ تَتَحَرَّوْنَ ۚ﴾ قَالَ لَمْ تَدْخُلُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ ۖ وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارجِعُوا فارجعوا ۚ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿١٣-١٦﴾

مسلمانو! اپنے گھروں کے اور ہر گھر میں گھر والوں سے پوچھتے اور ان سے سلام پر مہیا کئے بغیر نہ جایا کر دو۔ تمہارے حق میں بہتر ہے (یہ علم تم کو اس فرض سے دیا گیا ہے) کہ (جب ایسا سچ ہو تو) تم اس کا خیال رکھو! اگر تم کو معلوم ہو کہ گھر میں کوئی آدمی سوچو چکیں تو جب تک تمہیں (خاص) اجازت نہ ہو ان میں نہ جاؤ اور اگر (گھر میں کوئی نہ ہو) تم سے کہ جائے کہ (اس وقت سوچ نہیں) لوٹ جاؤ تو (بے تامل) لوٹ آؤ (بے لوث آؤ) اگر تمہارے لئے زیادہ مصافحہ کی بات ہے تو وہ پوچھ چکی تم کہ اسے اٹھانے کو جانتا ہے۔

غیر عزم و جراتوں سے ملنے کے لئے ان کے شہزادوں سے اجازت لینے کی ضرورت ہے۔ ۵۰

کسی کے گھر میں داخل ہونے کے لئے اجازت لینے کے اگر چار اور بھی بہت سے قاعدے ہو سکتے ہیں لیکن اس کا اعلیٰ مقصد یہ ہے کہ انسان بعض اوقات ایسی حالت میں ہو جے کہ وہ یہ سوچ نہ کرے کہ دوسروں کی نگاہ اس پر پڑے

- [illegible]

میں نے بھی اذن طلب کرنا ضروری ہے اور خود قرآن مجید نے ان اوقات کی تحیین کر دی ہے یعنی نماز، عشا، کے بعد سے نماز صبح سے پہلے تک کہ کپڑے ساجا کر سونے کا وقت ہے اور وہ چاہے تو جب چلاوے گئے کوئی لینے کی یہ بھی تجھ کا وقت ہے۔

[illegible]

مسلمان! تمہارے ہاتھ تے مال (یعنی لوطی خام) اور تم میں سے جوں مارا کو نہیں پہنچے تین دقوں میں تمہارے پاس آنے کی تم سے اجازت لے لیا کریں (ایک حق) لہذا میرے پہلے مارا، (دوسرے) اب تم وہاں پہنچو اسونے کے لئے معمول کے مطابق) پھر سے اتار دیا کرتے ہیں اور (تیسرے) لہذا عشاء کے بعد (ایں) تین وقت تمہارے ہونے کے وقت ہیں (من اوقات) تے سوانہ (تو یہ اوقات آنے دیتے ہیں) اتم یہ کچھ سنا اور نہ (بے دان چلے آنے میں) ان پر (کو کھڑا، کھانک دہ) آنسو تمہارے پاس آتے جاتے ہیں (اور) اتم میں سے بعض کو (یعنی لوطی غلاموں کو) بعض (یعنی تمہارے پاس آنے پانے) کی ضرورت تے لگی ہی رہتی ہے (اور) باران مانگتے ہیں تم لوگوں کو جو کی تکلیف ہوگی) یوں اللہ (اپنے) احکام رحم سے کھول کھول کر جان کر رہے اور اللہ جانتے والا نعمت والا ہے اور (مسلمانو!) اب تمہارے ہاتھ جو مارا کو نہیں تو جس طرح ان سے مانگے (یعنی ان سے بڑی عمر کے گھروں میں آنے کے لئے) ان مانگا کرتے ہیں اسی طرح ان کو بھی مانگا جاتا ہے۔

آداب گفتگو

آداب گفتگو میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نرمی سے گفتگو کریں۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون بھی ایسا کر رہے تھے۔

﴿فَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ (طہ: ۴۲)

تم ان سے نرم بات کہو۔

پھر جو بات کہی جائے وہ بھی اچھی بات کہہ دے اور اس کے کہنے میں اپنا یا دوسرے کا قطع ہونا ہی لئے فرمایا:

﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾ (احزاب: ۷۰)

اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔

جلسے میں بیٹھیں تو ایسے فقرے نہ کہیں جن میں کسی پر کوئی طعن چھپا ہو، کسی کی حقیر چستی ہو۔ یہی وہ آنحضرت ﷺ کی مجلس میں آئے تو اسی قسم کی باتیں کہتے نظر آئے (امارا خیال کیجئے) کہ جلد بعد اس کے جس میں تحریف کا چھپ چلا تھا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس سے باز رکھا فرمایا۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعُوا دِينًا وَقُولُوا اتَّقُوا اللَّهَ﴾ (آل عمران: ۱۱۰)

ایمان والو! مانتا نہ نظر نہ آئیو۔

اس کی جگہ پر کسی کی تعظیم اور سادہ نوع سے ہے۔

باتیں ایسی کرنی چاہئیں جو شقاق اور درست ہوں، ذکر جماعت کے دیگر افراد اس کا لالہ نہ کہیں تو ان میں سے کسی سے بڑا نہ ہو۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ (احزاب: ۷۰)

دُور کہیں (آداب: ۱۱)

ان ایمان والو! اللہ سے تقویٰ کرو اور بات سیدھی کہو اللہ تمہارے کاموں کو سنوارے گا اور تمہارے کلامِ صالح کرے گا۔

محرموں کو اسبابِ نامحرمانوں سے گفتگو کا اشتقاق ہو تو بات میں اور لہجہ میں ایسی نزاکت اور لہجہ نہ ہو کہ سننے والے کے دل میں یہی کا خیال پیدا ہو فرماؤ۔

﴿وَلَا تَخْضَعُوا بِالْقَوْلِ فِي قُلُوبِ الْمُنَافِقِينَ﴾ (نمل: ۲۸)

تو اسے یہی کہنا ہو کہ اپنی زبان سے بات نہ کیا کر دیا کر دیا کہی تو میں سے دس میں کسی طرح کا کھوت ہے وہ اللہ جانے تم سے کس طرف کے تو قعات پیدا کرے گا، بات کر دے مقول ہے مانگ۔

مردوں کو نرم و معتدل اور ال چوٹی کے ساتھ باتیں کرنے کی تاکید فرمائی اور اس کا ثواب معقول کے برابر بتایا

ہے فرمایا:

﴿قَوْلٌ مُعْتَرِفٌ وَمُعْطَرَفٌ حَبِيزٌ مِّنْ مَّيْمَنَةٍ لِّشَظْهَةِ آدَمَ﴾ (ابرا ۱۶)

ایک بات کھلی اور دوسرا دھڑکے سے منکر ہے جس نے پیچھے ہٹ کر آدمی کو

بات کی جگہ تو آنکھوں کے ساتھ ہے مگر پہنچ کر بات کی دھڑکے سے منکر ہے۔

﴿وَالْعَصْفُ مِّنْ حَبِيزٍ لِّأَنَّكَ أَزْهَرُ الْأَخْضَرِ تَلْعَفُونَ حَبِيزًا﴾ (نمل ۱۲)

اور وہ کھلی ہے اور پست کر کے سب سے زیادہ روشن میں ہرگز وہ کھلی ہے۔

فضول باتوں سے پرہیز کرنا کی نشانی ہے اصطلاح کی صفت یہ ہے۔

﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ (سج ۱)

اور جو اللہ سے غافل رہتے ہیں۔

کیونکہ انسان جو بات بھی نہ سے نکالے اس پر اللہ کا فرشتہ گواہ رہتا ہے اللہ فرماتا ہے۔

﴿مَا يَلْعَفُ مِنْ قَوْلٍ لَّا لَدَيْهِ دُفْلَةٌ غَبِيَّةٌ﴾ (نمل ۱۲)

وہی کوئی لفظ نہیں لگتا جس پر ایک نگران اس پر حاضر رہتا ہے۔

اس سے ہر شخص بات نہ سے نکالے سے پہلے اس کے ہر پہلو کو سن لے۔

حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ حضرت علیؓ نے ارشاد فرمایا کہ "جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہی وہ چاہئے کہ

وہ ایک بات کہے یا چپ رہے۔" اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے کی قید کے ساتھ حضورؐ کو فرماؤ اور اشارہ کرتا ہے کہ ہم

بچے محل کی جزا سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ جب ہم بڑی بات بولیں تو آدمی کی جزا بھی پائیں گے ایک اور حدیث میں

ہے کہ حضرت علیؓ نے فرمایا کہ "آدمی کے اسلام کی خوبیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس کو مطلب نہ ہو

اور فرج نہ دے۔" یہ حدیث ان جوامع الکفر میں سے ہے جو دیکھنے میں تو بہت مختصر ہیں مگر حقیقت اس کو وہ میں

دریافت ہے مسلمان اگر ایسی بات کا وہ بیان رکھیں جو مسلمانوں کے بہت سے کام میں جائیں۔

زبان انسان کو اظہار مطلب کے لئے ملی ہے اسی لئے ضروری ہے کہ پہلے مطلب یعنی گفتگو کا مقصد و معنی

دوست اور گھٹیا پھر ان کے اظہار کا طریقہ منسوب ہو اور یہ دونوں یا کھمراہی میں داخل ہیں اگر کوئی

مطلب بڑا ہو جو ان دونوں میں سے کسی ایک میں کسی کرے تو اسلام کی بداعت ہے کہ ایسے باغی کو جواب بھی نہ دے یا

جائے اور اپنی سلامتی کو بچھڑاتے ہوئے نہ دیا جائے۔

﴿وَتَذْكُرُوا الْمَوْتَ وَأَنْتُمْ سَاهُونَ﴾ (نمل ۱۲)

اور جب تم کو موت یاد آئے تو وہ جواب میں غافل نہ رہو۔

محقق حضرت ابراہیمؑ فرماتے ہیں کہ آدمی کو موت کی بات برائی آتی ہے جو فضول باتیں کرتے ہیں اور

کچھ میں مبتلا رہتے ہیں اور فرمایا کہ ایسے لوگ امت کے بدترین افراد ہیں۔ یہ بھی فرمایا کہ ایسی بات سے روکو

۱۔ وہ آدمی جس کا مطلب ہی اس کا ہر کام ہے۔

۲۔ وہ جو ہر لمحہ اپنے آپ کو اللہ کی یاد میں رکھتا ہے۔

۳۔ وہ جو ہر لمحہ اپنے آپ کو اللہ کی یاد میں رکھتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی تاقیست خوشنودی حاصل ہو جاتی ہے اور ایساں کی تاقیاست ہمارا ہی ہاتھ دیتی ہے۔ یہ حدیث ہم کو اپنی منکھو کے برحقہ کی اہمیت کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ دین کا دینا کے بہت سے کاموں کا رخ صرف وہاں کے سبب سے اصرار پر ہو جاتا ہے جیسا کہ زبان منگی کا زور دینا بھی ہے اور منگی برائی کا آئینہ بھی ہے اس سے دین بھی مدد دیتا ہے اور دنیا بھی اور اسی سے دونوں کے کام بھی جاتے ہیں اسی لئے ”یہ ہے کہ جو دونوں چیزوں کے بیچ جتنی زبان پر ہو تاکہ وہ کچھ کا وہ بات میں نہ پائے گا۔“

صحابہ و صحابات انکی طرح سمجھتی ہوں کہ مصطفیٰ اور رسول کے ساتھ کیا جائے بلکہ اس کو دینا کہہ جانے تاکہ وہ انکی طرح سمجھ جائے اسی غرض سے جب رسول اللہ ﷺ کو کوئی بات کہتے تھے تو تین بار اس کا تکرار فرماتے تھے اور ان کو ”توبہ العظمیٰ“ پر مقرر فرماتے تھے اور منکھو کو جلدی جلدی نہیں کرتے تھے کہ غلاب ہر لفظ کے مفہوم کو اپنی گرفت میں نہ لائے۔ ایک بار حضرت عائشہؓ کے بھرا کے پیار میں چھ کر حضرت ابو ہریرہؓ نے بڑی عجزی کے ساتھ حدیث بیان کرنی شروع کی حضرت عائشہؓ نے اس پر اعتراض کیا کہ رسول اللہ ﷺ منکر عجزی کے ساتھ منکھو نہیں کرتے تھے بلکہ اس طرح منکر غیر منکھو کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص آپ کے اللہ کو گستاخا یا تو گنہگار تھا اسے حضرت جابر بن عبد اللہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے کام میں ترسیل و ترسیل پائی جاتی تھی یعنی ہر لفظ جدا جدا ہوتا تھا اور منکھو میں غلبہ نہیں فرماتے تھے اسی مفہوم کو حضرت عائشہؓ اس طرح اور فرماتی ہیں:

”کلام کلام رسول اللہ ﷺ کلاما موصلا بحدیثہ من منہ“

رسول اللہ ﷺ کا کلام ایک دوسرے سے الگ ایک ہوتا تھا۔ جو شخص اس کو سنتا تھا کہہ سکتا تھا۔

منکھو نہایت مختصر الفاظ میں کرتی جاتے تھے۔ یہ راوی شخص نے نہایت طویل منکھو یا طویل فقہ یا حضرت عمر بن الخطابؓ سے ”اے امیر المؤمنین! اختیار کرنا تو اس کے لئے بہتر ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو کوئی غلطی یا گناہ ہے کہیں منکھو میں اختصار کروں کیونکہ اختصار بہتر ہے۔“

منکھو یا تقریر سے بعض اوقات غرو و سیات اور شہرت مقصود ہوتی ہے بعض اوقات اس لئے ذریعہ سے لوگوں کو بتانا کہ وہ اپنا کیا جاتا ہے انکی اس سے صرف تفریح مقصود ہوتی ہے ان غرض کے حاصل کرنے کے لئے لوگ نہایت سعی و محنت اور مختلف آمیز تقریر کرتے ہیں۔ منکھو کو دل دیتے ہیں چاہا چاہے باقی کرتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے ان تمام باتوں کی ممانعت کی اور فرمایا کہ ”اللہ اس شیخ آدمی کو مہلوس رکھتا ہے جو اپنی زبان کو اس طرح توڑتا کہ وہ اس طرح بولتا ہے کہ زبان توڑ مراء کے ٹھوس نکھاتا ہے۔“ نیز فرمایا کہ ”جو شخص سلوب کام میں اس کے اولیٰ بول کرنا ہے کہ

۱۔ موصلا بہ حدیثہ من منہ۔

۲۔ موصلا بہ حدیثہ من منہ۔

۳۔ موصلا بہ حدیثہ من منہ۔

۴۔ موصلا بہ حدیثہ من منہ۔

۵۔ موصلا بہ حدیثہ من منہ۔

۶۔ موصلا بہ حدیثہ من منہ۔

ہی کے ذریعے جو لوگ کوئی کرید دیا جائے اللہ قیامت کے دن اسے کاٹھیا تو یہ نہ قبول کرتے گا۔^۱
 جب چند لوگوں کے سامنے کوئی بات تھی کہ تو انھیں ایک ہی طرف منہ ہے چند تھم تھم کر برآپ کی طرف
 منہ کیا جا۔ اے تاکہ و سروں کو ہمہ اتفاقی شکایت نہ پہنچا دیا جائے۔^۲

۱۔ بوراۃ کتاب ص ۱۰۵ باب ما من فی صیغۃ شئی تکلم۔

۲۔ ص ۱۰۵ باب ما من فی صیغۃ شئی تکلم۔

باہر نکلنے اور چلنے پھرنے کے آداب

آوی کر است میں محتاط سمجھیں اور غاسر دلی کے ساتھ قدم اٹھانا چاہئے۔ اے اچھے مسلمانوں کی قرینہ میں

فرماتا ہے۔

﴿وَعَادَةُ الْخَيْرِ لِمَنْ يَسْتَلُونَ عَلَى الْأَرْضِ هُوَ نَاقُ وَاقُونَ ۝۱۰﴾

اور رحمت والے اللہ کے بندے وہ ہیں جو چلتے ہیں زمین پر اپنے پاؤں سے۔

ان کو ٹکس پہنا چاہئے یعنی چال میں فرواد اور گھبر کے اندر نہ ہوں قرینہ:

﴿وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَسْحَقَ إِلَّا عَلَى الْأَرْضِ وَنَاقٍ تَمُوجُ فِيهَا وَنَاقٍ ۝۱۱﴾

اور زمین میں ان کو نہ ملے گا کہ اس طرح ملے گا کہ تیرا نہ ہو سکا ہے اور نہ پہاڑوں تک۔ انبیائی میں کافی ملے

ہے۔

دوسری جگہ فرماتا ہے۔

﴿وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَأَنْتَ كَافٍ لِمَنْ يَخْشَى الْخُفَىٰ ۝۱۲﴾

اور زمین میں ان کو نہ ملے گا کہ اس طرح ملے گا کہ تیرا نہ ہو سکا ہے اور نہ پہاڑوں تک۔ انبیائی میں کافی ملے

ہو رہا ہے۔ اے زمین پر چلنے والے زمین پر زور زور سے پاؤں نہیں رکھ

چاہئے کیونکہ اس کی آواز سے سنے والوں میں اشتعال خیزلی پیدا ہوتی ہے۔ عرب کی عورتیں مردوں کے سامنے سے گزرتی

تھیں تو پٹے پاؤں کی آواز سامنے کے لئے زور زور سے زمین پر پاؤں رکھتی تھیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کی ممانعت

کی اور فرماتا ہے۔

﴿وَلَا يَجْرِي مِنَ الْبَطْنِ مَاءٌ يُغْفَرُ ۝۱۳﴾

اور [پہلے میں] اپنے پاؤں سے زور زور سے نہ چلے کہ (لوگوں کو) ان کے اندر دلی زور کی خبر ہو۔

شریف عورت جب بھر ادب گھر سے باہر نکلے تو کبھی پاؤں پر زور نہ دے اور نہ ہر قدم سے اپنا مدار جسم سے پاؤں تک پہنچا

نے جس سے اس کی صلیبی شاک اور زیب ازینت کی ماری پڑے۔ چوچ چمکیں اور چارہ پانچاب کا بوجھ صدمہ پر بھی آ

جائے گا کہ جو مرد کو معلوم ہو جائے کہ یہ شریف عورت ہے تو غصہ کی نہیں۔ ہر عورتیں قرینہ سے نکلی رہیں۔

﴿وَلَا يَجْرِي مِنَ الْبَطْنِ مَاءٌ يُغْفَرُ ۝۱۴﴾

اور نہ اس کی پٹریوں سے جلاؤ نہیں۔

یہ جگہ بھی ہے اور انبیاء اور مسلمانوں کی عورتوں کو یہ دے کہ نیچے نکلیں اپنے اور خود کی ہی ایسی چیزیں

کے ساتھ نہ لے جائیں کہ کوئی نہ سمجھے۔

﴿وَلَا يَجْرِي مِنَ الْبَطْنِ مَاءٌ يُغْفَرُ ۝۱۵﴾

اور نہ اس کی پٹریوں سے جلاؤ نہیں۔

﴿وَلَا يَجْرِي مِنَ الْبَطْنِ مَاءٌ يُغْفَرُ ۝۱۶﴾

اور نہ اس کی پٹریوں سے جلاؤ نہیں۔

اور اسے بغیر امانتِ فاطمہوں کو کہہ دے کہ اپنی بہنیں سب ذرا چنچنی کرکھیں اور اسے ستر چھپا لیں اور وہنا سنگ روڑ دکھا لیں، مگر جو فقرہ {کھلا} کھلا، جتا ہے اور اپنی اوڑھنیاں اپنے گرد بٹائوں پڑا لے لیں اور نہنا سنگ روڑ دکھا لیں، لیکن خوب (دُفیرہ) عمر نہ ہو۔

اسی اصول پر صورت کو کوئی جو خوشیوں کا گہا بن کر نکلتا ہے، کیونکہ اس سے میلان نہ طبع پیدا ہوتا ہے اور صورت کا یہ خیال بر ملا ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی کسی کی طرف توجہ کریں اور کسی صورت کا ایسا خیال ان شرائط نفسوانی کے خلاف ہے۔

راستہ میں مرد اور عورت کو مل کر نہیں چلنا چاہئے اسی بنا پر رسول اللہ ﷺ نے مرد کو دو عورتوں کے درمیان چلنے کی ممانعت فرمائی ہے عورتوں کو وسط راہ سے الگ ہو کر راستے کے کنارے سے چلنا چاہیے۔ فیکہ باور راستہ میں مرد اور عورت باہر مل جل جتنے چاہیں ﷺ نے جو حکم دیا اور اس کے بعد یہ حالت ہوگئی کہ عورتیں راستہ کی اوچر اور چوڑی دیوار سے گھب کر رہنے لگیں۔

راست چلنے میں ادب اور دھوکا پر مایا خیال رہنا چاہئے یہاں تک کہ اگر مسجد میں جماعت ہو رہی ہو تو بھی جماعت میں چلنے کے لیے جماعت کے اعلان روز تائیں چاہئے تو حضرت ﷺ نے فرمایا کہ اگر مسجد میں عجمیر ہو رہی ہو تو نماز گزری ہو چکی ہو تو روز گراس میں شامل نہ ہو بلکہ تم حائضہ اور دھار کے ساتھ آ کر جماعت میں ملو۔

مقتدہ و روحانیوں کے ہیکل اور عبادت اور پاکیزگی کے لئے جوئے پہنے جانیں آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ اکثر جوئے پہنا کر بیٹھنے جوئے پہن کر چلا کر کوئی بیٹھنے والا بھی نیک طرح کا سوار ہو جائے۔

جو تے دو دوس پاؤں میں چپکن کر چلن چاہتے یا دلوں پاؤں سمجھ کر چلن چاہتے۔ لیکن کرتا چاہے کرے کرے، پاؤں میں جوتہ ہوا اور دوسرا پاؤں لٹکا ہو۔ آج کیونکہ یہ ادب و تکرار کے خلاف ہے، اپنے مخلص کو لوگ احقر و رستہ سمجھیں گے لیکن اگر گھر میں کوئی اس طرح رو جا تو ہم میں لے کر کوئی حرج نہیں ہے۔

١. الهداة كتاب الادب ياب في معنى التساوي في العرفية -
٢. صحيح مسلم ياب في التماسك بين انظمة الدولة -
٣. الهداة رايب الاصل -
٤. ايضاً -
٥. قرعة كتاب ياب في باب الفقه في فقه اربعة -

آداب سفر

آنحضرت ﷺ نے جس زمانہ میں سفر فرمایا اس وقت زمانہ کے حالات اور سواروں کے طریقہ اور تھے اس لئے اس کے آداب عرب کی سرزمین عرب کی آب و ہوا اور عرب کی عام اگلی حالات سے سوز و گداز و مطابقت رکھتے تھے۔ عرب کی زمین خشک و بھری پانی کی قلت ہوئی تھی دھوپ کی قدرت و قوت و غارت گری کی وجہ سے قدم قدم پر جان کا خطرہ ان تمام حالات کو پیش نظر رکھ کر آنحضرت ﷺ نے سفر کے مختلف چند مفید ہدایتیں دی ہیں جن میں سے بعض کی حالات کے بدل جانے سے اس زمانہ میں پابندی ضروری نہیں تاہم یہاں اب بھی وہ حالات پائی ہیں ان سے قائدانہ ٹھہر جائیں گے یا بالخصوص دیہات و قصبہ کے لوگ ان سے زیادہ متوجع ہو سکتے ہیں جن کو زیادہ تر پہلی سفر کرنا پڑا ہے اور صحرا و بیابان کے راستوں میں ضرورت زندگی کے واسطہ سامان مضر نہیں آتے جن کی منیشیوں اور دہلوں میں بہتا ہوا ہوتا ہے۔

[۱] سفر کے وقت مسافر کو رخصت کرنا چاہئے اور اس کو خیر و عافیت کی کوئی ایک دعا دینی چاہئے اور یہ کئے تو اس وقت وہ خاص دعا پڑھا چاہئے جس کو رسول اللہ ﷺ فرج کے رخصت کرتے وقت پڑھا کرتے تھے۔

﴿اَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكُمْ وَاَمَّا نَفْسُكُمْ وَخَوَلَاؤُكُمْ فَبِحُكْمِ﴾

یعنی تمہارے دین ان کے ہاتھ میں ہے۔ مگر تمہاری جان و خولوں کو ان کے حکم کے چکر میں رکھنا۔

[۲] سفر صبح کے کر کے کرنا چاہئے۔ کہ جس سے انسان کا وقت ضائع نہیں ہوتا بلکہ پورا دن کام میں آجاتا ہے اور وہ دھوپ کی شدت اور ہوا کی گرمی سے محفوظ رہتا ہے اور ایک معتد بہ مسافت طے کر کے دوپہر کے وقت آرام کر سکتا ہے۔

[۳] سفر جمعہ نہیں کرنا چاہئے بلکہ اگر کم قین آدمی ساتھ ہونے چاہئیں۔ کہ اس سے دشمنان بہت سے ظفرت سے محفوظ رہتا ہے اور اسباب سفر کی حفاظت و نگہ رانی میں کوتاہی پیدا ہوتی ہے۔

[۴] اگر قین آدمی ایک ساتھ سفر کریں تو ان میں ایک کو اپنا امیر بنائیے چاہئے۔ کہ وہی شخص کو کاروان سالار

کہتے ہیں

[۵] سفر سے آنے کے ساتھ ہی گھر میں داخل نہیں ہونا چاہئے بلکہ گھروں کو بخاری کا قندیل روشن دینا چاہئے۔

[۶] اگر کوئی معزز یا محب شخص سفر سے واپس آئے تو اس کا استقبال کرنا چاہئے۔

- ۱۔ احوال و کتاب مجاہد اب فی سہ والادین۔
- ۲۔ ہذا و کتاب مجاہد اب فی ما یثار فی السفر۔
- ۳۔ ہذا و کتاب مجاہد اب فی احوال یار و مد۔
- ۴۔ احوال و کتاب مجاہد اب فی اخویم یالان یمران اہم۔
- ۵۔ ہذا و کتاب مجاہد اب فی الطریق۔
- ۶۔ احوال و کتاب المجاہد اب فی اعمی۔

(۷) سفر رات کو کرنا چاہئے۔ یہ سفر اس کی مصلحت یہ بتائی گئی ہے کہ رات کو مسافت خوب طے ہوتی ہے اور درحقیقت لوگ رات کو سفر کرنا پسند کرتے ہیں۔ اس وقت آدمی نہایت تیزی کے ساتھ چل سکتا ہے، بہر حال عرب کی سر زمین کے لحاظ سے اسلام نے سفر کے لئے دو مناسب وقتوں کا مشورہ دیا ہے، صبح کا وقت اور رات کا وقت۔

(۸) مسافر کو سفر میں سواری کے جانوروں کے آرام و آسائش کا خیال رکھنا چاہئے۔

(۹) رات کو مقامِ راستہ سے الگ ہو کر کرنا چاہئے کیونکہ راستہ سے جانور گزرتے رہتے ہیں اور سوئی جانوروں کا بھی خطرہ رہتا ہے۔

(۱۰) جب سفر کی ضرورت ہو کہ تو فوراً جاننا چاہئے کیونکہ سفر بہر حال تکلیف دہ ہے اور عینِ نافی کا سبب بنتا ہے۔

۱۔ اردو کتاب خانہ، لاہور، بیروت، مصر۔

۲۔ مسلم کتاب خانہ، لاہور، بیروت، مصر۔

۳۔ مسلم کتاب خانہ، لاہور، بیروت، مصر۔

آدابِ خواب

نبیہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے افعات اور احسانات میں شمار کیا ہے اور فرمایا ہے:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَافِعُكُمْ بِاللَّيْلِ﴾ (۳۰۴)

اور اللہ کی نیکوئیوں میں سے ایک تمہارا رات کو سونا ہے۔

سورہ فرقان میں فرمایا

﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لَسَاتٍ وَالنَّوْءَ سُبْحًا وَجَعَلَ مِنْ بَيْنِهَا مَنَافِعَ لَكُمْ﴾ (فرقان: ۵)

اور اسی نے تمہارے رات کو پرہیزگاری کو، رات کو آرام و دن کو کھڑے ہونے کو بنایا۔

سورہ نبا میں ہے

﴿وَاخْفِضْ نَومَكُمْ مَنَافَاً، وَخَفِضْنَا لَكُمْ لَبَاسًا، وَخَفِضْنَا فَنَافِعًا مَعَالِشًا﴾ (نبا: ۱۱)

اور ہم نے نیند کو تمہارے لئے آرام اور رات کو پرہیزگاری کو اور دن کو کام کو کمایا۔

ان آیتوں کا اثر یہ ہے کہ نیند کے لئے رات کا وقت ہے اور دن کا وقت کاروبار اور محنت کے لئے ہے۔ یعنی دن کا بوجھ صبحت اور کام میں گذرے البتہ دیر کو نیند کے سب سے کچھ دیر قبل آرام کرتے تھے جس کو قبلول کہتے تھے جس کا ذکر سورہ نور ص ۸ میں ہے۔

﴿حِينَ يَضَعُونَ بِكُمُ اللَّيْلَ جَنَابًا﴾

اور رات آرام میں گزار دی جائے اور جس کے ہاتھوں میں اللہ کی پادشاهی ہے۔

جیسا کہ دوسری آیت میں ہے غرض یہ ہے کہ جو آرام طلب لوگ دن کو رات و رات میں پسند لوگ رات کو دن گزارتے ہیں وہ دوسرا قدرت کے حکموں کی خلاف ورزی کرتے ہیں یہاں تک کہ ماری رات عبادتوں میں جاگ جاگ کر کٹا بھی پسند نہ کریں۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے یہ تو عام افراد کے لئے ہے لیکن خاصانِ خدا ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن کی قرینہ اس آیت میں کی گئی ہے:

﴿ثُمَّ ثَابِرًا قَلْبًا مِّنْ لَّيْلِ مَا يَفْخُخُونَ﴾ (۱۴، ۱۵، ۱۶)

یعنی تھے دور رات کو بیدار ہوتے۔

(۱) سنت نبوی نے سونے اور جاگنے کے طریقے اور اوقات بتا دیئے ہیں نماز، عشاء، بچھنے سے پہلے سونا نہیں چاہئے، کیونکہ اس سے پہلے سو جانا غفلت کی نشانی ہے اور نماز عشاء چڑھ کر پھر فضول بات چیت نہیں کرنی چاہئے بلکہ ضروری کاموں سے اگر کوئی ہٹا رہا ہو فوراً ہو کر نورا سو جانا چاہئے۔ تاہم اس لئے نا صبر کر کے آنکھ کھل جائے اور اخیر رات میں اللہ کی عبادت میں نیند کی کمی سے سب سے سکتی ہو۔

لیکن اگر کوئی ضروری یا مفید کام پیش ہو تو نماز عشاء کے بعد اس کے لئے بات چیت کرنا منع نہیں چنانچہ حضرت

آپ نے بات چیت فرمائی ہے۔
 کی خدمت میں نماز عشاء کے بعد بعض ضروری کاموں میں مشغول کی غرض سے حاضر ہوئے ہیں اور

(۲) احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ سونے سے پہلے ہستر کو چھڑا لیتا جائے مگر دباہنی کروٹ لیتا ہے۔ ۲

(۳) ایسی جہت پر نہیں ہونا چاہیے جس پر منہ پر یا جالی نہ لگی ہو۔

۱۲۴۰

(۴) پاکلی کی حالت میں سونا چاہیے بلکہ سونے سے پہلے دھو کر لیتا اچھا ہے۔ ۵

{۵} عیسے کے بل نہیں سہا جائے۔ ایک رسول اللہ ﷺ نے ایک شخص کو وہی طرح سوتے ہوئے دیکھا تو

فرمان: کہ سونے کا یہ طریقہ اللہ کو پسند نہیں۔ ۵

(۶) ایک باؤں کو اٹھا کر اس پر دوسرے باؤں کو رکھ کر لینا نہیں چاہیے۔ کیونکہ عرب کے لوگ مومناتہ بند

مکے میں اس لئے اس میں کثیف صورت کا اجمال ہے البتہ اگر یہ اندیشہ نہ ہو تو جائز ہے۔ کیونکہ ایک حدیث میں ہے کہ ایک بار خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لئے تھے۔

(۷) سونے کے وقت گھر کا دروازہ بند کر لیتا چاہیے کھانے پینے کے برتن گواہ تک دھوئے چاہیے چڑھ کر بچا

رہا جائے کیونکہ بعض اوقات تیل کی خاطر چوہے چراغ کی جلی کو لے جاتے ہیں جس سے گھر میں آگ لگنے کا اندیشہ

ہے۔۔ بھی حال آگ کا بھی ہے۔ ایک بار، پتہ میں رات کو کسی کے گھر میں آگ لگ گئی تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ

آگ تمہاری دشمن ہے جب سو تو اس کو بجھا دیا کرو۔

(۸) سوتے اور سو کر اٹھتے وقت کوئی مسنونہ دعا پڑھنی چاہئے۔ سب سے مختصر دعا یہ ہے کہ سوتے وقت کہے:

﴿اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَحْيِي وَتَمُوتُ﴾

’عافہ! میں تمہیں نام سے جانتا اور مارتا ہوں۔‘

اور جانے لگا۔

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ﴾

س کی حیرت ہو جس نے سرنے کے بعد مجھے پھر جلا یا اور جس کی طرف اٹھ کر چلا ہے۔

حدیثوں میں اس موقع کے لئے اور بہت سی سورتیں مقرر ہیں۔

صحیح مسلم و اسبابہ از مفتاح

ہمدردی کے ساتھ اس کی ساری باتیں سنی جائیں۔

١٥١٠ كتاب الوصايا في النظم على شيخ طبرستان محمد

وَأَمَّا الْفُلُ فَأَنزَلْنَاهُ ذِكْرًا رَّبِّهِمْ فَاسْتَمْتَعُوا بِهَا وَنَاوَلْنَاهُمُ الْكُرْسِيَّ فَرَأَوْهُ مُصَوِّرًا ۚ

۱۴۰۲ هـ

ترغیلاً بآب الـ حیات من آب ما چاه دلی گزیده فی ہذا ملک۔

ترجمہ: اسباب الحلیہ اور ذبیحہ طاعتیہ و شمع صدی الرجال علی ہدایہ خدیوہ

جہاں کی کتاب، اس معیار سے آپ کا حرکت چمڑی کیسے ہو گا، اور وہ آپ انفاق الخیرات، اہل نگر میں حالت کے متعلق ہے جب

کمر کی پٹریا پست ہوئی اور حق کا پر اٹھ گیا اور جاتے۔

آداب لباس

لباس سے اصلی مقصد دو چیزیں ہیں: ایک جسمانی اور دوسرا اخلاقی۔ جسمانی یہ ہے کہ جسم کو سردی اور گرمی کی تکلیفوں سے بچایا جائے اور اخلاقی یہ ہے کہ انسان کے بدن کے جن حصوں پر غیروں کی نظر نہیں پڑنی چاہیے وہ چھپے رہیں۔ اسلام کے علاوہ شاید کوئی اور مذہب نہیں جس نے برائی کو اعتراض کے قابل سمجھا ہو اسلام پہلا مذہب ہے جس نے ستر پوشی کو مذہب کا ایک ضروری جز قرار دیا یہاں تک کہ بلا مجبوری اس کے بغیر نماز بھی ادا نہیں ہو سکتی۔

عرووں کے لئے ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا حصہ اور شریف آزار عورتوں کے لئے سر کے بالوں سے لے کر گھٹنوں سے گھون تک اور عورتوں کے لئے سینہ اور پیٹ سے لے کر گھٹنوں تک کا حصہ ستر قرار دیا گیا ہے۔ جس کا بغیر کے سامنے کھولنا جائز نہیں یہاں تک کہ تمہاری جس کجی ان کا بے دریغ کھولنا پسند نہ ہو نہیں۔ ایک سہمی نے آنحضرت ﷺ سے پوچھا کہ اگر ہم تمہاری میں کھول لیکن کوئی دوسرا دیکھ لے تو فرما: یا اللہ تو دیکھتا ہے اس سے اور زیادہ جاکر پابند ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا بھی سگے نہ ہو کیونکہ تمہارے ساتھ فرشتے بیٹھے ہیں جو ستر و ستر برائی کے وقت تم سے الگ ہو جاتے ہیں تو ان سے شرم کرنا اور ان کا لحاظ رکھنا۔

حضرت عائشہؓ اور حوا کو بہشت میں جہنمی جوڑے ملے تھے اللہ کی تفریق کر کے سے وہ ان کے بدن سے اتر کر تھوڑا دھرت کے پتوں سے الگ ہو کر چلنے چھپانے لگے۔

﴿مِنْهَا ذَاقَ الشَّخْمَ فَإِذْ نَادَتْ لَهَا صَوَانُهَا وَمِنْهَا بَنُوعَيْنِ مِنْهَا جَزْءٌ وَوُزْنُ الْحَبَّةِ﴾

۱۱۱ الف۔ ۴۰

آداب ان دونوں نے درخت کو چکھ کر ان کے ستر ان پر مکمل کئے تو اپنے اوپر درخت کے پتوں کو جوڑنے لگے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ستر پوشی اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت بنائی ہے مگر دنیا میں آ کر یہ فطرت کبھی بگڑ جاتی ہے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ جتنی جنگی اور صحرائی قومیں ستر کے حدود کو صرف شرمگاہوں تک محدود کر لیتی ہیں عرب میں بھی یہی حالت تھا بلکہ حج میں انھوں نے یہ دستور بنایا تھا کہ قریش کے علاوہ دوسرے قبیلوں کے مرد و عورتیں خان کعبہ کے طواف کے وقت اپنے کپڑے اتار دیتے تھے اور اگر قریش اپنے کپڑے دیتے تو وہ یمن سے تھے۔ کچھ دور نہ جی تھے پھر آ کر تھے اسی اہم نے انہوں کو تہ مذہب و سلیقہ کا یہ سبق دیا۔

﴿يَسَى اَلاَ فَعَلْنَا لَعَلَّكُمْ يَتَذَكَّرْنَ فَاُتِيَكُمْ رَبُّكُمْ بِسُورٍ مِّنْ سِوَانِكُمْ وَرَبُّكُمْ وَلِيَانُ الْقَوَى ذٰلِكَ غَيْرُ﴾

۱۱۱ الف۔ ۴۱

۱۔ اور ذوق آداب ۱۲۰ آداب و چالیس مروت نام۔

۲۔ مروت کا یہ لفظ ہے اور تعابیر ستر میں داخل ہیں۔

۳۔ ملحق تفسیر آداب الامتثال والادب باب ۱۲۰ مروتی حفظ المروتہ۔

۴۔ تعابیر ۱۲۰ مروتی۔ مستند۔

اسے آدم کے جیو اہم نے اتاری فرما چڑھ کر جوڑا کے کھادی ستر اور زینت کا سامان اور پرہیز گاری کا لباس پہنچا رہا ہے۔

﴿نَبِیُّ اٰدَمَ صَلَوٰتُہٗ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلٰمُ﴾ (۱۶۱۱-۱۶۱۲)

اسے آدم کے بیٹا ہیرنار کے وقت اہلی زینت (یعنی لباس) پہنچا کر دیا۔

﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زُفٰۃً اللّٰہُ الشَّیْءُ الْفَاحِشُ اَخْرَجَہٗ مِنْہٗ﴾ (۱۶۱۳)

کہا ہے اے نبی! اللہ کی شریعت میں کونسی چیز حرام ہے جسے اللہ نے اسے نکال دیا ہے۔

﴿قُلْ لَّیْسَ اَعْرَافُہٗمْ اَوْہٰی اَعْلَیٰ مِنْہٗمْ اَعْلٰہُہٗمْ﴾ (۱۶۱۴)

کہا ہے کہ میرے سوا سب حق تعالیٰ کی باتوں کو خواہ داخل ہو یا باہر ہو سب سچا ہے۔

ان آیتوں میں اس نے صوفی کی طرف اشارہ ہے وہ برائی ہے اور جس زینت کے اختیار کرنے کا حکم آیا ہے وہ

حرام ہے۔ ان آیتوں سے یہ بھی معلوم ہو کہ کپڑے سے مستحضر شریعت کے علاوہ زیب و زینت بھی ہے یہی آیت

کے آخر میں لباس کے باب میں اصول کلی کی صورت میں ایک بیخ ختم ہے جو بہت سی جزئیات کو دلی ہے۔

﴿وَالْبَیِّنٰتُ الْتَقْوٰی ذٰلِکَ خَیْرٌ﴾ (۱۶۱۵-۱۶۱۶)

اور پرہیز گاری کا لباس بہتر ہے۔

پرہیز گاری کے لباس سے کیا مقصود ہے؟ بعضوں نے کہا: کچھ کر اس سے ایمان دوسروں نے اعمال صالحہ و طہرہ

دھارنا میں ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ کپڑے پہلے خود حقیقت پر جو کر رہا ہے۔ اسی لئے کچھ مضمونوں نے اس کو حقیقت ہی

پر محمول کیا ہے۔ مشہور عالمی مسلمان تربیت نے اس سے مطلق پوشاک مراد لی ہے کسی نے زور و خود غیر ذہنی کے سامان

کو ہی مطلق قرار دیا ہے کسی نے اس سے خود دروازے کے صوفیہ کپڑے لکھے ہیں لیکن یہ بھی حقیقت سے دور ہو گا ہونا

سچ ہے کہ لباس اللہ کی سے تقویٰ اور پرہیز گاری کا لباس مراد ہے یعنی وہ لباس پہننا چاہیے جو تقویٰ اور پرہیز گاری کا

نظارہ ہے اس کو آنحضرت ﷺ نے اچھا قولی اور بھی تفسیر سے ملتا ہے فرمایا ہے۔

شاہ عبدالقادر محدث دہلوی اس آیت پر ترجمہ قرآن کے حواشی میں لکھتے ہیں: ”ب اصل لباس پہننا جس میں

پرہیز گاری ہو اور لباس نہ ملے نہ پہنے اور اس دراز شد ملے اور جو ملے ہو اسے نہ کرے اور صورت ہو کہ نہ پہنے کہ لوگوں

کو نظر آوے اور اپنی زینت نہ دکھاوے۔“

اسلام میں لباس اور پوشاک کی حد بندی اس کے موافق درپیش کی گئی ہے اس حد بندی کی شرائط احادیث کے

مطابق مرتبہ ذیل ہے:

۱۔ مردوں کو کسی ضرورت اور مجبوری کے بغیر عارضہ رشیم کا ہوا کپڑا نہیں پہننا چاہئے کیونکہ اس سے زانیہ میں

کا اظہار ہوتا ہے اور اس میں عیض و عجم کی زندگی کی یاد دلاتا ہے جو مردوں کی ہر وجہ اور محنت کی زندگی کے خلاف ہے۔

۲۔ سچ مسلم بطریق تفسیر آیات و نصوص

۳۔ حوالہ صافی شریف ص ۱۰۰

مردود اور مجبور کی تشریح یہ ہے کہ ذاتی اعتبار سے پہلے۔ ثانی کپڑے پہننے میں نہ لوہے کی کڑیاں ہوں میں نہ چھس یا کسی کے بدن میں تھکلی ہو تو سوئی کپڑے کے مرد و ایمن سے بدن کے چھس جانے کا اندیشہ ہوتا ہے اس لئے نہ دونوں موقعوں پر مرد و ثانی کپڑے پہن سکتے ہیں ان کوئی دوجا رنگ کی ریشمی کپڑے جس کے کھلے اس کی بھی اجازت ہے۔

۴۔ مردوں کے لئے عورتوں کی کسی پوشاک اور عورتوں کے لئے مردوں کی کسی پوشاک پہنانا جائز نہیں کیونکہ اس سے دونوں کی عفاف کی کھلی شہادت ملتی ہے۔ آنحضرت ﷺ نے ان عورتوں پر جو مردوں کے لباس اور عورتوں کی پوشاک پہن کریں اور ان مردوں پر جو عورتوں کے لباس اور مردوں کی پوشاک پہن کر لیں لعنت فرمائی ہے۔

۵۔ عروہ میں لباس کا دامن نہ لایا جائید و تہ پہنے رکھنا کہ روز میں پر محنت ہوا پہلے بڑائی کی نشانی بھی جاتی تھی ان کے بڑے بڑے امراء اور رئیس دھن سے لے کر عورتوں کے لئے اور اطفال کے بچے تہید پاکہ دھتے تھے۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا جو کوئی اپنا لباس فقر و غرور اور بڑائی کے نشہ کے لئے تھمت کر چنے گا اللہ تعالیٰ اس کی طرف قیامت کے دن نظر نہیں اٹھے گا اسی لئے مرد و عورتوں کا تہید کو اتنا چھٹا کرنا چاہئے کہ جسے کھٹے چھپ جاتے ہیں نہ کہ آپ ﷺ سے غرور ہو کہ پانچواں اور تہید نصف ساق تک درت کم از کم کٹھنوں سے تو چھڑ رہے ہیں۔ انار پہنے کا غرور کی نشانی ہے اور اللہ غرور و ہوشیاری نہیں فرماتا اولیت عورتوں کو دامن نہ پھیرنیے تک کا تہید ایک آدمی ہلاکت پہنچا رکھتا درست ہے۔

۶۔ ایسے لباس میں کسی طرف سے اعتبار کو گول کی اٹھکیں یا ٹھکیں پہننا ٹھیک نہیں۔ خود وہ عورتوں کی زور کی پوشاک میں اس کا استعمال نہ کرنا چاہئے یا صوفیوں کا کیر دار تک۔ نہ کھڑا اپنے کپڑوں کے پہنے دوسرے کا اصل عطا اپنے و دوسروں سے ممتاز کرنے کی بھی خواہش ہوتی ہے ورنہ حقوق و امتیاز کی ہوس نہیں کا کھلا کر رہے۔

۷۔ مرد و عورت کوئی ایسے رنگ کپڑے نہ پہنے جن سے ستر دکھائی دے عورتوں کے لئے خصوصیت کے ساتھ آپ ﷺ نے فرمایا ہے کہ ”ثانی کپڑے پہننے والیاں ہیں جو حقیقت میں عقی رکتی ہیں۔“

۸۔ بیا کپڑا پہننا جس سے چوری ستر پوشی نہ ہو جتنی اس سے ستر کے پورے حد و اند چھس نہ نکلے۔ ایک وقت حضرت عائشہؓ کی بوی میں حضرت اسماءؓ کوئی ایسا ہی کپڑا پہن کر حضور ﷺ کے سامنے آئیں تو آپ نے فرمایا اسے اس وجہ سے عورت جو ان کو چھو اور مسیلیوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ان کے ساتھ کچھ عورتوں ملال نہیں۔

۹۔ مرد و عورت رنگ خصوصاً سرخ رنگ کے کپڑے نہ پہنیں سرخ دھاری کے کپڑے نہ پہنیں انکی سرخ اعدادوں کی چاروں طرف آپ ﷺ نے اوزمی ہے نہ درگھ کے کپڑے پہنے نہ نیکلے میں آپ بھی نہ درگھ کا چاروں طرف پہن لیتے تھے۔ اہستہ و عفراتی کپڑے درست نہیں اور غریبوں کے لئے بدن پر عفران نہ لگا ہے ورنہ جس کا عرب میں رواج تھا مردوں کے لئے صحیح ہے۔ سبز رنگ کی چاروں طرف آپ نے اوزمی ہے اور اس رنگ کا تہید بھی آپ نے ہاتھ نہ بیا درگھ کا تہید بھی نہ بیا فرمایا ہے۔

۱۰۔ مردوں کے لئے عام طور سے سفید رنگ کے کپڑے آپ ﷺ نے پسند فرمائے ہیں۔

۱۱۔ عین والی پوشاک پہننے وقت پہلے دھتے چھوڑنا عین زانی ہو جئے۔

۱۰۔ یہاں پہنچے وقت آپ ﷺ (عام پر جا کرتے تھے جس میں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر اس کا شکر ادا فرماتے تھے) یہ عام پڑھتے تھے۔

﴿تَحْمِلُ بِلَیْلِ هَذِهِ وَزَقَّیْهِ مِنْ خَمْرِ خُورٍ جَسَدٌ وَفُتُوهُ﴾
 اس اللہ کی حمد جس نے مجھ کو یہ پر بنایا کہ مرد و زن کی میری قوت کے بغیر (یعنی محض اپنے فضل سے)

آداب مسرت

صحابہ کرام کا بھی دستور تھا۔ چنانچہ حضرت کعب بن مالک کی قرب جب قبول ہوئی اور ان کو اس کا مژدہ دیا گیا تو وہ عجب دیر گزرتے رہے۔ اس قسم کے سرت آئینہ سرتوں پر دوسرے مسلمانوں کا اطلاق فرض بھی ہے یہ کہ وہ اپنے بھائی کو مبارکباد دے کر اس کی سرت میں شریک ہوں۔ چنانچہ اس موقع پر صحابہ کرام بھی ان کے پاس جوق در جوق آئے اور ان کو مبارکباد دی۔

سرت سے واپس ہونے کے بعد بھی انسان کو وطن میں پہنچنے کی سرت ہوتی ہے اس موقع پر اعزاء و احباب کی دعوت کی جاسکتی ہے کہ وہ بھی اس سرت میں شریک ہوں چنانچہ نیکہ ہار رسول اللہ ﷺ سرت سے مدینہ صحت آئے تو اونٹ یا گائے ذبح کر کے لوگوں کو کھلایا۔ اس موقع پر دوسروں کا فرض بھی یہ ہے کہ سرت سے واپس آنے والے کا استقبال کریں تاکہ اس طریقہ سے ان کی سرت کا اعہدہ ہو۔ رسول اللہ ﷺ جب غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے تو لوگوں نے خیمۃ الوداع تک جا کر آپ کا استقبال کیا جس میں بچے بھی شامل تھے۔

ایک ہی طور پر اٹھارہ سرت کا عام موقع شادی پر بھی پیش آتا ہے اور اس موقع پر اسلام نے اٹھارہ سرت کے لئے گائے اور وحول بجانے کی اجازت دی ہے تاکہ خوب ملان ہو اور سب کو اس نکاح کی خبر ہو جائے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے۔

﴿فصل ما بین الفحلان والحرام حلف والوصوت﴾ (ترمذی کتاب النکاح باب بیان فی ملان النکاح)

حال اور حرام میں وقف بجانے اور گائے سے فرق پیدا ہوتا ہے۔

یعنی نہ ذرا اور نکاح میں فرق یہ ہے کہ دف بجا کر اور رنگ کا کر نکاح کا اعلان کیا جاتا ہے تاکہ عام طور سے سب کو معلوم ہو جائے کہ نکاح مرد اور نکاح عورت نے یا ہم مل کر نہ ذاتی زندگی بسر کرنے کا سہارا دینا ہے اور نہ بامحسب کر چیکے سے کیا جاتا ہے کہ کسی کو خبر نہ ہونے پائے۔

حضرت ربیع بن مہزوہ بن مہزوہ کا نکاح ہوا تو رسول اللہ ﷺ تشریف لاکر ان کے پاس بیٹھے چند نکاحیاں دف بجا بجا کر حضرت ربیع بن مہزوہ کے ان بزرگوں کی تعریف میں اشعار گائے لگیں جو غزوہ بدر میں شہید ہوئے تھے اسی حالت میں ایک نے یہ مصرعہ گایا۔

﴿وَجَبَّ نَبِيٌّ يَنْتَلِمُ خَائِفٌ غَدًا﴾

ہم میں نیکہ و تمیر ہے جو کل کی بات جاتا ہے۔

تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو اور جو گاری جس اسی کو گاؤ۔

ایک بار حضرت عائشہؓ نے ایک انصاری سے اپنی ایک رشتہ دار عورت کا نکاح کر کے اس کو رخصت کیا تو رسول

۱۔ ابو داؤد کتاب بیہاد باب فی تھرا النکر۔

۲۔ بخاری کتاب النکاح باب فی تھرا النکر۔

۳۔ ابو داؤد کتاب بیہاد باب فی تھرا النکر۔

۴۔ ابو داؤد کتاب بیہاد باب فی تھرا النکر۔

۵۔ بخاری کتاب النکاح باب فی تھرا النکر۔

انہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عاتقہ قرظوں کے ساتھ گیت سنتے تھا، انکے انصاف کو ریت پسند ہے ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا تم لوگوں نے اس کے ساتھ ایک ملائی لیں نہیں بھیجی جو دف بجاتی اور گاتی جاتی۔ ع

ایک وفد شادی کا موقع تھا قرظہ بن کعب اور ابو مسعود انصاری بیٹھے لوگوں کا گانا سن رہے تھے اسے میں نے سنا، بعد ایک تابع آگئے انھوں نے یہ کہنا تو اعتراض کیا اور کہا آپ اوصافِ حبِ بدری مجاہد ہیں اور آپ کے سامنے یہ دور ہے انھوں نے کہا تمہارا بی بی ہے تو تم بیٹو کو سنو رسول اللہ ﷺ نے شادی بیاہ کے موقع پر ہم کو اس کی اپہارت دی ہے۔ ع

عربوں میں رسم تھی کہ وہاں کو ہر فرماؤ و سنیں کہہ کر پیش آؤ، اہم ہوا دلاؤ اور بیکہ دعا دیتے تھے آنحضرت ﷺ نے اس کی جگہ یہ عا سکھائی۔

﴿بارک اللہ للک و بارک علیک و جمع ینک﴾ فی صحیح بخاری

تمہارے لئے اللہ مبارک کرے تم پر رکت اتارے اور تمہاروں میں بھلائی میں سب ملے، کعبہ

شادی بیاہ میں دوستوں اور عزیزوں کی دعوت مستثنیٰ ہے اس کو دیکھ کر کہتے ہیں۔ جس سے جو کہہ ہو سکے اور جتنا ہو سکے عزیزوں اور دوستوں کو اس موقع پر کھائے۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا اور کچھ کھیں تو ایک بکری ذبح کر کے کھلاؤ، کھے اور خود بھی کچھ کھیں اور چوپارے بھی کھائے ہیں، لہٰذا اسی طرح دوست اور عزیز کو اس کی شادی میں تمہارے طور پر بھی کچھ بھیج سکتے ہیں۔ ع

مسلمانوں کے لئے اس سے بھی زیادہ وسیع پیمانے پر اجتماعی و عہدِ مسرت کا موقع عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن پیش آتا ہے۔ انات جاہلیت میں اہل عرب نے سال میں دو دن مقرر کئے تھے جن میں وہ خوشیاں مناتے تھے رسول اللہ ﷺ نے تحریف لے کر فرمایا کہ تم لوگ پہلے دو دن خوشیاں مناتے تھے اب اللہ نے ان کو تمہارے لئے ان سے دو بہتر دنوں سے بدل دیا یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن کی خوشی کے ان دو دنوں کی تعلیم میں دوسری مشرک قوموں کی طرح فصل و موسم اور دوسرے غیر محمدانہ مشاہد کو یادگار کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے، جسے دینِ حنیف کے دو عظیم الشان واقعات اور عہدِ مسرت کے لئے پسند کیا گیا، عید الاضحیٰ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہما السلام کی خوشیوں اور غنۃ کعبہ کی یاد اور فتح کی اور

۱۔ بخاری کتاب النکاح باب ضرب النکاح بالکراہۃ۔

۲۔ بخاری کتاب النکاح باب النکاح بعد من الرأی و بعد من بالکراہۃ مع طہوری۔

۳۔ سنن ابی داؤد و ترمذی و ابن ماجہ و ابن کثیر۔

۴۔ ابو داؤد و کتاب النکاح باب النکاح بالکراہۃ۔

۵۔ بخاری کتاب النکاح باب النکاح بالکراہۃ۔

۶۔ سنن ابی داؤد و کتاب النکاح باب النکاح بالکراہۃ۔

۷۔ سنن ابی داؤد و کتاب النکاح باب النکاح بالکراہۃ۔

۸۔ سنن ابی داؤد و کتاب النکاح باب النکاح بالکراہۃ۔

عید الفطر اسلام کی آمد اور قرآن پاک کے نزول کی یادگار ہے۔

ان دونوں میں اٹھارہ سرت کے لئے محمدؐ جلیس میں اور دوسو و گنا مسنون فرمایا اس کے علاوہ غوثی و سرت کا کانا اور دوسری قسم کے جائز کھلیوں کو پسند فرمایا۔ حضرت عائشہؓ کا بیان ہے کہ عید کے دن میرے پاس انصاری کے دو ٹونڈیاں جو پیش رو گئے والیاں تھیں، وہ اشعار کا ری تھیں جو انصار نے نبیؐ کی ثنائی کے متعلق کہے تھے اسی حالت میں حضرت ابوبکرؓ آئے اور کہا کہ "شیطان کے حواصیر اور رسول اللہؐ کے گھر میں" لیکن رسول اللہؐ نے فرمایا "اے ابوبکر! یہ قوم کے لئے عید کا دن ہوتا ہے اور یہ وہی عید کا دن ہے۔" مابین اس دن کا مساجد ہے۔ ج

جیسی لوگ میدانِ فوجی کو تپ دکھاتے تھے اور سوسائٹہ سوسائٹہ کو پسند فرماتے تھے ایک بار میدان کے دن یہ لوگ وہی قسم کا کرتب دکھارہے تھے تو رسول اللہ ﷺ نے خود حضرت عائشہ ؓ کو یہ تم شاد کھانیا اور صحابیوں سے کہا کہ: "ہاں جوار ارفدہ" اس سے آپ ﷺ کا مقصد ان میں مستعدی اور شاد بیکارہ کا تھا۔ یہاں تک کہ جب حضرت عائشہ ؓ "تھک گئیں تو آپ نے کہا کہ: "ہی! انھوں نے کہا: "ہاں" اور شاد بیکارہ جاتا۔

مرست کے اسی طریقہ اظہار کا نام ”تخلیص“ تھا جس کے معنی ادب، بھانسنے کا ہے اور وہ نجی کے لئے مشہور ہادی تیار ہادی وغیرہ کے تحویل تماشے دکھانے کے ہیں۔ بعض لوگوں کے نزدیک اس کے معنی یہ ہیں کہ لڑکے اور لڑکیاں راستوں پر کھڑے ہو کر دھول بجا کر اچھیں کو دین تماشے دکھائیں۔ عہد رسالت میں عید کے دن اس کا اس قدر رونق تھا کہ جب صحابہ کو کسی جگہ عید کے دن اظہار مرست کا یہ طریقہ نظر نہیں آتا تو ان کو قیوب ہوتا تھا چنانچہ نبی ایک بار حضرت عباسؓ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ ”تخلیص“ کیا کرتے تھے اس طرح تم لوگ کیوں نہیں کرتے۔

حضرت قیس بن سعد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں جو چیزیں ہمیں اہم سمجھیں، وہ سب میں نے دیکھ لیں۔ ان میں سے ایک چیز کے کوئی عہد کے دن رسول اللہ ﷺ کے ماتے "مخلّیس" ہوتی تھی۔ ۱۷

عیدین کے دن خوشی و مسرت کے اس طریقہ اختیار کی اجازت کا فلسفہ یہ ہے کہ فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ جو بڑی
میل جولائی میں سال میں ایک دو موقع ایسے مذہبی و قومی جشن کے آئیں جن میں طبع کھل کر خوش ہو سکیں اور زمین سے زمین آدمی
کچھ دور بیٹھا خاموش رہنے کو مجبور نہ ہو بلکہ اپنے لیے دعا گواری کرتا ہو۔

اسلام نے خوشی میں بھی اس کو یاد رکھا ہے۔ تعجب نہ ہو کہ مسلمانوں نے عید کے دنوں میں مسکراتے ہوئے اور کراہت منہ پر لکھ کر یا کھیر کرتے ہوئے ایک عادت سے عید کا دلچسپی سے مناسبت سے خوشی کا ہر حرف اسلام کی شان و شوکت کا اظہار کیا اور **بِسْمِ اللّٰهِ الْعَلِيِّ** مناد شدہ ہے۔ ۱۴۳ھ میں ہو۔

- ۱۔ بخاری کی روایت ہے: العیدین ثلاثہ الماسام۔
 ۲۔ بخاری نے اس کے ساتھ صحیحین و مشکوٰۃ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ حاشیہ سے یہ جڑت ہوئی۔
 ۳۔ بخاری: باب الحروب و العیدین۔
 ۴۔ ابن ماجہ کتاب المسام و باب ما یاتی فی القلیس و ما یعید۔
 ۵۔ شرح سنن ابی یوسف و ترمذی ص ۴۴۹، یہاں یوسف کا ترجمہ اعلیٰ اصحاب سے لفظ تھا جان، آج کے

آداب ماتم

خوشی اور غم تو ہم جیسا جس طرح تسنن خوشی میں ہے التوا کی کرتا ہے غم کی حالت میں بھی وہ اعتوا سے گزار جاتا ہے غریبوں میں غرور و غرور اور جہالت و وحشت کی وجہ سے تو حیات و ماتم کی عجیب عجیب ریسیں قائم ہو گئیں تھیں انگریز کا خیال موت کے بعد بھی نہیں جاتا تھا اس نے اگلا غم کے بہت سے طریقے جو رنی ہو گئے تھے سب سے مقدم یہ کہ میت جس درجہ کا دوا کی مشق سے کسی کا ماتم ہو پائے پتا نہ پڑے یا اسے ہر درجہ جب مرنے والے تھے تو وصیت کر دیتے تھے کہ ان کا ماتم ان کی شان کے موافق کیا جائے۔

ایک شاعر اپنی بیوی سے کہتا ہے۔

﴿ ذاعت عابکبى بنات ان اذلت و شقى غلى بحسب ما اذنت معا ﴾

بیب میں سر جاتا تو میرے لئے میرے درجہ کے موافق روکتا اور میرے لئے مرنے کو چاہ کر ڈالتا۔
میرے پتھر پر لانا۔ چھائی کو نکاس کر کے بال نکوس دینا کا ہر دم تھی اور شعر دان کا کفر یہ عقیدہ کر لے تھے۔

﴿ من كان مسرورا يقتل ماله ﴾

جو شخص مالک کے قتل سے خوش ہوگا۔

﴿ خلفت سوتنا بوجه عذار ﴾

تواری مستور کی مستور دکانوں و عمارتوں سے آکر آگئے۔

﴿ ينجب النساء سواهم ابنداء ﴾

وہ دیکھو گا کہ میری سب سے بڑی کڑواؤں کو تو ذکر ہی ہیں۔

﴿ بلعصى و صهبن ولا سمار ﴾

اور تیرے وقت اپنی گالوں پر ملنا چاہی رہی ہیں۔

آنحضرت ﷺ نے ان رسوم سے نہایت سختی سے منع کیا آپ نے فرمایا کہ جو شخص مگر یہاں چاہتا ہو اور گالوں پر ملنا چاہتا ہو اور جاہلیت کی طرح پٹن اور چٹا اور دھن کرتے ہو وہ میری امت میں سے نہیں۔ "لکن یہ پیری امت کے کام نہیں۔"

مصرعہ آنحضرت ﷺ کو نہایت محبت تھی ان کی شہادت کی جب خبر آئی تو ان کے خاندان کی عورتوں نے نوہ شروع کیا آپ نے منع کر دیا بھیجا وہ ہزار آئیں وہ بارہ منع فرمایا جب پھر نہ مانیں تو آپ نے غم دیا کہ "ان کے ان میں نہ کہ میرا۔" ۱

یہ بھی خبر میں داخل تھا کہ میت پر کھڑت سے رونے والے ہوں اس بنا پر درود اور سے اور نہیں بلا کر آتی تھیں رنوں رنوں یہ نام مبارک کے طور پر داخل مراسم ہو گئی تھی یعنی کسی میت کے لئے کسی خاندان کی عورتوں نے نوہ دیکھا ہے تو اس میت

۱۔ ترمذی کتاب التہذیب و الجمالی انجی میں یہ باب لکھا ہے

۲۔ صحیح بخاری کتاب الجنائز باب من سب المیت بعد موتہ۔ عربی زبان۔

سے خاندان پر گویا یہ ایک فرض ہوتا تھا جس کا ادا کرنا ضروری تھا ایک دفعہ ایک خاتون نے آنحضرت ﷺ سے پوچھا کہ ”وہ کون سی بات ہے جس میں ہم کو آپ کی طرف سے کوئی نفع نہیں آتا؟“ آپ ﷺ نے فرمایا یہ کہ ”نوحہ نہ کرنا۔“ وہ بوجھ میں کہ میرے بچے نے جب اتفاق کیا تو کسان خاندان کی عورتیں آکر وہ نہیں سمجھیں ان کا یہ فرض سمجھ کر نہ کرنا ہے آپ نے منع فرمایا لیکن وہ بھی طرح نہ لیا، لہذا ان خاتون کے بار بار سردار پر اجازت دینی لیکن وہ خاتون آنحضرت ﷺ کا اصلی نظام سمجھ نہیں تھیں اس لئے پھر کبھی کسی کے فوجد میں شریک نہیں ہوئیں۔ ۱۔

مشہور تھا کہ جب کوئی مرد یا عورت عام سماوی کراٹے کی ٹوگ کثرت سے آئیں تو کوہل میں ”نہی“ لیجئے جیسا آنحضرت ﷺ نے اس سے بھی منع فرمایا حضرت عائشہؓ جب مرنے لگے (مرات نبوی کی اس قدر امتیاز نظر تھی کہ اوصیت کی کہ ”میرے مرنے کی کسی کو خبر نہ دے گا جس نے آنحضرت ﷺ کا کھانا مرگ سے منع کرتے دیکھا ہے اور شاید خبر کرنا بھی اطمینان میں داخل ہو۔“ ۲۔

جنازہ کے ساتھ خود دار، حق کر کے دے چھوڑے اور خود دارن جا کر لے جاتے تھے آنحضرت ﷺ نے منع کیا کہ جنازہ کے پیچھے کوئی آگ اور دھواں نہ دے جو بڑے دھواں سے مقصود کہ وہند کی طرح گھومنا بھی ہو سکتا ہے جب یہ مطلب ہو گا کہ ”جنازہ کے پیچھے کوئی آگ اور دھواں نہ جائے۔“ ۳۔

ایک دفعہ آنحضرت ﷺ اپنے جنازہ میں شریک تھے ایک عورت مصیبت سے کراؤ کی آپ ﷺ نے اس کو اس دور سے بڑھایا کہ وہ جھانک گئی۔ ۴۔

جنازہ کے پیچھے چلتے تھے تو چادر پھینک دیتے تھے صرف نرہ بدن پر وہ چادر ایک دلو آپ ﷺ نے لوگوں کو اس صورت میں دیکھ کر فرمایا کہ جاہلیت کی رسم پر چلتے ہو میرے جنازہ پر وہ کدہ میں تمھارے حق میں اتکا ہوا نہ کروں کہ تمھاری صورتیں بدن جا کہیں لوگوں نے غور نہ پا رہی اور نہ میں اور پھر کبھی کسی نے یہ نہیں کیا۔ ۵۔

آنحضرت ﷺ نے سوگ کی حدت بھی مقرر کر دی اور فرمایا کہ کسی سوگن کے لئے جائز نہیں کہ تین دنوں سے زیادہ کسی کا سوگ کرے البتہ یہ کوئی دسپینے دس دن سوگ کرتے کا تصور دیا جس میں وہ کوئی رنگین کپڑا نہ پہنے تو شہداء کا گئے ورنہ کوئی دس دن سوگ نہ کیا کرتے۔ ۶۔

کسی عراج کی موت پر آنکھوں سے آنسو نہ پڑا حضرت کا اعتقاد ہے نہ انہیں۔ لیکن زور زور سے ہونا چاہا تاہین کرنا منع ہے اور اس پر سختہ شدید فرمائی آنحضرت ﷺ کے سوا جزا اور حضرت ابراہیمؑ نے جب وفات پائی تو آنحضرت

۱۔ ترمذی تفسیر سورہ نوحہ۔

۲۔ ترمذی کتاب البیاض باب کہ عیوہ ص ۱۰۰۔

۳۔ باب الاسلام ص ۱۰۰۔

۴۔ ابوداؤد ص ۱۰۰۔ کتاب فی البیاض ص ۱۰۰۔

۵۔ ابوداؤد ص ۱۰۰۔

۶۔ ابوداؤد ص ۱۰۰۔ کتاب البیاض ص ۱۰۰۔

۷۔ ترمذی کتاب البیاض ص ۱۰۰۔

ﷺ کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے نکل آئے اور فرمایا کہ اسے ہر اہم ہم جی رہی جدائی سے مغموہ ہیں، لیکن زبان سے وہی نکلے گا جو آپ کی مرضی ہے۔ لے

آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ ”مردہ پر اس کے اعزاء کے رونے سے عذاب ہوتا ہے۔“ صحابہ اور محدثین کے درمیان اس حدیث کے مطلب میں اختلاف ہیں۔ جس بات پر سب کا اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ عرب میں حبشہ کہ پہلے معلوم ہو چکا کہ کثرتِ فرادو اور کثرتِ حشیت قائم کرنے کی وصیت کر جاتے تھے اس وصیت کے مطابق اس پر رونے سے اس کو عذاب ہوتا ہے۔

یہودی کا نفع ملے کہ جب کسی مسلمان کے گھر میں کوئی موت ہو تو مناسب ہے کہ عزیز زادہ دستِ بائیں کے لوگ اس کے ہاں کھائے پھیں، کیونکہ غم کے سبب سے اس کے گھر میں کھانا پکانے کا سامان مشکل ہوتا ہے، آنحضرت ﷺ نے حضرت جعفرؓ کی شہادت کے موقع پر ان کے گھر کھانا بھجوانے کا حکم دیا تھا اور فرمایا کہ ان کے گھر کے لوگوں کو آج کھانا پکانے کا موقع نہ ملے گا۔ ح

ایک مسلمان کا فرض مشکلات میں میرا اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہے، میرا اور عادی غم کا وہ نسخہ ہے جس کو قرآن نے مسلمانوں کے لئے تجویز کیا ہے۔ وَ خَسِبْنَا بِهِنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَ الصَّلٰوةَ وَ الزَّكٰوةَ (۱۵) میرا موقع حادثہ کے شروع ہونے میں ہے یہ نہیں کہ شروع میں خوب روہیٹ لیا جائے اور پھر آخر میں مجبوری کا میر کیا جائے، آنحضرت ﷺ نے ایک عورت کو جو اپنے بچے کی موت پر روہیٹھی کھائی انکار فرمایا، میں مانی بعد کو جب اس کو معلوم ہوا کہ یہ سونہ اللہ تھے تو مہذرت کرنے آئی اور میر کا کھانا کھا کر آپ ﷺ نے فرمایا کہ میر صدمہ کے شروع ہونے میں نہ رہتا ہے۔ ح

اللہ فرماتا ہے کہ اچھے مسلمان وہ ہیں کہ جب ان کو کوئی مصیبت پیش آئے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے لئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ جائیں گے ﴿فَلْيَرْاِیْہِ رَبُّہٗ وَ یَاٰیٰتِہٖ وَ اَحْمٰنُہٗ﴾ (البقرہ۔ ۱۹) اسی لئے مسلمانوں میں دستور ہے کہ جب غم کی کوئی خبر سننے میں توان اللہ و تامل راہ معنوں پر رہتے ہیں اور یہ دستور مستحسن ہے۔

لقد یرکب غم کا چارہ کار ہے جو کہ ہو اللہ کے حکم اور معلومت سے ہو، یہ اسلام کی حکیمانہ تعلیم ہے اور اس تعلیم کا ناکہ ابھی قرآن نے بتایا ہے۔

﴿لَیْسَ لَہٗ تَاۡوِیۡلٌ اَعْلٰی سَآۡتِہٖمۡ﴾ (احزاب۔ ۱۳)

تاویل نہ کرے، ہاتھ سے جو چاہو، ہے اس پر غم نہ کرو۔

۱۔ مسلم کتاب الفضائل باب جزاء المسلم ان واصلہ۔

۲۔ البخاری جلد ۳ ص ۳۷۲۔

۳۔ ہذا کتاب الجنائز باب حدیث افطامہ علی البیت۔

مفرق آداب

انسان کی بعض جسمانی حالتیں ادب تہذیب اور وقار کے خلاف ہوتی ہیں ان کو دیکھ کر ناگوار دی جا سکتی ہے مثلاً جھانک لینے میں انسان کا منہ مکمل جاتا ہے تو وہ یا ہوا کی ناگوار آوازوں سے ملتی ہے اور ہیرے کی قدرتی سخت چل کر مٹھکی اچھیر شکل پیدا ہو جاتی ہے اسی معلوم کو رسول اللہ ﷺ نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے "عنائی شیطان کی جانب سے ہے اور جب کوئی اس حالت میں آہ آہ کہتا ہے تو شیطان اس کے پیچھے کے اندر سے اس پر ہنستا ہے" اے بعض حدیثوں میں ہے کہ جب تم میں کوئی عنائی لے تو اپنے منہ کو بند کر لے کیونکہ شیطان اس کے منہ کے اندر گھس جاتا ہے اے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب اس میں حقیقت و نگاہ کی اس طرح تفسیق دیتے ہیں کہ شیطان کسی یا پھر کو آواز کر اس کے منہ کے اندر داخل کر دیتا ہے" مگر اس لئے اسلام نے لطف مرحمتوں سے اس بدنامی کو دور کیا ہے۔

(۱) پہلا حکم تو یہ ہے کہ عنائی روکنے کی چیز ہے اس لئے جہاں تک ممکن ہو اس کو نہ کنا چاہے اور ہوا ہوا نہیں کرنا چاہئے اور اگر یہ نہ ہو سکے تو منہ پر ہاتھ رکھ لینا چاہئے۔

(۲) عنائی کے برخلاف آپ ﷺ نے چھبک کے روکنے کی کوئی ہدایت نہیں کی ہے بلکہ اس کو عشاء کی جانب سے بتایا ہے عشاء سے شراب حدیث اس کی وجہ چھبکے ہیں کہ چھبک بدن کے چٹکے چٹکے ہونے مساوات کے کھلنے اور بہت زیادہ سکھانے سے آتی ہے لیکن عنائی بدن کے غسل اور غسل و سستی کا نتیجہ ہے اس لئے چھبک غسل کے لئے عشاء اور عنائی اس کے لئے غسل پیدا کرتی ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ چھبک سے دماغی اور اخلاقی لگتے ہیں اور اس طریقہ سے وہ عشاء کا ذریعہ بن جاتی ہے اس بنا پر شریعت نے چھبکے والے کو عزم دیا ہے کہ وہ اس پر اللہ کا شکر کرے اور "اللہ لہ" کہے دوسرے لوگ اس کے جواب میں "یرحمک اللہ" کہیں۔

(۳) تاہم وہ ایک بدنام چیز ہے۔ بعض اوقات اس حالت میں ناک سے غم نکل آتا ہے۔ اس لئے چھبکے وقت منہ کو ہاتھ یا کپڑے سے ڈھانک لینا چاہئے اور اس طریقہ سے چھبک کی آواز کو پست کرنا چاہئے۔ رسول اللہ ﷺ کا بھی طریقہ تھا۔

(۴) انگوٹھی اور ڈکار کے شعلے اگر چہ آپ ﷺ نے کوئی خاص حکم نہیں دیا ہے تاہم اس سے انکار نہیں کیا ہو سکتا کہ عام جمع میں انگوٹھی اور ڈکار لینا تہذیب کے خلاف ہے خصوصاً کی بعض کتابوں میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ عنائی اور انگوٹھی نہیں لیتے تھے حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں ان حدیثوں کو نقل کیا ہے اور ان کی تصدیق و تردید نہیں کی ہے بلکہ

۱۔ جینا۔

۲۔ ترمذی کتاب الماصحیہ من باب ما یمن من حدیث صحیحہ منہ و ذکرہ اللہ تعالیٰ۔

۳۔ ابوداؤد کتاب اللہ باب ما یمن من حدیث صحیحہ منہ و ذکرہ اللہ تعالیٰ۔

۴۔ جہاد اللہ باب ما یمن۔

۵۔ ترمذی کتاب اللہ باب ما یمن من حدیث صحیحہ منہ و ذکرہ اللہ تعالیٰ۔

۶۔ ابوداؤد کتاب اللہ باب ما یمن من حدیث صحیحہ منہ و ذکرہ اللہ تعالیٰ۔

بعض کی تائید کی ہے۔ سیر جہاں یہ حد پیش کیجے ہوں یا نہ ہوں لیکن ان سے تاثر و ہرجا بہت ہوتا ہے کہ انکو کافی پئے ہیں جس قسم کی جو حالت ہوتی ہے وہ بدنامی پیدا کرتی ہے اس لئے مجمع ہم میں اس سے احتراز کرنا چاہئے۔

اکابر کے متعلق بھی تردید میں ہے کہ ایک شخص نے آپ ﷺ کے سامنے لاکار لی تو آپ نے فرمایا کہ اپنی زکارت کو روکیے کہ جو لوگ دنیا میں بہت زیادہ پیسہ بھر بیٹے ہیں اور آخرت میں سب سے زیادہ بھوکے رہیں گے، ایسا نہ ہو۔ یہ سے پر غور کی ممانعت کے ساتھ صراحتاً لاکار کی کراہت بھی ثابت ہوتی ہے۔

آداب کا فلسفہ

شلووی اللہ صاحب نے جو اللہ الہاں میں ان آداب کی خصوصیات پر ایک نہایت عمدہ تبصرہ کیا ہے جس کا خلاصہ حسب ذیل ہے۔

تمام متدین ملکوں کے باشندوں نے خود روش، نشست و برخاست اور وضع و لباس وغیرہ کے متعلق اجتماعی و معاشرتی حالات میں فخر و پند آداب کی پابندی کا نفاذ رکھا ہے اور اس میں مختلف طریقہ اختیار کیے ہیں۔

(۱) بعض لوگوں نے ان کی بنیاد حکمت طبع کے قیود پر رکھی ہے اور ان آداب کو اختیار کیا ہے جو طبع اور تجربہ کی راہ سے مفید ہیں۔

(۲) بعض لوگوں نے ان کو مذہبی اصول پر اختیار کیا ہے اور اس میں اپنے مذہب کی پابندی کی ہے۔

(۳) بعض لوگوں نے اس موقع میں اپنے بادشاہوں، رئیسوں اور بیوں کی تقلید کی ہے ان کے علاوہ اور اصول و قواعد بھی ہیں جن میں بعض مفید اور بعض مضر ہیں اور بعض میں نفع و نقصان کچھ بھی نہیں ہے اس لئے جو مفید تھے وہ اس بات کے متفق تھے کہ ان کی پابندی کا حکم دیا جائے اور جو مضر تھے ان کی ممانعت کی جائے اور جن میں نفع و نقصان کچھ بھی نہ تھا وہ اپنی اہمیت کی حالت میں قائم رکھے جائیں ان مصلحتوں کی بناء پر شریعت نے ان سے بحث کی اور ان امور میں کا نفاذ رکھا:

۱۔ ایک تو یہ کہ ان آداب کی پابندی سے بعض اوقات اللہ بھول جاتا ہے اور دل کی معافی باقی نہیں رہتی اس سے شریعت نے ان سے پہلے ان کے بعد اور ان کے ساتھ چند دھارمیں سنو کر دیں جو اللہ کی یاد دلاتی ہیں۔

۲۔ بعض افعال و افکار شیطانوں کے حراج سے مناسبت رکھتے ہیں مثلاً ایک جوتا کھنک کے چلنا اور بائیں ہاتھ سے کھانا۔ اس سے شریعت نے ان کی ممانعت کی ہے اس کے خلاف بعض باتیں ایسی ہیں جو فرشتوں سے قریب کر دیتی ہیں مثلاً گھر میں داخل ہونے اور نکلنے کے وقت دعا پڑھنا اس لئے شریعت نے ان کی ترمیم دی ہے۔

۳۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جن سے تجربہ الکیف پہنچتی ہے مثلاً ایسی پھت پر سونا جس پر کوئی "یا جان نہ ہوا" سوتے وقت چراغ کو صاف رکھنا اور صاف رکھنا اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ چوبے چراغ کی قی سے گھر میں آگ نہ لگے جیسے

ہیں۔

۳۔ بعض آداب ایسے ہیں جن سے مجبوں کے سرفاقت اور عیاشانہ تمن کی مخالفت مقصود ہے مثلاً حریمِ تصویر دار کپڑوں اور چاندی سونے کے برتنوں میں کھانے پینے کی حرکت۔

۴۔ بعض چیزیں وہ قدر و احترام کے مقام پر ہیں اور انسان کو ہلکے دھبوں اور بدوؤں میں شامل کر دیتی ہیں اس لئے رسول اللہ ﷺ نے ان کی ممانعت فرمائی تاکہ فرماؤ اور تعزیر کے درمیان توازن و اعتدال کی راہ نکل آئے۔

اس تفصیل کے پیش نظر دیکھئے کہ جو یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ دنیا کی تمام مہذب قوموں کے اعتقالات میں وہ شرعی آداب کی بنیاد جن اصولوں پر قائم تھی اسلام کے احکام میں اور رسول اللہ ﷺ کے آداب میں وہ سب ملحوظ ہیں اور نہ انہی اخلاقی اہمیت اور طبیعتی غرض پر قسم کے فوائد و ممانعت پر مشتمل ہیں یعنی ان آداب کی بھڑکی سے اللہ کی رضا و رسول کی اتباع روحِ دہم کی پاکیزگی گھر کی صفائی اخلاق کی طہارت اور بلائی معاشرت کی اچھائی صحت کی حفاظت اور ترقی بہرہ رگوں کے آرموہ اصول کار اور طریق زندگی کی ہدایت نصیب ہوتی ہے اور اس ہی کے مجموعہ کا نام اسلام کا حامل تمدن و معاشرت ہے۔

اسلام نے ان آداب میں بلائی چھلک دہی ہے یعنی ان میں جو اصلی اور بنیادی باتیں ہیں ان کی بے وقور آن پاک و راحہ دیت جو یہ میں پوری تاکید کر دی ہے اور اسی تاکید سے ان کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ لیکن ان میں بعض ایسے امور ہیں جو طبیعتی مصلحت عرب کی کلی معاشرت اور زمانہ کے حالات کے بدلنے سے بدل سکے ہیں اسی لئے ان کے حلقہ کوئی ایک تاکید نہیں کی جس سے ان کا شعاع سلائی ہو تا خطا ہو یا ان کے چھوڑنے پر کوئی عیب و فساد نہ ہو اسی لئے ان کے دنیوی مصالح اور فائدے بھی بتا دیئے گئے ہیں اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر ان میں کچھ ایسا نظر کیا جائے جس سے اصل مقصد فوت نہ ہو بلکہ اس کی خوبی اور زیادہ ہو جائے تو وہ ہر اچھی۔ جیسے جہاں دھندھلنے میں اصل مقصد صفائی اور پاکیزگی ہے اور اگر کسی کی جگہ صابن استعمال کیا جائے تو نئے استعمال میں لائیں یا نہیں کھانے میں ہاتھ کے جانے بچوں سے کھانا نکالا جائے پھری سے گوشت کا ناچائے کہ پٹنیر بدل جائیں یا صاف اور سترائی کے اور دوسرے طریقے اختیار کئے جائیں یا ہر ملک کے رہنے والے اپنے کلی طریقہ کاچ نزلہاں نہیں حلال کھانا کھائیں جیسے دوسروں کے من سب سامان استعمال کریں تو اس کی چری اجازت ہے لیکن اس اجازت کے باوجود ایک مرتبہ مشق و محنت کا ہے جو ہر ملک اس راہ سے رسول اللہ ﷺ کی پیروی کا حزم رکھتے ہوں ان کے لئے زمانہ پچھلی بدل جائے مگر ان کی فکر میں وہی باتیں محبوب ہیں جو محبوب سے نسبت رکھتی ہیں۔

۱۔ ابن ماجہ ص ۶۳۔

۲۔ ہمارے فقہانے اسی کو مشی لکھی اور سن ۱۲۱۲ھ میں اصلاحی میں بیان کیا ہے

۳۔ آنحضرت ﷺ نے پھری سے گوشت سے کات کر کھاوا ہے۔

حکمتِ ربانی کا چشمہ نور

﴿يُخَوِّضُهُمْ فِي الْكِتَابِ وَفِي الْحِكْمَةِ وَيُزَكِّيهِمْ بِهِ﴾

اعتراف! آپ نے کتاب کا ایک ایسا صفحہ پڑھ لیا اسام کی اخلاقی قلیوں اور عظیم اسلام کی اخلاقی مہاتوں کا ایک ایسا حرف آپ کی فکر کے سامنے آ گیا آپ نے دیکھا کہ اسلام غلط کا اخلاق کتنا گھٹا اس کی تعلیم کتنی کمال اس کے تہذیب و تمدن کے اصول کتنے اعلیٰ و اس کی اخلاقی تربیت کے نظریے کتنے بلند ہیں مگر یہ سب کچھ ایک ہی امی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زبان وحی ترجمان سے ادا ہوا۔ مگر حضورؐ کی مہدائیت کی کوئی دلیل نہ بھی ہوئی تو بھی ایک چیز کافی تھی کہ جس بلندی تک حکمائے زمانہ مفسرین روزگار اور قوموں کے مسلم عقیدے سے عاجز رہے، محکم اسی ﷺ کی انسانی تعلیم کے سہارے کے بغیر وہاں تک پہنچ سکے۔

مگر چند بات خود بھی اچھی لگے۔ بہت بڑی ہے لیکن اس سے بھی بڑی یہ ہے کہ اس قوم کو جو تہذیب و تمدن سے نا آشنا اخلاق عالیہ سے بے گناہ اور سلیقہ شعور سے عاری تھی نہ صرف اخلاق و تمدن کے ایسے بلند حکیمانہ اصول اور نظریے سکھائے بلکہ اپنی تعلیم و تربیت کے پھول سے ان میں ایسی جلا پیدا کر دی کہ دنیا ان کے اخلاقی جلووں کو دیکھ کر مستشعر ہو گئی اور حضرت امیراہم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی وہ دعا قبول ہوئی یا یہ کہے کہ وہ چشمن گوئی پوری ہوئی جو اس جلی نسل کے خاتم المرسلین ﷺ کی آمد کے لئے کی گئی تھی ﴿يُخَوِّضُهُمْ فِي الْكِتَابِ وَفِي الْحِكْمَةِ وَيُزَكِّيهِمْ بِهِ﴾ ”یعنی وہ نبی جبرائیل اسیوں کو اللہ کے احکام اور اخلاق و محبت سکھائے اور ان کو اپنی تعلیم و تربیت سے پاک و صاف کر کے نکھار دے“۔ یہ کلمہ دے والا آیا اور نکھار کر دنیا کو پر بہار بن گیا۔ ﷺ

سیدہ زہرا رحمۃ

سید سلیمان ندوی

۲۹ دسمبر ۱۹۵۷ء

حصہ ہفتم

بسم اللہ الرحمن الرحیم

پیش لفظ

مولانا سید یونس علی ندوی

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ﴾

وَعَالَمِ النَّبِيِّينَ مُحَمَّدًا وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ﴿﴾

سیرت النبی ﷺ اب بین الاقوامی اسلامی کتب خانہ (جو صدیوں میں سیرت نبویؐ یعنی صاحبها اصولوۃ و السام بلکہ اسلامیات پر مختلف اسلامی ملکوں اور دہوں بولی جاتے، اپنی زبانوں میں تیار ہوئے) کی ایک تاریخ گراں ہے۔ یہ اور کسی شہکار ہے جس کو کسی خوارفہ و درکشاہت و توہمیت کی اب ضرورت نہیں بلکہ اس کی انفرادیت کا اعتراف اور اس سے اپنے تشویش و غمیت کا اظہار اپنی خوش فہمی و دودھ و دی کا ثبوت فراہم کرنے کے مترادف ہے۔

راجہ خورشید محمد راج خود داست

حضرت الامام مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ غیر معمولی وصف ہے کہ انہوں نے سیرت کا دائرہ صاحب سیرت علی صاحبہ علیہ الف الفہ صلوٰۃ کی سیرت طیبہ عادات و واقعات اور مشکل و محلات سے آگے بڑھا کر پیغام محمدی تعلیمات نبوی اور شریعت اسلامی کے تمام شعبوں تک وسیع کر دیا ہے انہوں نے پہلی دو جلدوں کے بعد جن کا اصل ڈھانچہ طیار شیل کے لکھنؤ چارٹرڈ کالج تیار کیا ہوا ہے وہاں اس واپس آ کر ہجرات اور مصعب نبوت (امت کا مہمات اور خلافت) کو بھی اپنی تعریف کے دائرے میں لے لیا۔ مان مہمات پر چار مجتہد جلدیں مرتب فرما کر بعث محمدی اور سیرت نبوی کی دست و پیمائش میں لے کر بے نظار بہری و درہنائی اور ہر جہد میں حیات انسانی و فنی و مادی کے لئے ہدایت و سعادت کے اس راہ کو اس طرح طے کی کہ اس میں پیش کیا ہو دوسرے مذہب اور تعلیمات سے تمیز ملے۔ مطالعہ کا اہتمام کیا کہ یہ کتاب ہر ملک کی اپنی تعلیم یافتہ فہم کے لئے رشادہ و ہدایت کا ایک صحیفہ اور ذرات نبوی علی صاحبها اصولوۃ و السام سے گہرے تعلق کا ایک قوی ذریعہ بنائی۔

سید صاحب کا اوزار و اخلاق کے بعد محالات و سیاسیات پر بھی ایک ضخیم جلد مرتب کر کے نکالنا اُمر ایسا ہو جاتا تو یہ کتاب سیرت و تعلیمات نبوی پر ایک المیزان المعارف (انٹیکلو پیڈیا) کا درجہ حاصل کر لیتی لیکن انہوں نے اس موضوع پر چند مضامین ہی کے بجائے نبوت آتی تھی اور وہ اس کی تکمیل نہ کر سکے تھے۔ ان کی کتاب زندگی کا آخری وفاق الہی گیا اور اس کتاب کو مکمل نہ کر سکے لیکن انہوں نے جس چیز پر اس کام کو اٹھایا تھا اور ان کے سامنے کتاب کا جو خاکہ اور منصوبہ تھا (جس کا اندازہ اس کے مقدمہ سے ہی ہو جاتا ہے) اس سے منسوب ہوتا ہے کہ یہ کتاب اگر مکمل ہو جاتی تو نہ صرف مسلم سیرت نبوی ﷺ کی تکمیل ہو جاتی بلکہ ان کے علمی اور ذہنی کمالات و بصیرت و فکر و بصیرت و احتیاط و توازن و حقیقت و توازن و شریعت اسلامی کی راجح و مزاج سے آواز دہانی و تہذیب و تمدن و تہذیب و تمدن و تہذیب و تمدن سے نہ صرف براہ راست واقفیت بلکہ ان میں اپنی درجہ کی بصیرت رکھنے اور اس علمی و فنی کی بنا پر (جو اس دور میں ان کے بہت کم معاصرین کو حاصل ہوئی) جو چیز تیار ہوتی اس میں شریعت اسلامی اور تعلیمات نبوی کی بہتر سے بہتر نمائندگی اور

ہے اور خصوصاً اس لئے کہ سیاسیات و اقتصادیات کے موجودہ متوقع سوالوں کے جوابات اور ان کے متعلق اصولی نظریات سے علماء کی کتابیں نساۓ کفر خالی ہیں اور ان کی روشنی کے بغیر راہ کو سمجھنا سہی مشکل نظر آتا ہے۔“ ۱۔

آگے بڑھ کر لکھتے ہیں:

”اس جلد کے لکھنے میں اس بیچ ماہ کو ساہا سال پچاس ہفت محسوس ہوتی رہی اور پارہ قلم کو آگے بڑھا دیا حاکم چکچکے بٹانا پڑا چنانچہ کام کا آغاز ۱۳۵۸ھ کو کر دیا گیا تھا لیکن کچھ صفحے لکھ کر چھوڑ دیا دو سال کے بعد ۲۹ رمضان ۱۳۶۰ھ کو پھر لکھنے کا حسیہ کیا اور پھر رک جاتا پڑا شعبان ۱۳۶۲ھ کو پھر قلم اپنے اس سفر پر چلنے کو آباد ہوا لیکن چند ہی قدم چل کر رک جاتا پڑا اب یکم رمضان المبارک ۱۳۶۳ھ کو دوبارہ عزم درست کے ساتھ پھٹنے کی تیاری ہے مگر انجام عالم الغیب کو معلوم۔“ ۲۔

اس مختصر کتاب میں بھی بعض ایسے اصولی مسائل آگئے ہیں جن سے عام طور پر اس موضوع کی کتابیں خالی ہیں اور اس اہمال کو تفصیل میں لے جانے سے بعض اوقات مستقل تصانیف وجود میں آ سکتی ہیں مثلاً اس کتاب میں ”معاملات“ کی تعریف اس کے اقسام اور ان کی تاریخ خاصی بسیرت افراد اور معلومات افزا ہے ”میزان“ کی وسعت اور جامع تعریف قرآن کی آیات کے تتبع اور گہرے مطالعے پر مبنی ہے سید صاحب کے قلم سے جو اس کتاب کی تالیف کے دوران سلوک کی ارتقا کی منزلیں طے کر رہے تھے (جن کا تقاضا عام حالات میں نہ صرف جسمانی گوش نشینی و انقطاع بلکہ ذاتی عزالت اور وحدت مطلب بھی ہوتا ہے) پھر ان کا جس مرکز ارشاد سے تعلق تھا وہ نہ صرف سیاست و حکومت کے مسائل سے کنارہ کش تھا بلکہ اس کو اصلاح و تربیت کے لئے بعض اوقات معترض تھا ایسی صورت میں ان کے قلم سے حکومت کے نکتے ہونے کا تا کرہ امکان ان کے ذاتی توازن اور اپنی شخصیت کے فکری تمیزات کو قائم رکھنے کی دلیل ہے وہ لکھتے ہیں۔

”اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت حکومت و سلطنت اور دنیا کی سیاست ہے یہاں تک کہ کتاب و نبوت کی دولت کے بعد اسی کا درجہ ہے۔“ ۳۔

پھر اس کے ثبوت میں قرآن کی آیات و نجات جمع کر دیئے ہیں اور یہ سیرت نبوی کے مصنف کا قدیم شیوہ ہے لیکن پھر ان کا مصری مطالعہ اور اسلامی تحریکات نے جو لٹریچر پیدا کیا ہے اس کی واقفیت ان کا قلم بکاڑ لیتا ہے اور ان کے قلم سے حسب ذیل الفاظ نکلتے ہیں اور اس طرح دو راہنمائی فی العلم والدین کے مسلک کی پوری ترہائی کرتے ہیں۔

”اسلام کے سارے دھرم میں ایک حرف بھی ایسا موجود نہیں جس سے یہ معلوم ہو کہ قیام سلطنت اس دعوت کا اصل مقصد تھا اور عطا کردہ ایمان و شرائع و احکام اور حقوق و فرائض اس کے لئے بمنزلہ حبیہ تھے بلکہ جو کچھ ثابت ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ شرائع و فرائض ہی اصل مطلب ہیں اور ایک حکومت سالک کا قیام ان کے لئے وجہ اطمینان اور سکون

۱۔ سیرۃ النبیؐ جلد ۵، مقدمہ ص ۵۔

۲۔ ایضاً ص ۶۔

۳۔ مقدمہ ص ۲۳۔

اور اہم شخصیت کا پورا حصہ آجاتا تو وہ اس عظیم غلام کو بہترین طریقے پر پرکرتی جو جدید سماجی اثر پیکر میں پایہ برتتا ہے اور جس کی اہمیت کا احساس موجود حالات میں شرعی نگہوں کی عمر انگیزی اور اس کے تقویٰ و قیادت نے اور بڑا مدد دیا ہے لیکن جو کچھ بھی ہے وہ اپنے اثر و عمل میں "تخلیق سلیمانی" ہے اور تلاش بیدار و کوشش انھوں نے ستور ۱۲۰۰ ہے۔

آپ مرقیہ مت میں سے یہ بات بھی ہے کہ سیرت نگار نبوی (مظلوم و مسامح اور تامل و معراست و ااساتذہ و علامہ سید سلیمان ندوی) کی شہرہ آفاق کتاب سیرۃ النبی (۱۹۸۰ء) کی جلد پر پچھلے دنوں پیش آنے لگی تھیں کسی تہہ دراس سے تسکین ہوئی ہے کہ کتاب مکمل نہیں ہے اس لئے اس پر ایک "تعلیق" کا کچھ لکھ کر کتب خانہ میں رکھ دیا جائے کہ

۱۔ اسے جلد یاد و غرض کے قدر و خوار کیا کر

و رالعلوم ندوۃ العلماء، لکھنؤ۔ ۲۸ جنوری ۱۹۸۰ء، ابو الحسن علی ندوی، ۱۰ مارچ ۱۹۸۰ء

اظہار محضر

میں دو شہسوار بیداری و حیرانی و خاموشی :
 کہ عزم نیست سرور و زبان ارغمت کہے تو
 دارالمصنفین اعظم گڑھ ۲۳ شعبان ۱۴۰۰ھ
 ۷ جولائی ۱۹۸۰ء، سید صاحبان محمد ابراہیم
 سید صاحبان محمد ابراہیم

۱۔ اس عنوان میں مقدمہ کے خواجہ سے جو شکایات نمبر دیئے گئے ہیں وہ مزید ایڈجسٹنگ کے ہیں اس نے میں میں غیر صفحات تیار کی گئے ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 ﴿اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی
 سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ وَ عَلٰی اٰلِهٖ وَآلِہٖ وَسَلَّمَ﴾

مقدمہ

معاملات

ساتویں جلد کا موضوع معاملات:

سیرت کی یہ ساتویں جلد معاملات سے متعلق ہے۔

معاملات کے حدود:

معاملات کا اطلاق فقہاء نے حقوق عباد کے ایک خاص حصہ پر کیا ہے۔ مثلاً بعض فقہاء شافعیہ نے احکام شریعہ کی تقسیم میں کیے یا تو وہ تجارت سے متعلق ہوں گے تو ان کا نام عبادات ہے اور یا اسود دیا ہے اس کا قلع ہو گا تو ان کی تین قسمیں ہیں اگر ان احکام شریعہ سے جو اسود دین کے متعلق ہیں اشخاص کی یہ مطلوب ہے تو ان کو معاملات کہتے ہیں (جیسے خرید و فروخت و اجارہ و ہبہ و غیرہ) اور اگر خاندان کی یہ مطلوب ہے تو ان کا نام مناکات ہے (جیسے نکاح و طلاق و قطع و نفیق و غیرہ) انسان کی غرض کسی پوری آبادی (عدیت) کیا جاوے تو ان کو حقوق کہیں گے^۱ (جیسے قصاص و سزا و تعزیرات و غیرہ)

۱۔ مثنیٰ میں نے مولفہات کے شروع میں دین کے ضروری احکام کی جن پر دینا اور نپا کی مصیقتیں موقوف ہیں اور جن کے نہ ہونے سے دین و دنیا میں فساد و پائے گا اور انسانی زندگی خطرے میں چڑھ جائے گی یہ قسمیں کی ہیں عبادات جیسے نماز روزہ و غیرہ اور عبادات جیسے مالکات مشروبات و عیسویات اور مسکونہ کے احکام اور تیسری چیز معاملات ہے جس سے مقصود نسل و نفس اور مال کی حفاظت ہے اور جو تہی چیز جنایات ہے جس سے مقصود احکام میں جن کا اجرا میں نقص ہو گا جو احکام بالاکوتہ^۲ (جیسے قصاص و حدود و تعزیرات)

فقہائے احناف میں سے حامد ابن نجم نے بحوالہ حق کے شروع میں اسود دین کو پنج حصوں میں تقسیم کیا ہے ۱۔ عبادات ۲۔ معاملات ۳۔ عبادات اور ان میں سے معاملات کی تفصیل یہ کہ ہے کہ یہ حصہ پانچ بابوں پر مشتمل ہے معاوضات مالہ (بیع و فروخت و غیرہ) مناکات (نکاح و طلاق و غیرہ) خاصات (آپس کے جھگڑوں کا فیصلہ) نکات اور نکات (وراثت) اور اجازت یعنی جن کا موسیٰ پر شریعت نے نہ کر کیا ہے اس کی بھی پانچ قسمیں ہیں مقرر نفس پر نہ کر کسی کا مال نہ بردستی کے لینے پر نہ کر کسی کی آبرور پر نہ کر کسی کی پردہ و عورت پر نہ کر قصع بیضہ (اسلام کا استحصال اور اس سے انحراف) پر نہ کر۔

۱۔ کتب مفتاح من اللہ و اللہ تعالیٰ ص ۳۳۰ ملاحظہ فرمائیے۔

معاملات سے ہماری مراد:

لیکن ہم نے اس کتاب میں معاملات کا اطلاق ان چیزوں پر نہیں کیا ہے جو زیادہ وسیع معنی میں نہ ہوں۔ بلکہ ہم مراد معاملات سے وہ تمام حکام و شریعتیں ہیں جن کا تعلق ان تمام حقوق پر ہے جن کی حیثیت قانون کی ہے جن میں معاملات اور حرا جہ و دوسری داخل ہیں اور جن کا خلا جان داس و آبر کی حفاظت ہے خود وہ اقسام کی صورت سے متعلق ہوں یا نہ کمان کی یا پوری آبادی و مکت (مدینہ) کی۔

آبادی و مکت جن کا قانون عام مدینہ ہے اس کی حفاظت و نصرت کے قوانین کا نام سیاست ہے۔ لیکن اگر سے قدم بفرماتے ہیں کہ اس کے لئے میری اصطلاح تو یہ ہے کہ یہ کتاب البتہ تمام علموں میں اہمیت و عظمت اور سب سے بڑے علم کے سرگرم ہے۔ جانتے ہیں اور متاخرین نے ان کو احکام و سلطانیہ کے نام سے لکھا ہے جیسے احکام و سلطانیہ قاضی و امری شافعی المتوفی ۳۵۰ھ و احکام و سلطانیہ حنفی و شافعی و مالکی المتوفی ۳۵۸ھ لیکن ان کتابوں میں نہ جریہ و خراج و ذکوۃ کی مناسبت سے مالی مسئلہ بھی زیر بحث آئے ہیں اور ایسے لئے بعض بزرگوں نے ان کا نام لکھ کر کے ان کا نام کتاب الاموال یا کتاب اغراب رکھا ہے جیسے کتاب الاموال ابو یوسف بن سلام المتوفی ۲۶۰ھ اور کتاب الفروع حنفی ابو یوسف المتوفی ۱۸۲ھ اور کتاب الفروع حنفی ابن ادم المتوفی ۲۰۳ھ اہل سنت کے نزدیک گواہ امت اصول حقہ میں سے نہیں ہے تاہم اس کے ضروری مباحث سب مقامہ کے خاتمہ میں ذکر کر دیئے جاتے ہیں جن میں امامت کے شرائط اور حریق انتخاب میں کی ضرورت اور حقیقت پر مختصر بحثیں ہوتی ہیں۔

لیکن موجود زمانے میں ان مسائل کی تردید اور ان کے بیان کا حراز لکھے بزرگوں کے مرنے پر ان سے بالکل مختلف ہو گا اور ان کے لئے اصطلاح میں بھی نئی اختیار کرنی پڑے گی اس لئے معاملات کی اس جدید قدیم اصطلاح میں کی پیشی اور مباحث میں دو بدل اور فی ضرورت اس کے لئے اسے ابوب کا اضافہ نہ کر رہے۔

اب ہماری نئی اصطلاح میں معاملات سے مقصود مسلمانوں کے اوقاف، ان کی کاروبار ہیں جن پر تعین معاشرت ماں و دولت اور حکومت کے ضابطوں اور قوانین سے ہے دوسرے مکتوں میں اس کی تعبیر یوں بھی کی جاسکتی ہے کہ اس کتاب میں معاملات کا اطلاق ان تمام اجتماعی کاروبار کے ضابطوں اور قوانین پر ہوا ہے جن سے لوہار سے زیادہ افراد پوری جماعت کے قانونی حقوق کی تصریح ہو اور ان ضابطوں اور قانون کی تفصیل جو ان تمام مسائل کو گزرتا کسی قدر مدد کے ساتھ چند جگہ سے اسے مضافات کے تحت کرنا چاہیں تو حسب اہل تہن تمسین ہو سکتی ہیں معاشرے کے تقاضات اور سیاسیات اور ان چیزوں کے تحت میں اور بہت سے ممکن ابواب ہو سکتے ہیں ورنہ ان چیزوں میں مباحث کے مجموعہ پر معاملات کا اطلاق کیا گیا ہے معاشرت میں نکاح و طلاق وغیرہ کے قوانین سے بحث ہوگی اقتصادیات میں قرض و مال و تجارتی کاروبار کا بیان آ جائے گا اور یہ سیاست میں حکومت و سلطنت اور اس کے مشغلات ذکر ہو جائے۔

اس کا سب کا اشکال:

یہ حکام قرآن پاک کی مختلف سورتوں میں مذکور ہیں اھم میں نے حدیث کی کتابوں میں ان حدیثوں کو مختلف

﴿قُلْ لِلَّهِ الْمُلْكُ الْإِزْوَاجُ الْمَكْنُونُ وَالْحَقُّ﴾ (شوری: ۳)
 وہ اللہ کے لئے حق و راز کے ساتھ چھپی کتاب (قانون) بنائی۔
 ﴿وَالَّذِينَ مِنْهُمْ الْكِتَابُ وَالْجِبْرَانُ﴾ (حدید: ۳)
 اور ان میں سے کتاب (قانون) اور فرشتے بنائے۔

کتاب اور میراث:

میزان۔ یہ مقصود یہ کاندھ اور لا۔ ہے کہ تو روز نہیں! بلکہ فطرت اور عدل و انصاف اور حق کی میزبان ہے جس سے سادہ اندھ ملک نکلتا ہے، رہا ہے اور سارے انسان کا روبرو اور محال خولے جاتے ہیں چہ عجب مقام مساوات میں انصاف کا خلاصہ اگر کب لفظ میں کیا جائے تو یہ ہے کہ عدل کی میزان میں اور حق کی کچھ نہ۔

﴿الرَّحْمَنُ غَنَمُ الْقَرَدِ﴾، خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلْمِهِ كَيْدًا، الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْنَتَيْنِ، وَالنَّهْمُ وَالشَّعْرُ يُسْجَدُونَ، وَرُكْنَاهُ أَفْعَاهُ وَوَضِعُ الْمِرْيَاقِ، لَا تَطْفُوا فِي نَجْوَاهِ، وَغَنَمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿رَمَى﴾

[illegible]

یہ دنیا کی سب سے بڑی خرابی ہے۔ یہی سب سے بڑا مہلک اعمال اور مہلکات تو لے جاتے ہیں۔ ای کے اعتبار سے اور
 دیکھ کر کچھ کا ماحول اور باطل، انصاف اور ظلم سمجھ کر دیکھو ہے اس لئے اس پر خدا اور تو کو ہیٹھ چلی اور انصاف کے کانٹے پر
 رکھو۔ ان آخری میں انسان کا آفتاب، جناب اور جنابت سے پیسے تک کہ ہے کہ یہ قصد و ارادہ سے محروم مخلوقات اللہ تعالیٰ
 کے گھوٹی لڑائی سے تحت طبعی حدود سے قصد و ارادہ کے بغیر کسی طرح عدلی و انصاف اور اللہ تعالیٰ کے مقررہ طبعی احکام و
 مسا کے مطابق چل رہی ہیں وہی طرح قصد و ارادہ کی دولت، نعمت سے سرفراز مخلوق انسان کو بھی ہے۔ چنے کدو ہوا کے
 خضائی سے نئی کراپے قصد و ارادہ سے اللہ تعالیٰ کے حکام و احکام کی تھوڑی قدرتی اختیار کر کے نئے نئے کام میں بار بار ہے۔

خَيْرُ رِقَابٍ الْكَيْلُ وَالْجَيْزُ الْإِصْحَامُ ۝

۱۰۔ کیا یہ قول صحیح ہے؟

عَلَى فَارُوقِ الْخَيْلِ وَالْجَبْرِوتِ (اعراف ٥)

فردی و جمعی

﴿ وَفُتِحُوا مَعَكُمْ ﴾ وَنَجِيْرًا (٩٠:٣٢)

 $\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & i \\ -1 & i \end{pmatrix}$

﴿لَا تَقْسُوا أَلْحِقْنَا بِالْمُؤْمِنِينَ﴾ (پور: ۴۰)

تَابَ الرَّقَابَةُ وَالْحَيَاةُ تَبْنِي

قانون الہی کی بنیاد اور اس کی خصوصیت:

اسلام کے قانون کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی رضا جرتی اور جماعت کے لئے زمین سے فتنہ و فساد کا دفع اس کے سمجھوں کے درمیان عدل و انصاف اور امن و اطمینان کا قیام اور معاملات میں لوگوں کے درمیان سے نزاع اور خدو فریب کی روک تھام ہے۔ لہٰذا چنانچہ اسلام کے قانون میں جتنے حدود و تقاضات ہیں ان کا مقصد زمین سے فتنہ و فساد کا دفع ہے اور جس قدر معاملات و معاشرت کے اصول اور مسائل ہیں ان کا بھی ہندوں کے درمیان عدل و انصاف اور امن و اطمینان کا قیام ہے۔ یہ سب معاملات میں جتنے قانونی ممنوعات اور تنبیہات ہیں ان سب کا مقصد اسی نزاع اور خدو فریب کا تھیمال ہے۔ اس اور پرانی تفصیل میں آپ نے دیکھا کہ کس رنگ و نور سے کس کس کوئی اختلاف زبان اور لغت اور تہذیب و تمدن کا کوئی فرق اور ملک و قوم کا کوئی امتیاز نہ پر بحث نہیں ہے۔ یہ قانون اللہ کا ہے اللہ کے سارے بندوں کے لئے بنایا گیا ہے وہ جا بجا کالے ہوں و مگرے آ رہی ہوں یا ساری بھرتی ہوں یا ایشیائی ہندی ہوں یا عجمی ہوں یا تاتاری سب کے لئے یکساں اور سب کے لئے برابر ہیں۔

ایک اصولی فرق:

یہ شبہ ایک فرق اس میں جائز رکھا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ حکومت ان کی ہوگی جو اس کے اس قانون کو قانون الہی تسلیم کرتے ہیں اس بنا پر انسانی افراد کی چار قسمیں ہو جاتی ہیں ایک وہ جو اس قانون کو قانون الہی تسلیم کرتے ہیں یعنی محمد رسول اللہ ﷺ کے ذریعہ اللہ واحد و احد و رحمن کی طرف سے آخری طور پر آیا ہوا قانون دے گئے ہیں مسلمان ہیں دوسرے وہ جو کس جس قانون الہی کو تسلیم کرتے ہیں وہ کسی نہ کسی ناکھ قانون الہی کو خور و در کھسے ہی غیر مخلوق تصور کرتے ہیں اس وقت ہوا سمجھتا ہے کہ اس کا نام دومی ہے لیکن ان کی دو قسمیں ہیں ایک وہ جن کے پاس مانا ہوا قانون الہی اب بھی ان کے مانے ہوئے جیندا رہی ہے لیکن اس میں موجود ہے یہ کہانی ہیں اور وہ وہ جو اپنے قانون الہی کے معجزہ کو کھو بیٹھے ہیں یہ کہانی ہیں۔ چوتھی وہ ہیں جو سرے سے ہر معجزہ الہی سے نا آشنا اور ہر قانون الہی سے محروم ہیں ان کو مشرک کہتے ہیں۔ اسلامی قانون الہی میں ان چاروں کے درمیان بعض شبہ بعض امتیازات ہیں جن کی تفصیل اور تفصیل دینی تک پہنچے گی۔

اس تفصیل کے بعد آپ کو بخانا یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ معاملات کے حدود کیا ہیں اور اس کی وسعت میں کیا کیا چیزیں داخل ہیں تاہم اس اجمال کا ایک ہلکا سا خاکہ آپ کے سامنے ہم بھی کھینچ دیتے ہیں۔

اہم انسانوں کے درمیان خوشگوار تعلقات کے برقرار رہا اور معاشرت کی میزان کو درست رکھنے کے لئے ایک عالمانہ طاقت و قوت کا وجود ضروری ہے جو ہر چیز کو احکام شرع اور نظام عدل کے مطابق قائم رکھے اس بحث کے دو ضروری جز ہیں۔

۱۔ اس عالمانہ طاقت و قوت کی ضرورت حقیقت اس کے شرائط و اوصاف اور اس کے شیعہ اور ادارے۔

۲۔ معاملات انسانی کے اقسام اور ہر قسم کے طہ و طہید و احکام اور اس کے اسرار و مصالح۔

اسلام میں حکومت کی حیثیت و اہمیت

محمد رسول اللہ ﷺ دنیا میں دین اور دنیا دونوں کی برکاتیں لے کر آئے آپ نے صرف آسمانی بادشاہی کی خوشخبری نہیں سنائی بلکہ آسمانی بادشاہی کے ساتھ دنیا کی بادشاہی کی بھی بشارت دی تاکہ دنیا میں اللہ کی بندگی اور رضا جوئی ہے خوف و طمعی کا سیکھو اور اس کے لئے اللہ کی بادشاہی اللہ کے قانون کے مطابق دنیا میں قائم ہو۔

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفْنَا
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيَحْكُمَنَّ لَهُمْ فَبِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾ (آل عمران: ۵۴)
﴿يُخْلِفُهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا يَخْلِفُ الْأَوَّلِينَ﴾ (نور: ۴۷)

اللہ نے ان سے وعدہ کیا کہ ان کو جو ایمان لائے اور اچھے عمل کئے یہ اللہ کی طرف سے ان کو زمین میں حاکم بنائے گا جیسا کہ ان کو حاکم بنایا تھا جو ان سے پہلے تھا وہ ان کیلئے ان کے اس دین کو جس کو اس نے ان کے دین سے پہنچا ہے جو اللہ کے احکام اور ان کو ان کی سچائی کے بدلے میں دے گا پھر اللہ کی مرضی سے ان کو اس کی جگہ بھی دے گا۔

اور اس کے لئے اللہ کے ناموں سے لڑائی کریں گے تاکہ سارا حکم اسی ایک اللہ کا ہو جائے:

﴿وَقَاتِلُوا حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ لِلَّهِ الْخَلْقُ بَعْلًا﴾ (انفال: ۳۹)

جو ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ رسالت دے ہو سب حکم اللہ کا ہو جائے۔

قرآن نے اللہ کے بھائی بھائی کے بدلوں کی دعا یہ بتائی ہے۔

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ فَكَفَرُوا بِهٖ فَنُفِخُ فِي السُّورَةِ الْأُولَىٰ وَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ﴾ (احزاب: ۳۱)

اے ہمارے پروردگار! ہم کو دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھلائی دے اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا۔

آخرت کی بھلائی تو معلوم ہے لیکن دنیا کی بھلائی ہمارے منہروں نے یہ بتائی ہے ہم دھماکتے تھے ہر روزی مال و دولت حق و باطل کے درمیان مگر یہ بھی حق تعالیٰ کے احکام کی تھوڑی سی بات تھی کہ بھلائی وہ ہے جو اللہ کی شریعت میں جائز ہے ایک اور جگہ فرمایا۔

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ﴾ (نور: ۴۷)

اور جنہوں نے ایک کام کے لئے دنیا میں بھلائی ہے اور آخرت کا گمراہی سے بچا ہے اور ہر چیز کا رسول کا حکم کیا اچھا ہے۔

مقصود یہ ہے کہ نیکو کاروں کے لئے دنیا کی بھلائی اور آخرت بھی ہے اور آخرت کی بھی لیکن آخرت کی بھلائی دنیا کی بھلائی سے زیادہ بہتر اور زیادہ خوب ہے۔

جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کی بازی لگائی ان کو بشارت ہے:

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هُمْ كَانُوا بِهٖ حَافِظِينَ﴾ (آل عمران: ۱۵)

جو اللہ نے ان کو دنیا کا بھلائی دیا اور اللہ کی راہ میں ان کو بھلائی دیا۔

دنیا کا ثواب حق و باطل کے درمیان مال و دولت اور حکومت و سلطنت ہے۔

مُشْكُورًا ﴿۱۳﴾ (الی اسرار: ۱۳)

جو کوئی اپنا جہاد نہ کرے، جو کوئی جہاد سے بچے، جس کو جہاد چاہیے، جس کو جہاد نہیں چاہیے، اس کے لئے دوزخ کو بنایا ہے۔ اور اس میں داخل ہوگا اور یہ ہو کر دکھایا کہ اگر وہ جو کوئی آخرت چاہے اور اس کی پوری کوشش کرے اور وہ ایسی بات نہ کہ وہی ہیں جن کی کوششوں کی قدر کی جائے گی۔

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَيَمْنَعْ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ (نساء: ۱۹)

جو جو کوئی نہ کاٹو اب چاہتا ہے (اس کو مظلوم ہو) کہ اللہ کے پاس دہرا آخرت دلوں کا ثواب ہے۔

پھر، دیکھنا حق ہے جو صرف نہ لے کے اب کا طالب ہے حالانکہ اللہ کے پاس جو دونوں جہان کے خزانے ہیں۔

غرض یہ ہے کہ جو تمہارا دنیا کا طالب ہے وہ آخرت سے محروم ہے لیکن جو آخرت کا طالب گار ہے اس کے لئے

دونوں گمراہ کے دروازے کھلے ہیں لیکن جو دینی حقیقت اور تامل سے صرف دنیا کے ثواب کا طالب ہے، اس کا تو دنیا تو اس

کو مل جائے گی مگر آخرت کے ثواب کا دروازہ اس کے لئے بند ہو جائے گا۔

اس ایمان والہ تعالیٰ کی بڑی نعمت، حکومت اور سلطنت اور دنیا کی سیاست ہے یہاں تک کہ کتاب اور نبوت کی

دولت کے بعد اسی کا درجہ ہے۔

﴿فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ فِي كِتَابِهِمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَهُم مَّلَكًا عَظِيمًا﴾ (نساء: ۸۰)

تو ہم نے ابراہیم، احمس کو کتاب اور حکمت دی اور بڑی سلطنت بخشی۔

حضرت موسیٰ اپنی قوم سے کہتے ہیں۔

﴿يَقُولُوا لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَيْنَا لَأَقْرَبَ إِلَيْهِ عِدًّا﴾ (نساء: ۴)

اے میرے لوگو! اگر ہم کو پتہ ہو کہ اللہ کے احسان کو یاد کرنا جہنم میں ہی جائے اور تم کو یاد رکھنا عذاب۔

حضرت موسیٰ کی یہ باتیں کوئی جو خبر کی صورت میں ہے حضرت طالوت بادشاہ اور حضرت داؤد اور حضرت

سلیمان کے زمانہ میں پوری ہوئی طاقت کی نسبت خبر دی گئی۔

﴿إِنَّ اللَّهَ فَتَىٰ لَكُمْ طُلُوتَ مَلِكًا﴾ (ہجرہ: ۲۲)

پہلے اللہ نے طالوت کو تیار بادشاہ مقرر کیا۔

لوگ اس پر حاضر ہوئے تو فرمایا۔

﴿وَاللَّهُ يُؤْتِي مَلِكًا مِّنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ (ہجرہ: ۲۲)

اور اللہ جس کو چاہے اپنی حکومت دے گا۔

حضرت داؤد کو خطاب ہوا:

﴿يَا دَاؤُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ﴾ (ص: ۲)

اے داؤد! ہم نے تم کو زمین میں بادشاہ عطا کیا ہے۔

حضرت سلیمان نے اس نعمت میں مزید وسعت کی، دعا فرمائی:

﴿وَبِغَيْرِ كَيْفٍ زُجِرَ عَنْ مَلَائِكَةِ اللَّهِ أَنْ يَقُولُوا لَهُمْ مَحَلَّةٌ فِيهِمْ ۚ وَكَانَ صُحُفًا مُتَتَابِعَةً فِي الْمِصْرَيْنِ ثَمَانِينَ مِائَةً ۚ وَتُفْرَقُ لِكُلِّ فِرْقٍ غُزَاوَاتُهَا ۚ وَتُجْمَعُ فِي الْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ﴾ (ص ۱۰)

اسے میرے پروردگار اجیری عفت کر، اور مجھ کو ایسی بادشاہی عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو شاہان نہ ہو۔

یہ نعمت کسی زمان کے دینے لینے سے نہیں بنتی اس کا مالک اللہ تعالیٰ ہے وہ جسے کو چاہے دے اور جس سے چاہے چھین لے۔

﴿وَاللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لِمَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ السَّمٰوٰتِ وَتَرْضَىٰ ۚ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۚ﴾ (ص ۱۱)

اے اللہ! اے خلقت کے مالک تو جسے چاہے خلقت ختم کر دے اور جس سے چاہے خلقت بھجھ لے۔

اور جیسا کہ وہ اور چھینا کس سے ہے اس کے متعلق اپنا کاہدہ کا یہ بتا دے۔

﴿وَلَا يَخَافُ الْعَذَابَ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۚ﴾ (ص ۱۲)

جسے عذاب دہن کے مالک میرے ساتھ رہے ہوئے ہیں۔ اس عذاب میں اللہ نے فرما کر رکھو گوں کے لئے پیام ہے۔

نعمت مٹنے کی بشارت ملی تھی تو ساتھ ہی یہ بتا دیا گیا کہ یہ نعمت ان کے من کا اور کامیاب ہے فرمایا۔

﴿وَلَا يَخَافُ الْعَذَابَ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۚ﴾ (ص ۱۳)

اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ہر گز بے جا نہ ہوئے کہ ان کے لئے عذاب ہے شک اللہ ہر دست قوت دار ہے وہ کیا کر رہا ہے ان کو جن میں

معاویہ تو ہمارا غریبی کریں ان کو اور یہ ایسے کاموں کو نہیں اور بے کاموں سے ہم کو نہیں اور ہر کام کا انہو میں اللہ کے اختیار

میں ہے۔

اور ظاہر ہے کہ جو ایسے کاموں کو کہے گا اور برے کاموں سے روکے گا وہ پہلے خواجہ احمد علی اور برے کاموں

سے باز رہتا ہوگا۔

اللہ کی ہر کرنے کے سہمی یہ ہیں کہ اللہ کے دین حق کی ہر اکی جائے جو لوگ حق کی ہر اکی لئے اچھے ہیں اللہ ان

کی ہر فرما ہے ان سے ان سے یہ انہو بھی نکلا کہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں اللہ کے قانون کے اجراء کی طاقت ہوتی

چاہئے پتا چلی اسلام میں سر سے عدو اور تہذیب اسی منشاء کے مطابق ہیں

زمانہ کی حد میں فرمایا۔

﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمْ فِرَاقَةُ يُنَىٰ ۚ وَمَنْ يَتَّبِعْهُ يَكْفُفْ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۚ﴾ (ص ۱۴)

اور تم کو ان دنوں (انہو) پر اللہ کی ہر جاری کرنے میں کوئی ترس نہ آئے اگر تم اللہ اور پہلے دن پر یقین رکھتے ہو۔

سود کے اسلامی قانون کو جو بنائے اے اللہ اور سونے سے نڑائی کے لئے حق ہو رہا ہے۔

﴿فَلَا تَمُوتُوا بِغَيْرِ قَوْلٍ مِّنَ اللَّهِ ۚ﴾ (ص ۱۵)

اور تم لوگ نہ مرنے والے اللہ اس کے کہ سالی سے لڑنے کے لئے خبردار ہو جاؤ۔

اس لئے نجات کے میں یقین سے آپ ﷺ نے صلح کا جو مناد کیا تھا اس کی ایک دفعہ یہ تھی کہ اگر کسی

کے سزا میں بھی مقرر کی گئیں اور کہا گیا کہ ان کو مار ڈالا جائے ان کو سولیوں پر لٹکایا جائے ان کے ہاتھ پوں کاٹ دیئے جائیں ان کو ملک سے ہر قید کر دیا جائے۔

﴿ذٰلِكَ لَھُمْ جِزَیٌّ فِی ثَلٰثِیْنَ اَوْ اَلْفِیْہِ فِی الْاٰخِرَةِ غَضَابٌ عَظِیْمٌ﴾ (نور: ۵۱)

پتہ دیا کہ ان کی سزا میں ہے اور آخرت میں ان کے لئے ۳۰ (ہزار) یا ۱۰۰ (ہزار) عذاب (تیار) ہے۔

یہود کے مذہب میں یہ عالموں و جنوں کے کتاب الہی کو چھوڑ کر اپنے دوسروں کے لئے کئی شریعتیں بنالیا تھا یہ سراسر الہامی مافی

﴿ثَلٰثِیْنَ اَوْ اَلْفِیْہِ فِی الْاٰخِرَةِ غَضَابٌ عَظِیْمٌ﴾ (نور: ۵۱)

دیا نہیں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔

اسی طرح وہ لوگ جو کتاب و دلیل کے بغیر اپنے لوہہ اور ہاتھ خیمات کی بنا پر دین میں کجی بھی کرتے ہیں اور دنیاوی جاہ و دولت کے غرور میں حق کی راہ سے منہ پھیرتے ہیں ان کے لئے بھی آخرت کے عذاب کے علاوہ دنیا کی سزا ہی نہیں ہے۔

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن یُّخٰذِلُ فِی رَبِّہِ بِغُرَبٰۤی عِلْمٌ وَّلَا فَعْلٌ وَّلَا یُخٰذِلُ فِیْہِ عِلْمٌ وَّلَا یُخٰذِلُ فِیْہِ عِلْمٌ﴾ (نور: ۵۱)

اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی شان میں بغیر علم (دلیل) کے اور بغیر چہانت کے اور بغیر کتاب و دلیل کے

بجھڑتا ہے اور (تکبر سے) اٹھ کھڑا ہوتا ہے کہ (لوگوں کی) رائے کے سامنے سے گمراہ کر دے اس کے لئے دنیا میں

ذات ہے اور قیامت کے دن مجازات عذاب (آتش سوزان) کا گروہ بندہ نہیں ہے۔

یہود نے جب گائے کے گھڑنے کا بت سنا کر پوچھا تو موسیٰ کو وحی ملی کہ یہ گروہ بندہ ہے۔

﴿یٰۤاَیُّہَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اَلِیْسَ لَھُمْ حَسْبُ اللّٰہِ فِی الْغُیُوْبِ الذِّکْرُ وَ تِلْکَ اَلْحُسْبُۃُ الذِّکْرُ﴾ (نور: ۵۱)

اے ایمان والو! کیا اللہ کے لئے (غیبی) حاسب (دلیل) نہیں ہے اور یہ (ذکر) ہی حاسب (دلیل) ہے۔

﴿اَلِیْسَ لَھُمْ حَسْبُ اللّٰہِ فِی الْغُیُوْبِ الذِّکْرُ وَ تِلْکَ اَلْحُسْبُۃُ الذِّکْرُ﴾ (نور: ۵۱)

اے ایمان والو! کیا اللہ کے لئے (غیبی) حاسب (دلیل) نہیں ہے اور یہ (ذکر) ہی حاسب (دلیل) ہے۔

ذات (غیبی) ہوگی اور ہم (غیبی) ہونے کو یہاں ہی بددعا کرتے ہیں۔

یہی نہیں بلکہ ہمیشہ کے لئے ذات قوی مستند اور غصب الہی کے مستوجب ٹھہرانے لگے کہ تم انہوں نے

ان کا الہی سے اعتراف کیا اللہ کے رسولوں کو بھی کرتے اور خود الہی کو توڑتے رہے۔

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن یُّخٰذِلُ فِی رَبِّہِ بِغُرَبٰۤی عِلْمٌ وَّلَا فَعْلٌ وَّلَا یُخٰذِلُ فِیْہِ عِلْمٌ وَّلَا یُخٰذِلُ فِیْہِ عِلْمٌ﴾ (نور: ۵۱)

بانیہ فتنہ و یقتلون القیسین بغیر اسحق ذلک ہذا غصہ او کائنات یقتلون (نور: ۵۱)

پھر (آخر کار) ذات (اور رسول) اور حق (اور دلیل) ان سے چھڑا دی گئی اور وہ اللہ کے غصب میں رقتا رہ گئے

یاس لئے کہ وہ اللہ کی آہوں سے انکار کرنے سے غور اس کے نبیوں کو حق قتل کر دیتے تھے (یعنی) یاس نے کہ

ہمارے لئے کئے جانے والے اور حد سے بڑھے جانے لگے۔

آخر تمام انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زبان کے لئے سہلت کا آخری موقع تھا لیکن ان کی سرشتی بدستور قائم

﴿إِنَّ الَّذِينَ اسْتَحْسَنُوا لِحُكْمِهِمْ سَتَبْدِلُ بَيْنَ رِجْلَيْهِمْ وُزْنَةَ الْمِيزَانِ الَّتِي كُذِّبَتْ
نَخْرِي لِمُسْتَقَرٍّ يَكُونُ﴾ (اعراف: ۸۵)

(اللہ نے فرمایا) جن لوگوں نے مجھ کو (سید) جالیا تھا ان پر یہ دو گنا کا غصب واقع ہوگا اور دنیا کی زندگی میں
ذلت (غصب ہوگی) ہم آخر پر ازوں کو اپنا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔

یہ ذلت کا دنیاوی عذاب صرف گمے کے بچے کے چھایوں ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ہر اس مغتری کے لئے
ہے جو حق کا حامل ہو کر غیر کے آستانے کی جہر سائی کرے گا اور اس ۲۰ کے مالک کو چھوڑ کر دنیا کے دوسرے چھوٹے
مالکوں کی تلاش و طلب میں درپردہ مگرے گا مگر عزت کا سرمایہ اس کو ہاتھ نہ آئے گا۔

﴿وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ﴾ (آج: ۱۳)

اور جس کو (اس کے اعمال کے بارش میں) اللہ دسوا کرے اس کو عزت نہ ہے نہ وہ کوئی نہیں۔

عزیز نہ کہ نزد رکش مر پناخت ہر دو کر شریع عزت نفاخت

اللہ تعالیٰ کی موعودہ نعمت کے حصول کا ذریعہ صرف اس کی بندگی ہے اس کی یہ بندگی اس کے احکام کو یہ دل و
جان قبول کرنے اور ان کے مطابق عمل کرنے سے ظاہر ہوتی ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کا ذریعہ ہے اور اسی کی
رضا آخرت میں جسٹ اور دنیا میں طہانیت و برکت کی مختلف صورتوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کو یہ دل و
جان قبول اور زندگی میں اس کے امتثال کا نام شرح میں ایمان اور ان کے مطابق کام کرنے کا نام عمل صالح ہے اور یہی
دین اور دنیا کی ہر قسم کی برکتوں کے خزانہ کی نگہی ہے اور اسی طاعت سے آسمان اور زمین سے برکت کا چہرہ برتا اور مخلوقات کا
چشمہ ملتا ہے۔ اللہ نے یہود و نصاریٰ سے خطاب کر کے فرمایا۔

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكُنْفُزْنَا عَنْهُمْ سِتْرًا يَكُفُّونَ عَنْهُمْ خُتْبَ الْمُنْبِیِّ ۚ وَلَوْ
أَنَّهُمْ تَقَالُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَا تَكْفُلُوا بِهِمْ فَوْقَهُمْ وَمِنْ تَحْتِ
أَرْجُلِهِمْ﴾ (مائدہ: ۶۹)

اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور یہ چیز گاری کرتے تو ہم ان سے ان کے گناہ کو کر دیتے اور ان کو نعمت کے باغوں
میں داخل کرتے اور اگر وہ توراہ و انجیل کا جو (اور کتابیں) ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئیں ان کو
کا کر رکھتے تو ان پر رزق یعنی خرچ و خرچہ ۹۷ پڑے اور ہر پاؤں کے نیچے سے کھاتے۔

لیکن انہوں نے ایمان نہ لیا اور ان پر ان کتابوں کی سزا دی گئی جو دوسری نافرمانیوں کو دی

گئی تھی۔

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَنْهُمْ مَرَكِبَ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ
كُفُّوا فَأَعْرَضْنَا عَنْهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبَيْنَ أَسْفُلِهِمْ﴾ (اعراف: ۱۲۴)

اگر ان یسویوں کے لوگ ایمان لے آتے اور یہ چیز گاری کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکت دے
دے اور ان کے کھول دے مگر انہوں نے تو خدا کو اپنی سوا ان کے اعمال کی سزا دی ہم نے ان کو بکرا لیا۔

پھر اس مسئلہ سے بطور مدد کے فرمایا گیا:

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الْأَوَّلِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ (آل عمران: ۷۷)

جو لوگ ان میں سے ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہیں ان سے خدا کا وعدہ ہے کہ ان کو ملک کا حاکم بنائے گا جیسا ان سے پہلے لوگوں کو بھی کیا تھا۔
ایک اور جگہ لکھا ہے:

﴿وَعَدَ اللَّهُ مَنَّا بِنِعْمَةٍ نَّعْمِلُهَا لَمَنْعُهَا لَكُمْ حَبِيبٌ﴾ (آل عمران: ۷۸)

اللہ نے تم سے بہت سے نعمتوں کا وعدہ فرمایا کہ تم ان کو حاصل کرو گے مگر اس نے نعمت کی تمہارے لئے جلدی فرمائی۔

پیغمبر بنی ہاشم کے بشارت نبی کریمؐ کا یہ دو قول دونوں کی بادشاہی تمہارے ہی لئے ہے۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تَجَارَةِ يَسْبِقَ تِجَارَتِكُمْ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهِ فَأَنْتُمْ تَكْسِبُونَ﴾ (آل عمران: ۷۹)
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السَّبِيلَ السَّبِيلَ بِأَمْوَالِكُمْ وَتَعْبُوكُمْ فِيكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنَّكُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (آل عمران: ۸۰)
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السَّبِيلَ السَّبِيلَ بِأَمْوَالِكُمْ وَتَعْبُوكُمْ فِيكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنَّكُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (آل عمران: ۸۱)
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السَّبِيلَ السَّبِيلَ بِأَمْوَالِكُمْ وَتَعْبُوكُمْ فِيكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنَّكُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (آل عمران: ۸۲)

مومنو! میں تم کو ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں مذہب الہم سے بھیجے دے (یہ ہے کہ) اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے چھوڑ کر دینا اور تم کو جو دینا ہے وہ تمہارے لئے بہتر ہے اور تمہارے لئے کمال ہے اور تم کو باغ کے بہشت میں جن میں تمہاری بہرہ ریزی ہیں اور پاکیزہ مکانات میں جو بہشت ہائے جاہورانی میں (جہنم) میں داخل کرے گا یہ جی کامیابی ہے اور ایک اور چیز جس کو تم بہت پسند کرتے ہو (یعنی تمہیں اللہ کی طرف سے عداوت نصیب ہوگی اور فتح معرکہ بدر کی اور مومنوں کو اس کی خوشخبری ملے گی)۔

یہ فتح و نصرت اسی دنیا میں سے وہی تھی جس کا خدا سام القرنیٰ کے سطر کی فتح تھی اور اس کی انتہا ساری دنیا میں اسلام کی سرحد کی اور دین الہم کی ہر دین پر فوقیت اور غلبہ۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السَّبِيلَ السَّبِيلَ بِأَمْوَالِكُمْ وَتَعْبُوكُمْ فِيكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنَّكُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (آل عمران: ۸۳)

وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس دین کو دنیا کے تمام سوسائٹوں پر غالب کرے۔

یہ بیشک کوئی دوسرا سورہ فتح دوسرا صف میں دہرائی گئی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ تو یہ اور فتح وہی بیشک کوئی کلمہ ہے اور سورہ صف والی اس کتاب کے مقابلہ میں ہے یہ بیشک کوئی ایک رنگ میں پوری ہو چکی اور ابھی اس کو دوسرے رنگ میں آئندہ پوری ہو جائے اور یہ مسطورہ کی رنجش اور عینان کا باعث ہے لیکن اس کے پورے ہونے کے لئے مسطورہ کی ساری کوشش بھی فرض ہے بدو غیرہ فوائد میں فتح کی بیشک کوئی کوئی خبر صادق علیہ السلام کی طرف سے دی جا چکی تھی تاہم

مسلموں کو اس کے لئے بھی دعوتیں کرنی پڑی جیسا کہ سورۃ فتح کی چھتیس کوئی میں اس کی طرف اشارہ فرمادہ ہے۔

﴿وَقَالُوا هُمْ خَشِيَ لَا نُكْرَاهُ جَنَّةَ وَيَكُونُ الْجَنَّةُ كَمَا هِيَ﴾ (النحل - ٢٥)

۱۱۔ (لوگوں سے) "اے ربو بہارِ نیک کہ خطہٴ مکتی نگر کا کشما! باقیِ تہ ہے اور زینِ سہبِ اعلیٰ کا چوہا ہے۔"

سارا تقویٰ اللہ کے لئے جو چاہنے کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کی امداد اور فرما دینا ہی ہے سوا انیاس میں کسی روحانی جسم کی قوت کی اجازت اور تحکم پر ہر آدمی نہ دے جس کی بھی اجازت ہو تو وہ اللہ کی امداد کے ضمنی اور تحت میں اس کی اجازت اور اس کی رضا سے جو کہ وہ بھی اللہ ہی کی اجازت سے۔

قرآن پاک میں جہدِ مسلحانوں کو فتح و مغرت اور حصولِ نصرت کی بشارت دی گئی ہے جس کے صاف معنی یہ ہیں کہ وہ شہر و ملکوں پر با دشمنی غرور کریں گے، دولت کے خزانے ان سے، توہان نہیں گئے:

﴿فَلْيَدْرُسُوا الْقُرْآنَ أَلَا يَدْرُسُونَ﴾

فَمَكَّنَهُ عَلَيْهِمْ وَلَدَانِهِمْ فَمَعَا قَرِينًا. وَنَسَّاهُ كَثِيرًا فَمَا احْتَدَوْهَا وَقَدْ آتَتْهُ خَيْرُ الْحَكْمَةِ.

وَعَا: كَسَمَ اللَّهُ مَعْزُومٌ كَثِيرَةً تَأْخُذُ بِهَا فَعْمَلُ لَكُمْ عِنْدَهُ ... وَأُخْرَى لَهُ أَفْعَالٌ وَعَلَهَا فَا:

أما والله بها فكان الله على كل شيء قديرًا ﴿١٠٠﴾ (الحج: ١٠٠)

۱۔ یہ بھیجنا کہ جو کچھ تم سے دوستی کے لیے بھیجتے ہو، اللہ ان سے خوش ہو اور جو صدق و منہم علیٰ

کے دلوں میں تھا، اس نے معلوم کر لیا تھا۔ یہ قتلِ اداں فرما لی اور انہیں جلد سے جہنم کی بہشت کی غمگینوں کو نہیں

نے جو صلہ کس اور اللہ غالب محنت دار ہے اللہ نے قرآن بہت ہی ظہیم اور بڑا عمدہ و فرمایا کہ قرآن کو حاصل کر اے تو

اس نے قیمت کی تمہارے لئے چلوئی فرمائی۔۔۔ درمختص میں بھی جن پر تم غم نہ رکھیں رکھتے تھے کہ وہ اللہ عزوجل کی

قدرت میں نہیں، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

یہ سچ و قیامت جس کے بھلے پائے کیا خبر اس آیت میں ہے وہ خیر کی فتح ہے جو بہت روضوں کے نورانی حد

ہوئی اور دوسری فتح اس کے بعد حاصل ہوئے کی طرف اشارہ ہے وہ مکہ کی فتح ہے چنانچہ اسی سفر میں یہاں پہنچے تھے۔

میں یہ خوشخبری مسلمانوں کو سن کر ہنسنے لگی۔

﴿ إِنَّا عَمِلْنَا لَهُ ذُرِّيَّةً نَبِيًّا ﴾ (١٠٠)

(اے محمد ﷺ!) ہم نے تم کو کچھ دینا چاہا مگر صریح اور صاف۔

آنحضرت ﷺ جب دنیو میں نبوت کے لئے نکلے تو انہیں ہم دے چکے اور خانہ کعبہ کے ساتھ ساتھ عرب بھی بہت بڑی

سے پاک ہو چکا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس معجزہ کے وعدے سے پورے ہونے کے بعد نالہ و غرت کی

توجہ دینے کی طرف آ رہا ہے۔

[illegible]

وَتَكَوَّنَ وَاسْتَغْفِرُكَ ﴿١٠٠﴾

اب اللہ کی عداوت کا نتیجہ تو یہی رہتا ہے کہ جو اللہ کے دین میں کفر اور شرک اور فسق اور فساد سے لڑے گا وہ اپنے لیے جہنم کو تیار کرے گا۔

کی برکت سے ان کے دل میں سے غم و غصہ نکلتا ہے۔

اسلام کی دعوت شرک کی تردید اور توحید کی تعلیم سے شروع ہوئی اور اس کے بعد شرائع اور احکام آئے۔ آہستہ آہستہ رہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی طاعت اور عبادت کی دعوت، فرائض و حقوق کی ادائیگی، تقرب و نفوس کی صفائی اور اخلاق کی برتری اور برتری پرستی کی تعلیم و تربیت، تدریجاً کے ساتھ تکمیل کو پہنچتی گئی، ساتھ ہی ساتھ سلطنت کا نظام خود بخود بننا لگیا اور وہ بھی تکمیل کو پہنچ گئی اس موقع پر ایک شبہ کا زور ضروری ہے۔

اسلام کے سارے مغز میں ایک حرف بھی ایسا موجود نہیں جس سے یہ معلوم ہو کہ قیام سلطنت اس دعوت کا اصل مقصد تھا اور عطا کردہ ایمان، شریعت و احکام اور حقوق و فرائض اس کیلئے اصول تھیوے تھے بلکہ جو کچھ ثابت ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ شریعت اور حقوق و فرائض ہی اصل مطلوب ہیں اور ایک حکومت صالحہ کا قیام ان کے لئے وجہ الحیثیت اور سکون خاطر کا باعث ہے نہ کہ وہ احکام الہی کی تکمیل یا سانی کرشمے اس لئے وہ عرضاً مطلوب ہے نہ انشاءً تعالیٰ کا یہ ارشاد ہی نکتہ کارخانہ ہے۔

﴿وَاِذَا لَقِیْتَ الْاَیُّوْہَیْنَ اَنْتَ وَاُولٰٓئِکَ مِنْہُمْ فَذٰکَ اَنْتَ رَءِیْسٌ لِّمَنْ اٰمَنَ مِنْہُمْ فَاَقِمْ وِجْہَکَ لِلدِّیْنِ حَتّٰی اُخْرِیْتَ مِنْہُمْ اُولٰٓئِکَ اُخْرِیْتُ مِنْہُمْ لَعَلَّکَ تَقْیِلُ ۝۱۰۷﴾
 ﴿وَاِذَا لَقِیْتَ الْاَیُّوْہَیْنَ اَنْتَ وَاُولٰٓئِکَ مِنْہُمْ فَذٰکَ اَنْتَ رَءِیْسٌ لِّمَنْ اٰمَنَ مِنْہُمْ فَاَقِمْ وِجْہَکَ لِلدِّیْنِ حَتّٰی اُخْرِیْتَ مِنْہُمْ اُولٰٓئِکَ اُخْرِیْتُ مِنْہُمْ لَعَلَّکَ تَقْیِلُ ۝۱۰۷﴾

جو لوگ تم سے ایمان لائے اور تم کا کام کر لے رہے ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو ایک کا حاکم بنادے گا جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کا حاکم بنایا تھا اور ان کے دین کو جسے اس نے ان کیلئے پسند کیا ہے محکم و پائیدار کرے گا اور خوف کے بعد ان کو اس کیلئے کا وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہ بنائیں گے۔

اس آیت میں خلافت کے عطا ہونے کے بعد اس کی تکمیل اور ترقی کے بعد حالات کے حصول کی غرض یہ بتائی گئی ہے کہ ہر امر میں اللہ کی عبادت اور اطاعت ہو اور شرک دور ہو اگرچہ اللہ اس کے خلاف ہوتا تو یوں کہا جاتا کہ عبادت الہی کی تعلیم اور شرک کی دعوت اس لئے ہے کہ خلافت کا قیام ہو اور سلطنت کا حصول ہو۔

تاہم یہ حقیقت ہے کہ اسلام جس دن سے قدس بنا آیا دن سے وہ سلطنت بھی ہے اس کی سہارا کا دیو بن گیا اس کا خیر اس کا ختم تھا اسلام کے جن بندگان دشمنوں نے یہ سمجھا کہ محمد رسول اللہ ﷺ نے پہلے قدس کی دعوت پیش کی جب وہ کامیاب ہونے لگی اور پیغمبروں کا ایک گروہ ساتھ ہو گیا تو آپ کو سلطنت کے قیام کی فکر ہوئی ان کا یہ خیال سراسر اسلام کی حقیقت سے آٹا کٹائی پرستی ہے انکی بادشاہی اور سرداری تو خود قریش کے کچھ آٹا کٹائی پرستی کی خدمت میں اس شرط کے ساتھ پیش کر رہے تھے کہ وہ ان کے ہاتھ کو برا نہ کہیں لیکن آپ ﷺ نے ان کی اس درخواست کو پیش نظر دیا۔ لے کئے آپ کی دعوت کا تصور محمد رسول اللہ ﷺ کی انسانی بادشاہی یعنی جگہ دے دینے پر اللہ واحد و احد و حق کی بادشاہی کا قیام تھا اسی لئے اسلام دین و دنیا اور جنت ارضی اور جنت سماوی اور آسمانی بادشاہی اور زمین کی خلافت دونوں کی دعوت کو لے کر نکل آیا روز سے پیدا ہوا اس کے نزدیک جیسا نبیوں کی طرح اللہ اور قیصر دونوں ہیں ایک علیٰ شہنشاہ علیٰ الاطلاق ہے جس کے حدود حکومت میں نہ کوئی قیصر ہے اور نہ کوئی کسریٰ اسی کا حکم قریش سے قریش تک ہوتا سالانہ سے زمین

تکلیف بردار ہے۔ دوسرا آمارا پر حکمران ہے اور دوسرا زمین پر فرمان روا ہے۔

﴿ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ ۚ تَعْلَمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ ﴾ (آل عمران: ١٠٠)

اور وری ہے جو آ-کان میں اٹھ ہے اور وہی زمین میں بھی اٹھ ہے۔

دودھ چھل اور دودھ کاں اور سردوں اور فرخوں کو ایک ساتھ ان کے استھوں اور امیوں سے نکالنے کے لئے یا قہار اور اس بات کی خاطر کہ تمہارا آسمان دوزخ میں رہوں میں ایک حق اللہ کی حکومت ہوگی اس کے آسمان میں نہ کوئی دودھ ہوگی نہ دودھ کا اور نہ اس کی زمین پر کوئی قہر ہوگا اور نہ کربھی جس وجہ سے راہ کا دوزخ بنے گا اس کو دوزخ سے بندھ دے گا اور نہ اس کو دوزخ بنے کے لئے لٹکا دیا جائے گا اور نہ اس کو دوزخ بننے کے لئے مسلمانوں کو ہٹا دیا جائے گا۔

﴿وَأَعْرِضْ عَنْهُمْ يَوْمَ يَصْرِفُونَ فِيهِ الْأَمْوَالَ وَالْأَنفُسَ وَنِجْمَاتٍ كُنَّ تَفَضَّلُهَا وَاعْرِضْ عَنْهُمْ ذَلِكَ يَوْمَ تَكُونُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (١٢)

(در مسلمانوں میں) جو لوگ ہیں گے جو زمین میں چلیں گے اللہ کی روزی کی تلاش میں اور جو تک ہیں گے وہ اللہ کی راہ میں لڑنے چلیں گے۔

یہ جنگ کی مشین کوئی اس ذمہ نے جس نے اس کی چار دیواری ہے جب تک کہ اس کو بھی اسلام کے پیغام کو پہنچانے کی نہایت سے بھی سزا دینے کی کوہستہ ہے مگر ان کو اسلام کے قادیان میں اس کا انجام معلوم تھا کہ لوگ اس دعوت کے قبول سے انکار کریں گے اور اس کو بڑا درد دے گا کہ ان کو کشتی کر رہے ہیں اور غرض صلہ نول کو ان کے منکر دل اور مخالفوں کے خلاف سرکھت میدان میں آتا ہوگا۔

کہ جس توہید کا اعلان ہوا تو قریش کے آپ، انہیں ہیب نے دوسرے دہیسوں کے مشورہ سے آنحضرت ﷺ کی عزت میں آنحضرت کی استغاثہ سے ہرے بھیجے اس کی دعوت سے تمہارا حضور و ان کے اولاد و ملت ہوا جو تمہارے لئے حق و ملت بیع کی ہے جس کو تم ہم سب سے زیادہ دولت مند جو جان اور مال کو تمہیں اپنی سرداری کا خیال ہے جو ہم نہیں اپنا سردار مان لیتے ہیں کہ تمہارے فیصلہ کے بغیر کوئی کام نہ کریں گے اور انہیں تمہیں بادشاہ بننے کی فکر ہے تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بننے کو تیار ہیں اس کے جواب میں حضور ﷺ نے سورہ فصحت کی آیتیں پڑھیں جن کو سنتے ہی عہد نبوت میں آ گیا اور وہ انہیں آ کر قریش سے کہہ کر اللہ کی قسم کہ جو کام میں نے ان کے منہ سے سنا ہے وہ ہے تمہیں رہ نکلا اس لئے تم تم کو اپنا کام کرنے والا ہو جو ایسی ہی رائے یہ ہے کہ جو کام میں نے ان کے منہ سے سنا ہے وہ ہے تمہیں رہ نکلا اس لئے تم تم کو اپنا کام کرنے والا ہو کہ وہ کامیاب ہو کر عرب پر غالب ہو سکے تو ان کی بادشاہی میں رہی ہی بادشاہی اور ان کی عزت تمہاری ہی عزت ہوگی اور ان کا کام ہے جو عرب خود ان کا خاتمہ کر دیں گے تمہیں ان کی پائے کی بھی ضرورت نہ ہوگی لیکن دہیسوں نے یہ کہہ کر کہ تمہیں نے عہد پر بھی جاؤ کہ وہ اس رائے کے ماننے سے بھی انکار کر دیا۔

چھوٹوں کے بعد مکہ کے چارے سے انہیں بچرا گئے ہوئے اور اس وقت وہ صبح نے لی لڑا حضرت ﷺ خدمت اقدس میں عرض کی۔

”اے محمد! عرب کا کوئی آدمی ایسا نہ ہوگا جس نے اپنی قوم کو اس مصیبت میں مبتلا یا جو جس میں تم نے اپنی قوم کو پھنسا ہے تم باپ دادوں کو برا کہتے ہو، نہ وہ عرب میں حب نکالتے ہو، نہ اس سے دین کا کوئی دینے ہو اور نہ کوئی دین اور بے عقلی سے جو تم نے دیکھی بات نکال کر داری جماعت کے اعتقاد میں فرق ڈال دیا تو اگر اس کام سے تمہارا مقصود دولت کا ہے تو تم تمہارے سامنے دولت کا ذخیرہ لگا رہتے ہو، اگر تم ہم میں جہالت سے مدد نہیں چاہو اور اگر سرداری کا خیال ہے تو ہم تم کو سردار بنے لیتے ہیں اور اگر بادشاہ بننا چاہتے ہو تو ہم تم کو بادشاہ بنا دیتے ہیں اور اگر تم پر کسی جن کا سایہ پڑ گیا ہے تو ہم تمہارا علاج کر دیں گے۔“

یہ سن کر منصور ؓ نے ارشاد فرمایا: ان میں سے کسی بات کی بھی خواہش نہیں کیجئے تو تمہاری دولت بچ جائے، زہر پر سردار بننا چاہتا ہوں اور نہ تم پر حکومت کرنا میرا مقصد ہے مجھے تو اللہ نے رسول بنا کر تمہارے پاس بھیجا ہے اور ایک کتاب مجھ پر اتاری ہے اور مجھے اللہ سے حکم ملا ہے کہ اپنے رب کا پیغام سناؤں اور تمہاری خیر خواہی کا حق ادا کروں اگر تم اس کو مان لو گے تو دنیا اور دین دونوں میں تمہارا بھلا ہو گا اور اگر تم نے نہ مانا تو میں میری عمر تمہارے گامیوں تک کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کا فیصلہ آ جائے۔

ان دونوں تقریروں سے نہ ہر ہو گیا کہ اسلام کا مقصد ہم ایمان اور جہاد و فتنہ کی طرح کی فتنی یا قوی شان و شوکت کی بادشاہی نہ تھی جو مبلغ و داعی سے آسانی سے کام ہو سکتی تھی اس لئے قریش کی قوی بادشاہی یا عباد کی وطنی حکومت کی دولت کا نظریہ پیش کرنا کافی تھا لیکن سادہ کی حقیقت اس سے بالکل الگ تھی یہ دنیا کی اصلاح عالم کا اخلاق و سیاسی انتظام اور زندگی کا ایک ایسا نظام تھا جس کی وسعت میں دین و دنیا کی ہر چیز آ جاتی تھی اور اسی لئے اس کے لئے عرب و عجم ملکہ جن و انیس سے قوت آزمائی کرنی تھی۔

قریش کے سردار آخری دفعہ حضرت ابوطالب کی خدمت میں آئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ محمد ؐ سے صلح ہو جائے ابوطالب کبھی سے کہتے تھے جان ہم ایہ قریش کے سردار آئے ہیں وہ کچھ شرطوں سے لینا چاہتے ہیں اور وہ کچھ ترک کرنا چاہتے ہیں ارشاد ہوا: اسے تم بزرگوار! اس صبر ایک بات چاہتا ہوں کہ وہ ان میں جس سے وہ عرب کے بادشاہ ہو جائیں گے اور ان کے زیر قیام ہو گا تو مجھ سے کہ: ہم آپ کی ایک بات نہیں دے سکتے ہیں اس لئے ارشاد فرمایا کہ یہ مانو کہ وہ ایک اللہ کے سوا کوئی دوسرا اللہ نہیں اور اللہ کے سوا جس کو ہم جتنے ہوائے دست بردار ہو جاؤ۔

مذبح کے سامنے آنے پر حضرت ؐ عرب کے ایک ایک قبیلہ کے پاس جا کر توحید کی دعوت دیتے ہیں اور اپنی دعوت ان الفاظ میں پیش فرماتے ہیں ”اے لوگو! کہو کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں تم فلاں پاد کے عرب تمہاری بادشاہی میں ہو گا اور تمہارے تابع فرمان ہو گا اور تم جنت میں بادشاہ رہو گے۔“

بیت عقبہ میں جب خدا والوں کے در سے کھڑکی ایک گھائی میں رات کو چھپ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر چند گنتی کے نفوس جو جہنم سے آئے تھے بیعت کر رہے تھے تو انصار میں سے ایک خطیب نے انھیں اپنی ایمانی بصیرت اور

فراموش سے کہا کہ یہ کسی عظیم الشان حقیقت کا اظہار ہے، اسعد بن زرارہ انصاری رضی اللہ عنہ نے حضور ﷺ کے دست مبارک کو کھڑکڑا لوگوں سے خطاب کر کے کہا: "مگر اتم کو معلوم ہے کہ تم آج محمد رسول اللہ ﷺ سے کس بات پر بیعت کر رہے ہو؟ آج تم ان سے اس بات پر بیعت کر رہے ہو کہ تم عرب و عجم بلکہ جن و بشر سے اس کے لئے نئے گوتہار ہو؟ سب نے کہا ہاں! انہیں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ! آپ اپنی مرضی میں پیش فرمائیے! ارشاد ہوا: اقرار کرو کہ اللہ کے سوا کسی کی ہدایت نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں اور تمہارا کھڑکی کرو گے، تو کوہ دھمکے اور میری اطاعت کرو گے اور جو جس کام کا اہل ہوگا اس کو اس سے چھیننے کے لئے جھگڑا نہ کرو گے اور جس سے تم اپنی اور اہل عیال کی حفاظت کرتے ہو میری بھی کرو گے انصاری نے ایک آواز سے کہا: ہاں! یا رسول اللہ! آپ کی یہ سب باتیں منکر لیکن میں اس سے کیا لے گا؟ فرمایا: جنت اور فتح و نصرت۔!

یہ گویا شروع میں سے معلوم تھا کہ اسلام کا کل دھنوکہ دین و دنیا کی بادشاہی کی گنجی ہے اور یہ بھی معلوم تھا کہ اسلام جس صلح کے پیغام کو لے کر نکلا ہے، دنیا اس کا مقابلہ جسکے سے کرے گی اور آخر کو کو کو اور سے گرا جائے اور دنیا اس اسلام کے تمام حق قائم کرنے کے لئے عرب و عجم بلکہ جن و بشر میں سے جو راہ کا پتھر بن کر آئے گا اس کو قوت سے توڑنا پڑے گا یہاں تک کہ اللہ کا دین اپنے برحق میں پورا ہو جائے۔

آنحضرت ﷺ نے اپنے زمانہ میں جب کہ اسلام کی بنیادی طاقت بنو ہاشم سے مخصوص تھی مختلف سرگھول پر صحابہؓ کو بڑے بڑے شہروں اور ملکوں کی فتوحات کی خوشخبریاں دیں، جس کے صاف معنی یہ ہیں کہ حضور ﷺ کو ان واقعات کا علم دیا گیا تھا انہیں معلوم تھا کہ جب سلطان اللہ تعالیٰ کے محمد کو پکار کر میں گتوہ اپنا عہد بھی پورا کرے گا اور دنیا کی بادشاہیاں ان کے ہاتھوں میں اور بادشاہوں کے تاج ان کے پاؤں میں ڈال دے گا۔

غزوہ احزاب میں جو ہجرت کے چوتھے سال پیش آیا مصلحی مہاجر مسلمان جو یہد کی کھلی آہانی میں تھے، علامہ آور عربوں کے لئے میں گھروں پر بیٹا دم، دم بچہ ہیں آ رہی ہیں کہ سارا عرب اپنی ہاری متحدہ طاقت سے سیلاب کی طرح ہند پر اسٹوٹا چلا آ رہا ہے! آنحضرت ﷺ اور جان نثار صحابہؓ بھوکے پیاسے دین کی حفاظت کی خاطر شہر کے چاروں طرف خندق کھود رہے ہیں تاکہ بھاری پتھر ماسے آ جاتا ہے جس کو مسلمانوں کے پھوٹے اور کھالیں راہ سے ہٹانے سے عاجز ہو رہی ہیں حضور ﷺ تحریک لاتے ہیں اور اس زور سے اس پر تین دھماکی ضرب کاہنی لگاتے ہیں کہ پتھر چر چر ہو جاتا ہے اور وہ پتھر کی گڑ سے برعرب میں چنگ و کی ٹکلی ہے جس کی روشنی میں پہلے کسری کے شہر بصرہ کے شہر اور تیسری دفعہ جیش کے شہر نظر آتے ہیں اور حضور ﷺ ہر دفعہ آواز سے فرماتے ہیں اللہ کی بات پوری ہوئی۔

اسلام کا آگاہ جس بے اطمینانی اور بے سرو سامانی کے ساتھ ہوا اس سے کسی کو اس وقت خیال ہو سکتا تھا کہ یہ چند تھپتھپانے والے شہر عرب کے بادشاہوں کے بازوؤں میں چند ہی سال بعد یہ زور آئے گا کہ بصرہ کسری کے قتل و کشت دین کے لیکن بجز صادق علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اسی وقت خبر دی تھی کہ مسلمان اتم غلطی سے گتوہ گئے، مگر ان تھانہ سے باہر آئے گا بصرہ کسری کے لئے۔ نے تمہارے تعارف میں آئیں گے مگر کتنی تم کو لے گا تم سے اور تمہاری سے جن کی

جہاں اس کا برون کا وجہ کا بیت المقدس کی گئی ایک دن تم کو رہے گی۔

لیکن ان خوشخبروں بشارتوں اور پیشین گوئیوں کے انجم میں یہ بات بھولنا نہ چاہئے کہ یہ سب خوشیاں یہ وہ مقامات پر ہی نصیب ہونے لگیں گی جو اللہ تعالیٰ کے احکام اور احکامات کے مطابق ہوں گے۔ اگرچہ یہ خوشیاں ان کے لئے ہوں گی جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہوں گے۔ اگرچہ یہ خوشیاں ان کے لئے ہوں گی جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہوں گے۔ اگرچہ یہ خوشیاں ان کے لئے ہوں گی جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہوں گے۔

﴿مِنْ ثَمَرَاتِ جَدَّتِمْ حَرَمَ، الْأَجْرَةَ يُؤْتِيهِ خَزَائِنُ الْمَلِكِ، وَأَمَّا الْغُلَامُ فَهُوَ ابْنُهَا وَهُوَ﴾
﴿لَهُ فِي الْأَحْزَابِ مِنْ نُسَبٍ﴾ (تبارک ۳)

جو شخص آخرت کی بھینٹ کا خواستگار ہو اس کو ہم اس میں سے دیر میں اور جو دنیا کی بھینٹ کا خواستگار ہو اس کو ہم اس میں سے دیر میں دے دیتے ہیں۔ جو شخص دنیا کا آخرت میں بھینٹ دے گا۔

﴿وَمَنْ يُؤْتَ ثَوَابَ السَّيِّئِ اتُّبِتَ بِهِ﴾ وَهِيَ ثَوَابُ الْأَجْرَةِ تُرْتَبُ بِهَا أَوْ تَنْحَرِي

اور جو شخص دنا کی اپنے اعمال کا بدلہ چاہے اس کو ہم نہیں ملے گا اور جو آخرت میں طے سب ثواب حاصل کرے وہاں اس کو ہم کر رہے ہیں اور ہم شکر گزاروں کو کھڑا کر رہے ہیں جو صلہ دینا چاہے۔

یہی سب ہے۔ مسلمانوں کو ہر قدم پر شہادہ کی گنجائش ہے کہ دولت خانی کے پیچھے دولت باقی کو مت بھلاؤ کیونکہ یہاں نہ تہ مشفق و نہ رازدہ و نہ حلفت آخرت کے نہ اند و نہ ثواب اور نعمتوں کے مقابلہ میں کچھ ہیں۔ ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنُسُلِهِمْ غَافِلُونَ﴾

اور جن لوگوں نے ظلم سے کئے اور ان کے لئے وطن چھوڑا ہم ان اور ان میں اچھا ٹھکانہ دینے کے اور آخرت کے جو بہت

جو لوگ اپنی غلطی سے دنیا کے خدائی سہ و سر آواز غمت کے باقی معاوضہ کے مقابلہ میں ترجیح کے قابل سمجھتے ہیں،
مصدقہ فی نے ان کو ان غلطوں میں ہشام فرمایا۔

۱۔ من و انحراف کے جوڑے میرا خفیہ جملہ سوشل میڈیٹیشن کمپنوں کے بیان میں ہیں۔

۱۱۔ ﴿قَارِصَتًا بِالنُّجُومِ﴾ النُّجُومُ: اجزۃُ فلکِ علیہ السلام۔ ﴿الْأَقْلَبِلْ﴾ (توبہ: ۱۱)

﴿وَمَا أَرْثُكُمْ بِرَأْسِي وَقَنْعَ الْحَيَاةِ نَدْبَهَا وَرَسْتَهَا وَمَا بَعْدَ اللَّهِ عَمِّي وَأَبْنَى أَفْلا
تَفْقَهُونَ﴾ (قصص: ٩)

معلوم ہے کہ جو کوئی محکمہ ہے وہ دنیا کی زندگی کا فائدہ اور اس کی راحت ہے مگر جو فائدہ کے پاس ہے وہ بہتر اور باقی رہے۔
والہ ہے کیا تم نہیں سمجھتے۔

﴿ مَا تُؤْتُونَ الْحَبْرَةَ الْفُلَانِيَّةَ وَالْأَجْرَةَ حَبِيرٌ وَأَبْقَى ﴾ (ط: ١١)

مذہبِ لوگ، دنیا کی زندگی کو اختیار کرتے ہوئے مالا مالِ آخرت، بہت بھرت اور پامند رہے۔

﴿وَالَّذِينَ الْأَعْرَافُ خَيْرٌ لَّذِينَ هُمْ يُتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ (٣١) (٣٠)

۱۰: خیریت کا کوہِ ہرگز گداؤں کے لئے بہتر ہے یا تم سمجھتے نہیں۔

اسی طرح دنیا کی ہر تکلیف ہے آخرت کی سزائیں بڑھ کر ہیں۔

﴿وَأَذِّنْ لَهُمْ فِي الْحَيَاةِ نَسِيًا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ (٣٠)

میرا ان کو اللہ نے دنیا کی زندگی میں، سو فی کا حشرہ چمکھ دیا اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے کاش یہ سمجھ رکھتے۔

﴿وَتُعَذِّبُ بِالْجِزْيَةِ أَشْتَدَّ وَأَنْفَى﴾ (ط ٤)

وہ آفرات کا تھا، اب بہت محنت اور بہت دیر لگنے والی ہے۔

مگر آخرت کا خیال کے بغیر دنیا کے ذمہ ذرہ پر کوئی ٹھکروانی بھی کر لے اور دنیا کے مال و دولت سے اپنا ٹھکر بھی

بھرنے تو اس کی یہ ساری محنت اکارت ہو رہی ہو گی دولت و عظمت ہے سو۔

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ بِهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُخْشَوْنَ، أُولَٰئِكَ

لَعَنَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْأَجْرَةِ إِلَّا نَارٌ وَحَبْدٌ مَا ضَعَفُوا فِيهَا وَيُطْلَى مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٠٠﴾

موجودہ ملک دنیا کی زندگی و اداسی کی تریب و تربیت کے طالب ہوں، ہم ان کے اصول کا پلہ انہیں دنیا ہی میں دے دیتے

یہاں اس میں ان کی حق ٹھنی نہیں کی جاتی۔ یہ لوگ ہیں جن کے سنے آ غرتے میں آ نکلن جنم کے سوا اور کچھ نہیں

اور جو ملاں انہوں نے دنیا میں ملے سب پر بادلوں جو کچھ وہ کرتے ہیں سب خالص۔

انہا کی ساری بادشاہی آخرت کی نعمتوں کے مقابلہ میں پرکا اے بھن کمتر ہے :

﴿فَمَا مَتَاعُ الْخَالِقِينَ﴾ (الأنعام: ٢٧)

نہا کی زندگی کے فائدے تو آخرت کے مقابل بہت ہی کم ہیں۔

﴿وَمَا لَكُمْ خِيفَةُ الدُّنْيَا فِي الْأَجْزَةِ الْأَخْصَاءِ﴾ (معد ٣)

اور نہ ہی زندگی آخرت کے مقابلہ میں بہت کمزور لگتا ہے۔

اگر دنیا کے ساتھ آخرت کی دولت نہ ہو تو یہ دنیا کی لغت فریب اور دھوکے کے سوا کچھ نہیں:

(وَمَا تُخْبِتُهُ الْعَيْنُ إِلَّا نَسَاخُ الْفُرُورِ) [أول مرتبة: صديح ٤]

اور نہ ہی زندگی تو محو کے سامان ہے۔

اسلو یہ ہے کہ دنیا کو دین کے لئے نہیں لے کر آیا گیا آخرت کے لئے لے کر آیا گیا ہے۔ بعد کے ٹکڑوں میں یہ واضح ہو جائیگا۔

﴿وَالْحَقُّ أَجْبَلُ مِنْكُمْ وَأَمَّا كُنْتُمْ خَلْقًا مُبْتَلًى﴾

حق تو تمہارے لئے بڑا ہی گنتی ہے اور تم آخرت کے لئے پیدا کیے گئے ہو۔

قرآن نے یہ بھی بتایا ہے کہ ہر دنیا کی زندگی چیزیں انسانوں کے لئے ہیں۔

﴿هُوَ الَّذِي يَخْلُقُ لَكُمْ مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَيَاةً﴾

وہی تو ہے جس نے سب چیزیں جو زمین میں ہیں تمہارے لئے پیدا کیں۔

پھر دوسری جگہ یہ کہ غرض انسان کو جس لئے بنا۔

﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (البقرہ: ۲۱۷)

اور میں نے سن اور آنکھوں کو اس لئے پیدا کیا۔ دوسری عبارت کریں۔

دین اور دنیا کی زندگی میں انسانوں کو اس لئے طے کیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی رضا بڑی کار چاہنا پڑے اور نہ

کافروں سے آخرت کی نعمتیں ہاتھ نہ لے کر لیں یہ دنیا کی دولت اسی لئے دی گئی ہے کہ اس سے آخرت کا سودا حاصل کیا جاسکے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بعد میں ہی اس امر کی کچھ سوسوں کی زبان سے اس حقیقت کو اس ظاہر فرمایا ہے۔

﴿وَأَنْبِئْهُمْ فِي مَا نَالُوا أَنَّهُمْ لِلْآخِرَةِ وَأَلَا لِلْأُولَىٰ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا﴾ (الحج: ۱۰)

اور انہیں بتائیں کہ انہوں نے جو کچھ کما لیا ہے اس کا حصہ آخرت کے لئے ہے اور نہ پہلی دنیا کے لئے۔

اسی متن میں ﴿وَالْأُولَىٰ سَرَعٌ﴾ (الاحزاب: ۲۷) (پہلی آخرت کی بھیجی ہے) کا فقرہ بیان کر رہے۔

قرآن پاک کی وہی آیتیں جن میں اہل ایمان کو دنیا کی زندگی اور دنیا کی خوشخبری دی گئی ہے

اور ان کے مقصد و ہمارا صحیح کر کے کے کافی ہیں قرآن پاک

﴿وَمَنْ يَتْلُكْ فَلْيَنْزِلْ لَكُمْ وَأَعْلُوا الصَّبْرَ﴾ (البقرہ: ۱۷۷) ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ (البقرہ: ۱۷۷) ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ (البقرہ: ۱۷۷) ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ (البقرہ: ۱۷۷)

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ (البقرہ: ۱۷۷) ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ (البقرہ: ۱۷۷) ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ (البقرہ: ۱۷۷)

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ (البقرہ: ۱۷۷) ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ (البقرہ: ۱۷۷) ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ (البقرہ: ۱۷۷)

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ (البقرہ: ۱۷۷) ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ (البقرہ: ۱۷۷) ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ (البقرہ: ۱۷۷)

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ (البقرہ: ۱۷۷) ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ (البقرہ: ۱۷۷) ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ (البقرہ: ۱۷۷)

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ (البقرہ: ۱۷۷) ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ (البقرہ: ۱۷۷) ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ (البقرہ: ۱۷۷)

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ (البقرہ: ۱۷۷) ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ (البقرہ: ۱۷۷) ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ (البقرہ: ۱۷۷)

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ (البقرہ: ۱۷۷) ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ (البقرہ: ۱۷۷) ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ (البقرہ: ۱۷۷)

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ (البقرہ: ۱۷۷) ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ (البقرہ: ۱۷۷) ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ (البقرہ: ۱۷۷)

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ (البقرہ: ۱۷۷) ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ (البقرہ: ۱۷۷) ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ (البقرہ: ۱۷۷)

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ (البقرہ: ۱۷۷) ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ (البقرہ: ۱۷۷) ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ (البقرہ: ۱۷۷)

۷۰۰ ہر بائع اور مختلف طاقت سے بے پردہ ہو کر میری اطاعت، عبادت اور میری احکام کی بجا آوری اور میرے کانون کے اجراء میں جھگڑے نہ اٹھائے اور اگر کسی بائع نے میرے بائع طاقتوں کے استیصال کے بعد بھی احکام الہی سے کوئی سرکشی کرے گا تو وہ باغریاں ظہر کے ساتھ کاقام نہ کرے گا۔ احکام اور رسول کی اطاعت اللہ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے۔
دوسری جگہ قرآن۔

﴿الَّذِينَ لَا يُكَلِّمُهُمُ فِي الْأَرْضِ قَلَمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَفَرَّضُوا بِالْفُجُورِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ غَابِيَةُ الْأُمُورِ﴾ (٦٠)

یہ دلوں کے گمراہان کو ملک میں بددعویٰ، بے وقوف اور چار حسیں ملنے لگے تو ان کی یہ باتوں سے کام کرنے کا عقیدہ ہی بالکل بدل گیا۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو زمین میں قوت حاصل فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ نماز کو جو حقوق باطنی کی عبادت کی کامرغوان ہے قائم کریں اور دوزخ کو جو بددوں کے لئے ہے حقوق کی اور سرانجام ہے لاکر کریں اور دنیا کی اسود خیر کی عقل اور اسود شر کے اسد انکا اوسام کر رکھیں اسلانی سلطنت کا مقصد نہ ہے کہ حصول بدہ خراج کا حصول نہ قسمت کی قرابونی نہ دولت کی امنی نہ تجارت کا فروغ نہ ملک و منصب کا فریب نہ پیش و عقب کا موازنہ اور نہ شان و شوکت کا تماشا ہے بلکہ ہر سائر حقوق کا فائدہ اور حقوق کی عبادت کی عبادت کی عبادت کے لئے جدوجہد سوریہ و منت کی ذمہ داری کا کام ہے۔

عہد نبوی میں نظام حکومت

عام خیال یہ ہے کہ اسلام تو عرب میں ایک عادلانہ نظام حکومت قائم کرنے میں جو اشرار یاں بھڑے آئیں وہ تمام تر اہل عرب کی وحشت، عداوت اور چرست کا نتیجہ نہیں تھیں، درحقیقت اس سے زیادہ یا کسی کے برابر خردت کا تہن بھی اسلام کے عادلانہ نظام حکومت کا دشمن تھا اور اس کی طاقت وحشت سے زیادہ اور زیادہ پانچویں چنانچہ ہجرت میں مدینہ کے بعد اگرچہ دشمنی عربوں نے اسلام کے سامنے اپنی گردنیں جھکا دیں لیکن وقت کے تہن کا سر پر فروز اب تک بند تھا چنانچہ تمام اقدس کے جناب میں شہنشاہ پران کا جوہر و دھیرم کے حامیوں کے مقابلہ میں غزوہ مدینہ وغیرہ واقعات جو وہ میں پیش آئے اور اس کے بعد خلافت راشدہ میں ایرانیوں اور رومیوں سے لڑائیاں، کسی سرکشی و قہر کا نتیجہ نہیں۔

یہاں کی تفصیل یہ ہے کہ پہلی صدی عیسوی میں جو آنحضرت ﷺ کی بعثت اور اسلام کے ظہور کا زمانہ ہے، اس کی تمام سیاسی قوتیں مشرق و مغرب کی دو عظیم الشان طاقتوں کے زیر سایہ تھیں، مشرق کی قوت تھوڑی سی کے کسری اور مغرب کی تسلطیہ کے قیصر کے رہے تھے اور ان دونوں کے افغان سے عرب کے عربی و شامی مدد پر آ کر ملنے لگے تھے، عرب کے وہ قبائل جن میں زار بھی تھے یہ تہذیب و تہن کا ہم زمانہ تھے، انہی دونوں میں سے کسی کے زیر اثر اور ملنے لگے تھے، عربین اعراب، عجمی اور عراقی ایرانیوں کے اور وسط عرب اور مدوہ و شام رومیوں کے ماتحت یا زیر اثر تھے۔

چنانچہ کئی مہمان نے ہم حیرہ میں ایرانیوں کی، جمعی میں ایک وسیع سلطنت قائم تھی، جس کے فرمانروا عجمان بن منذر وغیرہ تھے، خضائی خاندان جو آنحضرت ﷺ کے زمانہ تک قائم رہے، رومیوں کی سرپرستی میں مدوہ و شام پر حکومت کرتا تھا، یمن میں سب سے پہلے خود عرب کی مستقل مملکت تھی، یہ تھیں قائم تھیں لیکن آخر زمانہ میں یمن خود ایرانیوں کے علم کے چھوٹے چھوٹے چنانچہ آنحضرت ﷺ کے زمانہ میں یمن میں ہمدانی و امی و ایرانی آ کر موجود تھا، عرب پر ان مملکتوں کا اثر قدرت اور قوت ہو چکا تھا کہ خود عربوں کے ذہن میں جب کسی نظام سلطنت یا نظام تہن کا خیال آتا تھا تو اسی ایرانی یا رومی نظام سلطنت اور نظام تہن کا آتا تھا، ان سے انہی زبان سے ہمارے کسی نظام تہن کی کاغذی ان کے ذہن کی گرفت سے باہر تھا۔ اس پر اسلام عرب میں جو نظام حکومت قائم کرنا چاہتا تھا، ان کے لئے صرف یہی کافی نہ تھا کہ عرب کی قدیم وحشت کو سارے اسلامی تہذیب و تہن کی داغ بیل ڈالی جائے بلکہ سب سے مقدم کام یہ تھا کہ عرب کو غیر قوموں کے دغ و تسلط، یا کسی مروجیت اور ان کے اخلاقی و تہذیبی اثر سے آزاد کرنا چاہئے، جس سے بھی آگے بڑھ کر نہ صرف عربوں کو بچدہ سارے عالم کو انسانوں کے خود ساختہ قانون کی غلامی سے نکال کر قانون انہی کی اطاعت و فرمانبرداری میں دے دیا جائے اور بتایا جائے کہ قانون انہی کو چھوڑ کر دوسرے انسانی قوانین کی پابندی شرک کا دوسرا دستہ ہے لیکن جیسا کہ اسلام کے تمام خزانوں و احوال میں ترتیب و تدبیر و تدبیر و تدبیر ہے اس صراحت اسلام کے تمام حکومت میں بھی بتایا گیا ہے، ہوتی تھی چنانچہ اگرچہ آپ صراحتی دنیا کی اصلاح کے لئے آئے تھے مگر آپ نے اپنا کام عرب سے شروع کیا تا کہ ایک ایسی صراطِ جماعت کا ظہور ہو جو حضور ﷺ کے سامنے بھی اودہ آپ کے بعد بھی اس فرض کی تکمیل میں مصروف رہے، قرآن پاک کی یہ آیت اسی نکتہ کی طرف اشارہ کرتی ہے۔

وَمَا تَكْذِبُ مِنْ خِلَافِهِمْ أَنَّهُ وَاسِعًا يُكُونُونَ عَلَى الْحُسَى وَيَكُونُ الرُّسُولُ عَلَيْهِمْ
شَهِيدًا [تقریباً]

اور یہی طرح اسے مسلمانوں اہم نے تم کو حج کی اس حد یاد دلائی کہ تم لوگوں کو بتانے والے ہو اور رسول تمہارا ہونے والا ہے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ رسول اس امت مسلمہ کے لئے اور یہ امت مسلمہ دوسری قوموں کی ہدایت و رہنمائی اور ان کی تعلیم و تربیت کے لئے برحق ہے۔

لیکن یہی تدبیر بھی خود اہل عرب کی اصلاح میں بھی طوعاً قہراً چنانچہ سب سے پہلے آپ ﷺ نے عرب کے اندرونی حصے یعنی تہذیب و تمدن اور فحشہ کے لوگوں کے سامنے اسلام کو پیش کیا اور آپ کی ۲۳ سالہ زندگی کے تقریباً سولہ ستر سال انہی قبائل کی اصلاح و ہدایت کے نذر ہو گئے تھے۔ جب کہ مدینہ کے خلفستان کی طرح اگرچہ بھروسہ کے جزیرہ زراعتی اسلام کو اپنے دامن میں چاہتے تھے مگر وہ اپنے لئے آباد تھے اور قبائل یمن کے ایک بڑے رئیس ثعلبہ دوی نے آپ کو قبیلہ دوس کے ایک عظیم الشان غلام کی حفاظت میں لینا چاہا تھا لیکن آپ نے ان حمدات مقامات کو چھوڑ کر مدینہ کی شگارف زمین کو درالبحرہ بنایا اور اگرچہ منافقین اور یہودی و جب سے کہ سب زیادہ پر فطرت اور ابتدا میں مہاجرین رضی اللہ عنہم کے لئے اس کی آپ وہاں بھی سازگار تھی تاہم آپ نے اسی کی طرف ہجرت فرمائی لیکن جب رفتہ رفتہ عرب کے اس حصہ میں کافی طور پر نظام اسلام قائم ہو گیا اور صلح حدیبیہ نے عرب کے مرکز یعنی مکہ کو راستہ صاف کر دیا اور وہ فتح ہو گیا تو اب عرب کے دوسرے حصوں کی طرف توجہ دینا وقت آ گیا۔ اس بنا پر اسلام کے دائرہ عمل کو وسعت دی گئی اور عرب کے ان حصوں کی طرف توجہ فرمائی گئی۔

عرب کے اندرونی حصوں میں زیادہ تر اسلام کی اشاعت رؤسائے قوم ہو کر سروران قبائل کے ذریعہ سے ہوئی تھی آنحضرت ﷺ نے ان حصوں میں بھی یہی طریقہ دعوت اختیار فرمایا چنانچہ سب سے پہلے قریب و دور کے سلاطین و رؤساکا اسلام کی دعوت دی کہ اس وقت کے حکامات کے لحاظ سے ان میں سے کسی ایک کا اسلام قبول کرنا ہزاروں لاکھوں آدمیوں کو قبول اسلام پر آمادہ کر دیتا تھا چنانچہ مدینہ کے قیسر کو جو عبدالمبارک آپ نے لکھا تھا اس میں یہ فقرہ تھا کہ اگر نبی نے اس کو قبول نہیں کیا تو تمہاری ساری رعایا تمہارے ہم قبول اسلام کا گناہ بھی تمہاری ہی گردن پر ہو گا اس سے اگرچہ خود قیسر کا دل تو اسلام سے منور ہو چکا تھا لیکن وہ اتنا کم تھا کہ تابع مرصع اور تخت و تاج کی چمک میں یہ روشنی نہ پکڑ سکتی تھی تھوڑی سی بادشاہ جیٹ نے آپ کی رسالت کی تصدیق کی اور اپنے خاندان کے چھ افراد کا وفد آپ کی خدمت میں روانہ کیا یمن کے تمام رؤساء نے رخصت و خوش رفتہ اسلام قبول کر لیا عرب کے حدود میں ایک شمسی مسطرت تھی آنحضرت ﷺ کے مہم مبارک میں اگرچہ چوری طور پر اس کا صحیح قیاس نہ ہو سکا تاہم خود و تنہا نے آپ کے جانشینوں کے لئے اس کا راستہ بھی بہت کچھ ہموار کر دیا تھا اور اب گویا سارا عرب اسلام کے سایہ کے نیچے تھا اور اس کا کلام شکرت سارے عرب پر بھجوا چکا تھا اب آنحضرت ﷺ کی زندگی کا سب سے آخری فرض تمام دینا میں اللہ تعالیٰ کی شہنشاہی کا اعلان تھا چنانچہ حجۃ الوداع میں آپ نے ان بیخ الحظ میں اس کا اعلان فرمایا۔

﴿تَبَيَّنَ اسْتِخْلَافُ الرِّمَاءِ تَحْتِ مَنِيَّةِ يَوْمَ غَضَى اللَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ وَالْأَرْضَ﴾

زمانہ ہر پھر کے ای مرکز پر آ گیا جس پر وہ اس دن تھا جس دن اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔

یہ ایک ایسا عظیم الشان انقلاب تھا جس نے تمام خود ساختہ قوانین سیاسی تکلفات بدعات اور مظالم سے لبریز شاہد نظام ہائے سلطنت کو بچ و برباد سے آکھڑا دیا اس انقلاب نے نہ صرف قعر کمری و قعر کی غلطیوں کا خاتمہ کر دیا بلکہ خود کمر ویت اور قعر ریت کو صفحہ ہستی سے مٹا کر دیا یہی چشبین گوئی ان الفاظ میں ظاہر ہوئی۔

﴿وَاِذَا خَلَّتْ قُبُورُهُمْ فَلَا كَسْرَی بَعْدَ وَادِّا خَلَّتْ قُبُورُهُمْ فَلَا قُبُورَ بَعْدَ﴾

جب کمری ہلاک ہو گیا تو اس کے بعد کوئی کمری نہیں اور جب قعر ہلاک ہو گیا تو اس کے بعد کوئی قعر نہیں۔

اور اس کے بعد ایک ایسی عادلانہ سلطنت کی بنیاد پائی گئی جس کا قانون اللہ کا قانون تھا جس کی حکومت اللہ کی حکومت اور جس میں ہر شخص ایک طرح سے خود میں پایا حاکم اور خود میں اپنا محکوم تھا کیونکہ اسلامی سلطنت و شاہ اور اس کے خاندان کی ملکیت تھی بلکہ ملکیت تو صرف ایک اللہ کی تھی لیکن اس کی نیابت سارے مسلمانوں کا یکساں حق تھا یا اس کو ہوں کہیے کہ تمام اسلام میں ہر شخص اپنی اپنی رعایا کا حکمران حاکم ہے شہر اپنے اعلیٰ و عیال کا پیر و شوہر کے محکمہ مسلم اپنے شاگردوں کا آقا اپنے غلاموں کا غلام اپنے متعلقہ کاموں کا اور آنحضرت ﷺ کے اس ارشد مبارک کا کہ ﴿ثَلَاثُكُمْ رَاعٍ وَثَلَاثُكُمْ مَسْنُونٌ غَنٍّ رَاجِعٌ﴾۔ یعنی تم میں سے ہر شخص گھمسان ہے اور ہر شخص سے اس کے زیر عمرانی و اشخاص (رحمت) کے متعلق سوال ہو گا یہی مطلب ہے اس سے اسلام کے اصولی سلطنت کا ایک ایسا ہی نقشہ نظر سامنے آ جاتا ہے۔

دن میں جو سلطنتیں قائم ہوئیں یا ہوئی ہیں ان کا عام قاعدہ یہ ہے کہ ایک خارج ایک گروہ کو لے کر رہتا ہے اور انھوں کو تہذیب کر کے اپنی خاقانیت و قوت سے سارے جتنوں کو تو ذکر ہزاروں گھروں کو دیران کر کے سب کو زیر کر کے الہی سرادری اور بادشاہی کا اعلان کر دیتا ہے اور ان تمام فوزیوں کا مقصد باوقی شخص سرادری یا خانہ دانی برتری یا قومی عظمت ہوتی ہے مگر اسلامی جنگ و جداد اور اسلامی نظام حکومت کی جدوجہد میں ان میں سے کوئی چیز بھی صحیح نظر نہ تھی نہ رسول اللہ ﷺ کی شخص سرادری نہ خاندان قریش کی بادشاہی نہ عربی سلطنت نہ دنیا کی مالی حرص و ہوس بلکہ اس کا ایک ہی مقصد تھا صرف ایک شہنشاہ ارض و سما کی بادشاہی کا اعلان اور ایک فرمان الہی کے آگے سارے بندگان الہی کی سرانگشتگی۔

دنیا میں مسلمانوں کے ہاتھوں کا مقصد قیام سلطنت کے سوا کچھ نہیں ہوا لیکن اسلام جو سلطنت کا نظم کرنا چاہتا تھا وہ بجائے خود مقصود بالذات تھی بلکہ اس کے ذریعہ سے دنیا کے تمام ظالمانہ نظام ہائے سلطنت کو مٹا کر جن میں اللہ کے بندوں کو بندوں کا اللہ ظہیر یا ایسا تھا اس کی جگہ اللہ کے فرمان کے مطابق ایک ایسا عادلانہ نظام قائم کرنا مقصود تھا جس میں اللہ کے سوا کسی دوسری فرضی و مادی طاقت کی سلطنت ہو اور نہ کسی دوسرے قانون رائج ہو اور جس میں فرمانروا و فرادہ کی شخصیت قومیت زبان نسل وطن اور رنگ سے اس کو متعلق نہ ہو بلکہ اس کی جدوجہد کا سارا اختتام سلطنت کے قانون طرز سلطنت طریقی حکومت اور عدلی و انصافی اور احکام کے حق و باطل سے نہ ہو۔

اس مقصد کے لحاظ سے دنیا کی تمام قوموں میں سے عرب کا انتخاب ان کی قاعدہ و معنوی خصوصیات کے سبب

تے ہوا ظاہری قواں لئے کچھ ایمان اور روم کے درمیان واقع تھے جو اس وقت کسی سد دنیاوی طاقت کے مظہر تھے اور جن کو توڑنا اور کٹنا ضروری تھا اور اس کے لئے ایسی ہی دو بیانیہ سیاسی قوا کی ضرورت تھی اور معنی یہ کہ ایسی قوا کے انتخاب کے لئے جس کو اللہ تعالیٰ وقت کے ساتھ تمام سلطنت کو مٹانے کے لئے کام میں لائے، پھر فطری استعداد کی ضرورت تھی اور یہ استعداد ازل ہی سے ان میں ودیعت رکھی تھی جنہی عرب کی فطری شجاعت کو یہ حکمت فرما رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کی ہر طاقت کو بے اثر کر دیا تھا کہ یہ علاقہ کی عناصر حکومت اسلامیہ کی تعمیر میں کام آئیں اور ان وصاف کی جلا دھار میں کثرت صبر و تحمل و اعتماد اللہ وغیرہ خلاق روحانی ہی سے ممکن تھی اس لئے اور ان کو اس طرز حکومت سے پاسبان کیا جس کو دنیا کی طاقتوں نے اپنے شخصی و مادی اور فوجی جادو جلال و عجب و اقدار و شہادت و بیعت و قائم رکھنے کے لئے اختیار کر رکھا تھا مگر وہ بلا خلاق کامیابی کے دیوار جلال کی ترقی و نشو و نما کی ایک ہی صورت تھی کہ ایک اللہ کے فضل و کرم و ماسورین اللہ ایک پاکیزہ اور املا ایک مقدس امیر ایک معصوم امام کے پر تو صحبت اور عقیدہ و تربیت سے ان میں ایک ایسا تقویٰ ایک ایسا پاک احد اس ایک بیدار حق خیر ایک ایمانور ایمان پیدا کیا جائے جو بغیر کسی قسم کے جبر و انکسار سے ہر فرد کو احکام الہی کے تحت میں سلطنت کے قوانین کی پابندی اور احترام پر مجبور کر دے۔

اس اصول پر جو تمام سلطنت قائم کیا گئے گا اس کے لئے دو شرطیں لازمی ہیں:

۱۔ یہ کچھ چند بنیادی اصولوں پر مبنی ہو۔

۲۔ یہ بنیادی اصول صرف فلک انسانی کا قانون پر مبنی نہ ہوں بلکہ اس کا سامان اولین محض اصولی قلب اور اللہ تعالیٰ کی طاعت ہو۔

اسلام کا نظام سلطنت، انہی اصولوں پر قائم کیا گیا اور خدا و راشدین رضی اللہ عنہم کے زمانہ تک کے تمام اس نظام سلطنت کا یہ استیوار تھا کہ اس میں قانون کے دو حصے جوئے بڑے اور نیچے بچا کا حصہ اور عربی و لہجی کی تقریری بالکل مستثنیٰ ہیں اور عربی کے پرانے کلام و نثر و عہد کے عرب ابجد کے حشری سب ایک ہی سا ہے۔ کتب سے ہو گئے اور بادشاہی و شہنشاہی کے وقت جو مشرقی المغرب میں پہنچے تھے اہل مکہ اور اسلام کی سعادت کا کام اور دوسرے اہل کلام حقوق میں عام مسلمانوں کے برابر کر دیے گئے۔

عام خیال یہ ہے کہ اسلام نے قانون مساوت کی جو سلطنت کا مہم کی اور عرب کے لئے کوئی نئی چیز تھی کیونکہ اہل عرب فطرتاً خود آزاد تھے اور ان کے قبیلوں میں شیوخ کی ریاست قریب قریب ہی پرانے ہی تھی مگر یہ سخت تاریخی غلطی ہے عرب میں مدت سے تینہ سلطنتیں قائم تھیں لہجی، صہبائی، غسانی اور یہ سب کی سب اہل عرب کی تھیں بھی رہیں میں دوسری شاہانہ حکومتیں تھیں لیکن میں بہادر صہبائی سلطنتیں بھی وہاں تھیں اسلام سے انکو ہی پہلے کدو کی جو ریاست رویوں کے زبائر قائم ہوئی تھی وہ بھی اسی تخت پر تھی جہاں کے سردار، مگر یہ صہبائی مرضی یا ان کی کردار، شرافت و فیاضی وغیرہ کی نہ بدانتخاب کئے جاتے تھے لیکن ان کے حقوق بھی عام لوگوں سے متساوی تھے چونکہ یہ نرا یوں میں جو مل نصرت و عمل ہو وہ خدا میں سرور ان قبائل کے لئے نہ مل حقوق مقرر تھے جن سے نور تمام لوگ خرم تھے یہی حقوق ہیں جن کو مکیہ و مدینہ وغیرہ اور نقل کہتے ہیں اور اسلام نے انکی کو معا کر فتن قائم کیا ہے ہم چاہیں میں لوگوں کو سرداران قبائل کے سامنے

آؤ اوان متخلو کرے کا بھی حق ہے اصل نہ تھا چنانچہ ایک جاہلی شاعر نے یہ مایہ دہی تھا کہتا ہے۔

﴿وَسُكْرًا شَبَا عَلَى طَمَسٍ فَوَلَّهِمْ وَلَا يَكْفُرُونَ الْقَوْلَ حَسْبُ نَقُول﴾

اور تارم جو میں ہیں تو لوگوں کی باتوں کو مار کر یہ اور جب مجھ پر نہیں بدو لوگ اس کو کہو نہیں کر سکتے۔

مردارانِ قبا اگلے لئے جس چاگا کو مخصوص کر لیتے تھے اس میں دوسرے لوگوں کو فائدہ نہ کئے کا بھی اختیار نہ

تھا چنانچہ حرب بن اسی بنابر واقع ہوئی اور آنحضرت ﷺ نے جو یہ فرمایا ہے:

لَا حَسْبِيَ إِلَّا اللَّهُ وَرَبُّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اور رسول کے سوا کسی شخص کو چاگا کے مخصوص کر لینے کا حق حاصل نہیں

ہے۔

اس کا مقصد اسی رسم کا مٹانا تھا۔

سلاطینِ شان و شہان و قبا سے اونچے اونچے محفل اور اجازتوں میں جہ سے بڑے قیمتی لباسوں اور سونے چاندی

اور زرد چاہر کے زیورات سے آراستہ ہو کر اونچے اونچے پیش بہانگوں پر جوس کرتے تھے ان کے اعزاء علی قدر مراتب

سے چاندی کی سرسج کر سیلوں پر اور بٹنی گدوں پر بیٹھے تھے آنحضرت ﷺ کا کتبہ نے ایک قلم ان معنوی قزاقوں کو مٹا

دیا نشست کے لئے سونے چاندی کا سامان اور بٹنی لباس و فرش حرام کئے گئے سونے چاندی کے زیورات مردوں کے

لئے حرام ٹھہرے، اہم وقت اور اس کے احکام کے لئے مسجد اور اس کا مکتبہ ایوان تھا حاجب و دربان کے پرے لٹھ گئے

چاؤش و نقیب رخصت کر دیئے گئے طلائی و نقرئی و زمرودینے تخت اٹھا دیئے گئے امام و اس کے حکام عام مسلمانوں کے

ساتھ کاندھے سے کاندھا کر نشست کرتے تھے اور بیٹی و بیٹی کی تعریف باقی نہیں رہی تھی چنانچہ وضع لباس کے ناظر

سے آنحضرت ﷺ اور عام سناہ نامیں کسی قسم کا فرق مراتب موجود تھا ایک مرتبہ ایک مکانی ایک شاہانِ ممالک آئے

چونکہ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں عرب کے مختلف حصوں سے وفد حاضر ہوا کرتے تھے حضرت عربی اللہ عد نے

عرض کی یا رسول اللہ! آپ اسے خرید لیں تاکہ جب دوسرے شہر میں یا ملکوں سے وفود آپ کی خدمت میں آئیں تو آپ

اس کو زیب تن فرمائیں یا سو کے دیں جو کو مسلمانوں کے دربار عام کا دن ہے آپ اس کو پہنیں اس وقت حضرت عمرؓ کی

نہر اسامہ کے لئے اس خابری جاوہر اور جلال اور حرک و اختصار پر گئی جس کے شان و وقت عادی تھے لیکن حضور ﷺ نے

اشہاد کے اس پردے کو فوراً چاک کر دیا کہ مسلمانوں کا پیشوا شاہانہ جاوہر جلال کے انہماک کے لئے معصوم نہیں ہے ہے آپ

نے فرمایا کہ جو شخص اس کو پہننا ہے آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں ہے۔

اسی طرح نشست میں بھی آپ ﷺ نے تفوق و برتری کے امتیاز کو اس قدر ملایا کہ مجلس کے اہماد آپ میں اور

ایک عام آدمی میں کوئی فرق ٹھہر نہیں آتا تھا نہ پختہ آنحضرت ﷺ جب سماہ کی مجلس میں بیٹھے تو یاہر سے آئے والوں

کو پوچھا کہ تاکہ تم میں سے کون ہیں لوگ و شہر سے آئے ہوتے سماہ نے چاہا کہ کم از کم ایک چیز تو عی بادیا جائے جس پر

آپ جلوا و فردوز ہوں عمروں کو بھی آپ نے پسند نہیں فرمایا۔

اس وقت کی شاہانہ حکومتوں میں بادشاہ اور شاہی خاندان کے افراد کا خون کی زد سے مستثنیٰ تھے مگر یہاں یہ حالت

تھا کہ ہر خونِ انبی کی قہیل کا اصل سوت اس کا رسول اور اہل بیت رسول تھے اور اللہ تعالیٰ کا ہر شخص کو کر نفع و نفع اللہ اہل بیت

سے اللہ تعالیٰ کی بابرمانی ہو تو ان کے لئے وہ ہری سزا ہے ایک ہر ایک مخلوق کو تو ان کا طرہ جت قیس نے چوری کی تو آنحضرت ﷺ نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا چونکہ وہ معزز خاندان کی بی بی تھیں صحابہؓ کو یہ سزا ملنا ضرور اور انہوں نے آپ ﷺ کی خدمت میں حضرت اسامہؓ بن زید کے ذریعہ سے سفارش کرائی چاہی آپ ﷺ نے انہیں ناکہ خیم سے پسپا کی تو قیس اسی لئے نہ ہوئیں کہ جب کوئی معمولی آدمی کوئی جرم کرتا تھا تو اس کی سزا دی جاتی تھی مگر جب وہی جرم بڑے رتبہ کے لوگ کرتے تھے تو ان کو چھوڑ دیتے تھے پھر فرمایا کہ ”میرے بی بی کا طرہ بھی یہ جرم کرتی تو میں بغیر اس کا ہاتھ کاٹتا۔“

ایک بار آپ ﷺ کو اس تقسیم فرما رہے تھے ایک آدمی آیا اور عرض کئے، ارے آنحضرت ﷺ کے اوپر نوت پڑا آپ کے ہاتھ میں بھجوری چھڑی تھی آپ نے اس سے کوئی دبا جس کی وجہ سے اس کے چہرے پر زخم ”میا“ آپ نے دیکھ کر اسی وقت فرمایا کہ ”اور مجھ سے قصاص اؤ تمہیں اس نے کہا کہ یا رسول اللہ! میں نے صاف کرا دیا۔“

ایک بار آنحضرت ﷺ کے پاس بہت سی لوہے کی آنٹیں آنحضرت ﷺ نے انھیں ”صخرت طائرہ“ کے ہاتھوں میں چکی پیٹتے پیٹتے چھالے پڑ گئے تھے انہوں نے آنحضرت ﷺ کو اپنے ہاتھ دکھائے اور فرمایا کہ گھر کے کام کاج کے لئے ان میں سے ایک کو بھی سزا دے فرمائیے لیکن آپ نے فرمایا کہ ”ہر کے ہر کے ہتھ قرعہ سے زیادہ اس کے ققی ہیں۔“ ابطال سزا کہ جب قہر آیا تو سب سے پہلے آپ نے اپنے بچا حضرت عباسؓ کے تمام ساری معانات کو باطن قرعہ پڑا بیٹ کے انتقام کے لئے ان میں سے جب قانون عام نافذ ہوا تو سب سے اول اپنے ہی خاندان کا انتقام جو دوسرے قبیلہ پر ہائی جاتا تھا ”معاذ فرمایا“ اسامیٰ بن اسلم زکوة و صدقات و عشر و غیرہ کے مستوجب ہونے اور ان کی وراثت میں خاندان نبوت بھی بالکل عام مسئلہ غریب کی طرف شریک تھا۔

اسی طرح بادشہوں نے لوگوں کے دلوں میں اپنی عالیٰ نفسی اور بلندی کا یہ تصور پیدا کر دیا تھا کہ ان کو بادشاہی حکومت سے افضل ہیں بخلاف اس کے حضور ﷺ نے اپنے لئے جو خاص خطاب اللہ سے پیا وہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں عبدیت کا مدعی آپ کا کمال تھا اور ان کے دو وہی طریقے جن کا سامعین نے اپنے کو ایک زمانہ سے مستحق سمجھا تھا وہ آپ نے ان سب کو مٹا دیا فرمایا: اللہ کے نزدیک سب سے برا کام یہ ہے کہ کوئی اپنے کو شامش اپنا کہے ایک دفعہ آپ کو کسی نے سپرد کیا کہ تو فرما: ”یہ تو اللہ کے لئے ہے آپ کو یہ بھی پسند نہ تھا کہ لوگ آپ کو دوسرے انبیاء علیہم السلام پر غلبت دہیں۔“

ایک بار سورج میں تمہیں لگا چونکہ اسی دن آپ ﷺ کے منہ جزاۃ ابراہیمؑ کا انتقال ہو چکا تھا اور عرب کا خیال تھا کہ جب کسی بڑے آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو سورج میں تمہیں لگ جاتا ہے اس لئے لوگوں نے اسی واقعہ کو حضرت ابراہیمؑ کی موت کی طرف منسوب کر دیا لیکن جب آپ صلوٰۃ کسوف سے فارغ ہوئے تو ایک نصیبہ یا جس میں اس خیال

۱۔ یہ حدیث بخاری کے حصہ غریب میں موجود ہے بخاری نے ”مطابق فی اللہ اور انہی فی اللہ“ کے الفاظ میں اسے نقل کیا۔

۲۔ جوہر، تاریخ، ص ۱۵۸ کتاب اللہ و ر.

۳۔ ۱۱۱۱۔

کی تردید کی و فرمایا کہ چنانچہ رسول اللہ کی دو لڑائیاں ہیں کسی کی موت احیاء سے نہیں ملتی۔

ایک بار ایک شخص نے حضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس پر کسی قدر عیب ثبوت طاری ہوا کہ جس میں دھت پر گئے آپ نے فرمایا کہ وہ نہیں میں خود اسے کاڑھا ہوں جو جنگ کیا ہوا گوشت کھا یا کرتی تھی۔

ایک بار آپ ﷺ کی خدمت میں ایک قیدی لایا گیا اس نے کہا کہ عذابا میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں محمد کی طرف رجوع نہیں کرتا آپ نے فرمایا کہ اس کو یہ مظلوم ہو گیا کہ یہ حق کس کا تھا۔ حالانکہ یہ وہ تھا جس پر سلاطین کی خدمت گاہوں سے پناہ کی سزا عین دی جاسکتی تھی کہ اس سے ان کے نزدیک ذات شہادت کی توچیں مشہور ہوتی ہے۔

ایک بار آپ ﷺ نے فرمایا کہ رہے تھے حالت نماز میں ایک چوہ نے کہا: "اللہ اچھ پر اور چھ پر دم فرما اور ہم دونوں کے ساتھ نہیں پر دم نہ کر" آپ نے سلام پھیرنے کے ساتھ ہی یہ دو کوؤں کا کرتے ہوئے ایک وسیع چیز یعنی رمت الہی کو کھنکھار کر پکارتا تھا۔ حالانکہ اس نے درباری زبان میں شہادت کا داری کی سب سے بڑی علامت کا اظہار اس خیرہ میں کیا تھا جس پر سفین زمانہ اکرام و اخلاص کی بارش کرتے تھے۔

سلطنت کے متواتر حالات و محاصل کو دنیا کے بادشاہوں نے ہمیشہ اپنی ذاتی ملک سمجھا اور اپنے ذاتی و خانہ الہی میں ر آرام کے جان کا کوئی دوسرا مصرف ان کے نزدیک نہ تھا اور اگر وہ اس میں سے دوسروں کو کچھ دیتے تھے تو اس کو اپنا احسان سمجھتے تھے لیکن جو نظام سلطنت اسلام نے قائم کیا تھا اس میں سلطنت کے سارے محاصل مان اللہ یعنی اللہ کا مال کہلاتے تھے اور وہ صرف بیت امداد کی ملکیت تھے اور مسئلوں کی کے لئے تھے لہذا وہ صحت و خراج اور چہ جو کچھ وصول ہوتا تھا وہ سب بکثرت اسیر سلطنت سب کا سب آنحضرت ﷺ کے ہاتھ میں آتا تھا لیکن آپ نے اس کو اپنا نہیں بلکہ ہر نسل و شرائط و ہر مسلمانوں کی ملکیت قرار دیا اور بھی اس کو اپنے شخصی تصرف میں نہیں لائے لہذا کوآ کی ساری رقم اپنے اور اپنے اہل و عیالی اور اپنے خاندان و ہم پر خرچ فرمادی اور اس کو شکم الہی و ہم پر خرچ فرمایا اور اہل و عیال پر بھروسہ رکھ کر دیا اور اس کو خلیفہ ظاہر فرمایا اور وہ اس سے ہے۔

﴿قُلْ مَا أَوْحَيْتُمْ مِنْ شَيْءٍ وَ مَا لَكُمْ بِهِمْ إِنْ أَعَادُوا عَزَازَ أَصْحَابِ حَبْثِ مَعْنَتِ﴾^۱ کہ جس نے تم کو وحی نہیں دی ہے تمہاریوں نے تمہارے لئے جسے صرف تم ہی ہو جسے سوچ پر صرف تم نے کام لیا ہے۔

دوسرے موقع پر فرمایا۔

﴿إِنَّهُ ذَا قَدَرٍ مَوْفُودٍ بِطَلْقِ﴾^۲ میں تو صرف اپنے وار ہوں دینے والا تو اللہ ہے۔

۱۔ ہادی باب المسود۔

۲۔ مستدرک ج ۵ ص ۳۳۰ سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۱۸۰۔

۳۔ ترمذی ج ۱ ص ۱۹۹ سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۱۸۰۔

۴۔ ابی داؤد ج ۱ ص ۱۸۰ سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۱۸۰۔

قیمت کا مال بھی مجاہدوں ہی کو دے دیا جاتا تھا اور حضور ﷺ کو صرف ایک ٹکس یعنی پانچویں حصے پر تصرف کا اختیار ہوتا تھا اس تصرف کے معنی یہ ہیں کہ اس حصہ سے حضور ﷺ اپنے اہل بیت کے علاوہ ان اہل دار اور محتاج مسلمانوں کو دیا کرتے تھے جن کو جنگ کے قواہد کے رد سے مال قیمت سے کچھ نہیں مل سکتا تھا اسی طرح لڑائی کے بغیر جو عطاۃ اسلام کے تصرف میں آتا تھا وہ حضور ﷺ کے تصرف میں گویا درست دے دیا جاتا تھا لیکن اس تصرف کا مقصد بھی یہی ہوتا تھا کہ حضور ﷺ اس کی آمدنی و اخراجات پر اپنے خاگی ضروریات میں صرف فرمانے کے بعد اسلام کی ضروریات ہی میں صرف فرماتے تھے اور احسان فرمادیا تھا کہ یہ مسلمانوں کے ضروریات ہی میں صرف ہوگی۔

صحابہ میں سے جو لوگ ایران و روم کے ظاہری جلد و جلال اور چمک و دکھ دیکھ چکے تھے ان کو بھی یہ مفاد تھا کہ اسلام کے ظاہری رعب و دکھار کے لئے ظاہری شاہانہ ترک و احتشام اور شان و شوکت بھی ضروری ہے چنانچہ انھوں نے بار بار یہ خیال ہوتا تھا کہ اگر آنحضرت ﷺ سادگی و تواضع اور زہد و قناعت کے بجائے کاش انکی سی پیش و آرام کی زندگی بسر فرماتے جیسی روم کے نصیر اور ایران کے شہنشاہ سر کرتے ہیں۔

ایک بار حضرت عمرؓ آپ ﷺ کے کسی عجزہ میں حاضر ہوئے جہاں آپ کی ضرورت کی چیزیں رہتی تھیں دیکھا تو آپ ایک چڑے کے تکیے سے جس میں کچھ کے پتے بھر بھال بھری ہوئی تھیں ایک لگائے ہوئے ایک کھری چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں اور جسم مبارک پر چٹائی کے نشان چڑھے ہیں عجزہ میں ادھر ادھر لگاؤ دوڑائی لیکن تین سو کئے چڑوں کے سوا کوئی دوسرا اثاثہ البتہ نظر نہ آیا ایک طرف تلخی مگر جو رکھے تھے اس سحر سے حضرت عمرؓ منت ستار ہوئے اور ان کی آنکھیں زبڈ ہوا کرتی تھیں حضور ﷺ نے رونے کا سبب پوچھا عرض کی: اے اللہ کے نبی! میں کیوں نہ دوں؟ سب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ (بستر نہ ہونے سے) چٹائی کے نشان پشت مبارک پر پڑ گئے ہیں اور آپ کا سارا اثاثہ البتہ میرے سامنے ہے ادھر نصیر و کسریٰ ہیں جو باغ و بہار و پیش و آرام کے مزے لوٹ رہے ہیں نہ کہ حضور ﷺ اللہ کے رسول ہیں اور ان سے بے نیاز ہیں! ارشاد ہوا کہ اسے ابن خطاب! کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ ہم آخرت میں اور دو دنیا؟ حضرت عمرؓ نے عرض کی کہ ہاں! بے شک! یا رسول اللہ! دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عمرؓ نے عرض کی: یا رسول اللہ! دعا فرمائیے کہ اللہ آپ کی امت کو قاریغ الہمال کرنے کیلئے کہ وہ اپنی بلا جو یک اللہ کی پرستش نہیں کرتے لیکن اللہ نے ان کو تمام دنیا کی ساز و سامان دے دی ہے آپ ﷺ اللہ تعالیٰ سے فرمایا: ”کیوں! ابن خطاب تم اس خیال میں ہو کہ وہی اور ایرانی تو دو قوم ہیں کہ ان کو تمام اللہ و دنیا ہی میں دے دیئے گئے ہیں۔“ ۱۔

اس تقریر و لفظ پر کسی تاخیر و کھینچے کہ وہی حضرت عمرؓ جو حضور انور ﷺ کے لئے ترک و احتشام اور پیش و آرام کی زندگی کی آرزو و نگاہ کر رہے تھے جب ان کی خلافت کا وقت آیا تو وہ بھی گورڈی اور مرقع ۱۰ مٹی پہن کر اور بھونڈے میں بیٹھ کر سونے چاندنی اور زرد و سیاہ و لکے روم کے نصیر اور ایرانیان کے کسریٰ پر ٹھکانی کر رہے تھے اور ہر میدان میں ان کو

۱۔ بخاری، مسند کتاب، ج ۱، ص ۱۱۱۔

۲۔ بخاری، بیوہ و ریکلہ (اصناف)۔

گشت و سہ رہے تھے۔

قیسؓ بنی سعد ایک صحابی تھے وہ جرہ مکے اور اہل مدینہ کے لوگ وہاں کے مرزبان (دیکھیں) کے آگے بھدہ کرتے ہیں ان پر اس کا عام اثر ہوا اور انہوں نے دل میں کہا کہ آنحضرت ﷺ بھدہ کے سب سے زیادہ مستحق ہیں چنانچہ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا قبیلہ ظاہر کیا آپ نے فرمایا: ایسا ہرگز نہ کرنا اگر میں با عرض کسی کو بھدہ کی اجازت دینا تو جو عیوں کو دھماکہ دے اپنے شوہر کو بھدہ کریں۔ اے دوسری روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے ان سے پوچھا کہ کیا تم میری قبر پر گدرو گئے تو بھدہ کرو، مجھے؟ عرض کی نہیں تو فرمایا کہ تو پھر اب بھی نہیں کرنا چاہئے۔

ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت معاذؓ صحابی ایک دفعہ شام سے واپس آئے تو حضور ﷺ کو بھدہ کیا آپ نے حیرت سے فرمایا: مسوا یہ کیا؟ عرض کی: یا رسول اللہ میں نے رویوں کو دیکھا کہ وہ اپنے بیٹھواؤں اور سرور کو بھدہ کرتے ہیں تو دل چاہا کہ میں بھی حضور ﷺ کو بھدہ کروں ارشاد ہوا کہ اللہ کے سوا کسی اور کو اگر میں بھدہ کرے تو کوہنہ تو بنوں کو کہتا کہ وہ اپنے شوہروں کو بھدہ کریں۔ ۱

ان تمام واقعات میں صاف ظہور آتا ہے کہ اہل عرب خود اس کے خور کر کے کھاد اپنے دشمنوں اور بیٹھواؤں کو اپنے قرب و جوار کے سلاطین کی طرح پیش و آراء اور ترک و اقامت کے ساتھ دیکھیں مگر آنحضرت ﷺ نے اپنی تعلیم اپنے ذکر اور اپنے فعل اور اپنے سنوں سے دکھا دیا کہ یہ کھلا و ترغیب اور اسراف و تہذیب کی زندگی اللہ کو محبوب نہیں اور اسلامی تعلیم کی نظر میں غریب نہیں حیات و دنیا کی یہ زینت و رونق سراب کی لٹائیں اور صوب کی سر بلندی سے زائد نہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس حقیقت کو بار بار ظاہر فرمایا ہے اور آنحضرت ﷺ نے اس کا کمال سمجھ کر دکھا دیا اور آپ کے بعد آپ کے خلفاء و دشمنین اور صحابہؓ نے بھی اس کی پیروی کی اور یہی سادگی و تواضع و سام کا شعار قرار پایا۔

عام غلط فہمی میں جو صلی کی عطا و بخشش شام و مغرب اور مشرق ہند و سرزمین کے سور و قیامت و انتقام اور سنی و سلاطین کی ظاہر ہوتی ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ وہ خاندان کی دشمنی میں اضافہ ہی ہوتا تھا لیکن آنحضرت ﷺ نے اس کا سامانی کے تحت جو اسلامی نظام قائم فرمایا اس میں دشمنی اور بغض نہیں بلکہ عداوت اور ضرورت کو سمجھا دیا اور دیا کہ ہم ہر مشرک و کافر و منافق کے مقابلہ میں زیادہ توجہ کے حامل تھا عرب میں کوفہ و یثرب اور غلاموں کا کوئی حق نہیں تھا لیکن آنحضرت ﷺ نے حقوق میں ان کو بھی توجہ دلائی کہ ان لوگوں کے ساتھ حصہ دیا ہوا وہ میں حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ کے پاس ایک قبیلہ لائی گئی جس میں پہلے بھی میں تھیں آپ نے ان کو غلامیوں اور آزاد غلاموں پر تقسیم کر دیا وغیرہ یہ تقسیم ہوتے تو آزاد شدہ غلاموں کو سب سے پہلے ان کا حصہ دیا جاتا۔ ۲

سلاطین کی بارگاہ میں بے اجازت لب کشائی میں بڑھ چکی اور اجازت بھی ہوتی تو تکلفات و تعذبات اور غلامی و

۱۔ مسند ابی داؤد، ۱/۱۸۸۔

۲۔ مسند ابی داؤد، ۱/۱۸۸۔

۳۔ مسند ابی داؤد، ۱/۱۸۸۔

عبودیت کے وہ تہذیب کے مختلف سطحوں کے بعد کہیں حرفِ مدعا زبانِ پروردگار کا سلام کے نظامِ صورت کا یہ حال تو کہ حضور و نور ﷺ کی عظمت و جلالت اگر یہ صحابہ کو یادگار نبوت میں ایک خاصہ ہے جانِ خداوندی تھی تاہم ہر شخص کو عام اجازت تھی کہ بے تکلف عرض کرے کہ سناؤ یا نہ سناؤ یا تو پانچو کہہ کر خطاب کرتا اور حضور ﷺ خود ہی کہہ کر صحابہ کو دیتے اور مسلمان یا رسول اللہ کہہ کر مطلب کو شروع کرتا تھا آپ کے احکام کی تعمیل ہر مسلمان کا فرائض تھا مگر جب اس کو یہ معلوم ہوتا کہ حضور ﷺ کا یہ قسم بطور مشورہ ہے تو بے تکلف اپنا خیال ظاہر کر دیا تھا ہر حضور ﷺ اس کو شفقت سے سننے کے واسطے کے قبول پر اس کو بخیر نہ فرماتے

اسلام کا قانون ہے کہ اگر کسی کو طوطی کا کٹاج اس کے منہ لگے نہ کسی غلام سے گرد یا تو آزادی کے بعد اس عورت کو حق ہے کہ یا ہے اس کا کٹاج کو قائم رکھے یا تو اسے حضرت بریدہؓ حضرت عتہؓ کی ایک ملازمت تھی وہ جب آزاد ہوئیں تو انہوں نے اپنے شوہر سے بھگدیا کر فیضان کے شوہر بن کر میں رہتے تھے آخرتاً حضرت ﷺ نے حضرت بریدہؓ سے فرمایا کہ تم ان کو اپنی شوہری میں لے لیتم تو چھ ماہ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ! آپ کا حکم ہے؟ ارشاد ہوا کہ نہیں! اسٹارٹ ہے عرض کی تو قبول سے مستور ہوا! حضرت ﷺ نے اس پر ان سے کوئی مواخذہ نہیں فرمایا۔

غزوہ بدر میں آنحضرت ﷺ نے ایک مقام پر قیام فرمایا فوجی جنگ کے بعض اہم صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ! آپ نے اس مقام کا انتخاب وحی سے فرمایا ہے یا اپنی رائے سے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ! جی ہاں! حضرت ﷺ نے یہ مقام من سب میں ہے مگر ہم کو بدر کے کوئٹے کے پاس آئے یا نہ کر ضمیر کا پابنہ چاہیے؟ حضرت ﷺ نے بے تامل ان کی رائے پر عمل فرمایا! یہی حکم کے قرآنی امور کے متعلق آپ کا ارشاد ہے کہ ﴿انتم اعلم ما صور دیا حکم﴾

قرآن نے زیادتی سمجھات میں جن کا تعلق قرآن سے ہونے والا تھا ہو۔

آنحضرت ﷺ جب یہ مکہ مکرمہ لائے تو یہاں لاگوں کو دیکھ کر زبردستی کھجور کے درختوں میں چوہ لگاتے ہیں! آنحضرت ﷺ نے یہ دیکھا تو خیال فرمایا کہ یہ ایسا نوکے سے نئے کرتے ہوں گے اس سے مشورہ دیا کہ تم یہ نہ کرتے تو اچھا تھا چہ نبی اللہ نے اس پر عمل کیا! نتیجہ ہوا کہ کھجور کی بہت کم اور خراب پیدا ہو گئی! آنحضرت ﷺ کا اصرار کر رہا تو دریافت فرمایا! انہوں نے صورت حال عرض کی تو ارشاد ہوا کہ میں نے اپنے من سے یہ نہ کہی تھی تم اپنے دینا کے کاموں کو چھوڑنا چاہتے ہو ان تمام امور میں جن کا تعلق وحی سے ہے میری اطاعت ضروری ہے لیکن دنیاوی کاموں میں جن میں اپنی رائے سے کچھ کہتے ہو تو میں بھی بشر جیسا قرآن اور۔

ان امور کے باب میں جن کا تعلق دنیاوی سماعت کے قرآن سے ہے یہ حدیث بڑی اہمیت رکھتی ہے لیکن

۱. صحیح بخاری باب من اعترف تحت العہد باب قصص النبی ﷺ فی راجع بریدہؓ انہیں لڑائی کا شوہر بنام ہو تو ان کا تعلق بھی غیر ہے اگر نہ ارادہ تو اس میں فقہاء کا اختلاف ہے
۲. صحیح مسلم باب النکاح

جس امور میں آنحضرت ﷺ کو ہم باوجود ہوتا تھا۔ اور کیا مصلحت الہی پر مبنی ہو جس کی اصلاح حضور ﷺ کو ہونا چاہیے
وہی ہوتی تو ان میں ہرگز کسی کا مشورہ توجہ کے قابل نہیں ہوتا۔ نہ کہ ان کا مشورہ و حکم الہی ہوتا تھا جس کا، نہ ہی مشورہ کی وجہ سے
اس میں بندہ کو غفل نہیں۔

خزائنِ حدیث میں جب آنحضرت ﷺ نے نہایت نرم شرارت پر صبح کرنی تو حضرت عمرؓ کو کوئی عذر پر محسوس ہوا
کہ یہ صبح کو کرنی کی ہے اس لئے وہ عرض اسلام سے بے تاب ہو گئے اور آنحضرت ﷺ کی خدمت میں آ کر عرض کی
کہ یا رسول اللہ آپ یہ پیغمبر برحق نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا: بے شہر ہوں انہوں نے کہا کیا ہم حق پر اور تمہارے دشمن
باطل پر نہیں ہیں؟ اور شہاد ہوا کہ بے شہر ہیں انہوں نے کہا تو ہر دم دین کے بارہ میں اس قدر کھوں دیتے ہیں؟ آپ
نے فرمایا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور اس کی تائید فی حقین کرتا ہوں میری مدد کرنے والا انہوں نے کہا کہ کیا آپ ﷺ نے ہم
سے یہ نہیں کہہ تھا کہ ہم جل کر خاک کھا کا حواری کریں گے؟ آپ نے فرمایا کہ میں انہیں بیان میں نے یہ کیا تھا کہ اس سال
میں گئے "انہوں نے کہا: نہیں! آپ ﷺ نے فرمایا: تو پھر آؤ گے اور طواف کرو گے لیکن حضرت عمر
کو اس سوال وجواب سے بھی تسکین نہیں ہوئی تو حضرت ابو بکرؓ کے پاس گئے اور یہی گفتگو کی انہوں نے بھی وہی جواب
دیئے جو رسول اللہ ﷺ نے دیئے تھے آخر میں جب اصل حقیقت ان کی سمجھ میں آ گئی تو انہوں نے خود اپنی اس عرض
معروف کو کھٹائی خیالی کیا اور اس کے کفارہ میں صدقہ دینے اور غلام آزاد کیا۔ اس واقعہ سے یہ بات
 ثابت ہوئی ہے کہ حضرت عمرؓ نے جو بہت کچھ عرض اور عرض کی مگر حضور ﷺ نے اپنے فیصلے کو نہیں بدلا کیونکہ یہ فیصلہ
ادارتہ رہتی سے کیا گیا تھا۔

نظر میں اسی واقعہ حدیث میں جب شرک کا صلح طے ہو جانے کے بعد آنحضرت ﷺ نے اہرام کھول دینے کا
مشورہ مسلمانوں کو کیا تو یہ کہ ان کے شدت عشق، زیارت کعبہ کے خلاف یہ صورت پیش آئی اس نے ان کو زن و خاں ہوا
اور اس کے جب سے مسلمانوں نے قبیل ایشاء میں تہلی رہا جس سے ان کی عرض یہ تھی کہ حضور ﷺ یہ دیکھ کر غلاموں پر
مشتاق نہ نہیں گئے اور ان کی خناس کے مطابق اپنی رائے کو بدل دینے کے لیکن جب آپ نے یہ دیکھا کہ ذک ابی راس نے ہر
از سے جیسا اور ان کا میں پر اہرام مصلحت رہتی کے خوف ہے تو یہ بار آنحضرت ﷺ پر پیش کردہ اور مشہور ہو کہ اہرام میں
حضرت ام سرہنے پاس تشریف لے گئے امام متین نے چہ وہ رک پر آؤر کی کا اثر پر حسب روایت کیا تو آپ نے
وہ قہر بیان فرمایا حضرت ام سرہنے مشورہ سے عذر پر عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کسی سے کچھ نہ فرمائیں آپ خود اپنا
احرام کھولیں میں چاہتی آپ نے ایسا ہی کیا مشیتِ نبوت کے پردہ ان (صحابی) نے یہ دیکھ کر کچھ کیے کہ اب حضور ﷺ اپنے
فیصلہ کو تبدیل نہیں فرمائیں گے مگر تو یہ عام ہوا کہ احرام کھولنے اور ہر کے ہاں مندا دینے کے لئے لوگ ایک دوسرے پر
نہنے پڑتے تھے۔

اس واقعہ میں دونوں قسم کی مثالیں موجود ہیں حدیث کا فیصلہ چاہے اگر اہرامی سے تھا اس میں کسی کے مشورہ کی کوئی
پر وہ نہیں فرمائی اور احرام کھولنے کی تدبیر جو امام متین حضرت ام سلمہؓ نے عرض کی وہ یہ تسانی تدبیر تھی جس کا مقصد

انفس اور امور تجزیہ سے تھا اس لئے اس پر بلا اہل محل فرمایا۔ ۱

بعض ایسے واقعات بھی پیش آئے جن میں لوگ اپنی کم کمیاں یا طاقت اندیشی یا اپنی بشری کمزوری کے جب قصہ میں حضور ﷺ پر اعتراض کر چکے تھے انہیں حضور ﷺ نے اس پر غصہ فرمایا اور معترض کو اس کی گتہ نشی کی کوئی سزا نہیں دی۔

ایک دفعہ حضرت زبیرؓ اور ایک انصاری صحابی نے آپ ﷺ کے متعلق نزاع ہوئی مسودت پر تھی کہ پہلے حضرت زبیرؓ کا کھیت پڑا تھا اور اس کے بعد ان انصاری کا انصاری کا چاہے تھے کہ وہ پہلے پانی شہر اور حضرت زبیرؓ کا چاہے تھے کہ وہ ان کو نہ لینے دیں آخر حرمہؓ آنحضرت ﷺ تک پہنچے انہوں نے اسلام کا تحفظ کیا تھا کہ جو زمین کوئی کسی سے قریب تر ہو اسی کو پانی لینے کا حق ہے نہ اس کے محبت والے کو حق نہیں کہ اسے اجازت قریب کے محبت گواہ کر اپنے کھیت میں پانی لے جائے لیکن آپ ﷺ نے حضرت زبیرؓ سے فرمایا کہ قریب آج بھی کرنا لڑکر پانی کو اپنے پڑوسی کے کھیت میں نہ دینا ایک اخلاقی اور عقائد فیصلہ تھا۔ لیکن اس فیصلہ پر تھکنا ہے بشری سے وہ انصاری سخت پرہم ہو گئے اور انہوں نے رسول اللہ ﷺ آپ ﷺ نے یہ فیصلہ صرف اس پر کیا ہے کہ زبیرؓ آپ کے پھر بھی ڈا بھائی ہیں یا نہیں کر آپ ﷺ کے چہرے کا رنگ بدل گیا جب آپ ﷺ نے اخلاقی فیصلے کے بجائے قانونی فیصلہ دیا اور حضرت زبیرؓ سے فرمایا کہ زبیرؓ! آپ پانی نہ لے کر کے پانی روک لیں یہاں تک کہ کھیت کی میٹھ تک پہنچ جائے۔ ۲ یعنی پانی بہہ کر سینہ کے اوپر سے دوسرے کے کھیتوں میں نازل ہو چلا جائے پھر لو نہ جائے۔

یہ دفعہ حضرت ﷺ کا غیبت کی تعمیل فرما رہے تھے قبیلہ خزیمہ کا ایک شخص جس کا نام ذوالخوہ مصری تھا آیا اور کہا کہ رسول اللہ! انصاف فرمائیے! آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں انصاف نہ کروں گا جو کون کرے گا؟ ذوالخوہ مصری اس گتہ نشی پر حضرت عمرؓ کو قصداً کہہ دیا آنحضرت ﷺ سے کہا: اگر آپ اجازت دیجئے تو میں کسی کروں اور انہیں آپ ﷺ نے ان کو روک دیا ۳ اور فرمایا کہ اس کے بھو بھرائی ایسے سول گئے جن کی عبادتوں کے سامنے تم کو اپنی جبریں حقیر معلوم ہوں گی یہ قرآن مجید میں ہے لیکن وہ اس کے گھٹے کے نیچے نہیں اترے گا یہ مسلمانوں کے تفرق کے زمانہ میں اپنی جماعت الگ بنائیں گے (یہ دشمنین کوئی میرا مومنین حضرت علیؓ کے زمانہ میں خوارزم کے نجد سے پوری ہوئی)

یہ دونوں اعتراض اگرچہ عرض واجب کی حد سے گذر گئے تھے مگر متنبہ کی حد تک پہنچ گئے تھے اور جب نہیں کہ ان میں سے بعض نکتہ میں متنبہ کی حدوں پر اس سے بڑھ کر چلا جائے کہ اگر کوئی اپنی جہالت اور غلط فہمی سے بڑا سلوک سے

۱۔ احقرم کے دفعہ پر کوئی یہ شبہ نہ کرے کہ وہ غلط فہمی میں انفس کا بھٹکا غصہ ہے۔ ۲۔ یہ حضرت ام سلمہؓ کو معلوم تھا کہ یہ سب کو شکر داروں کے علم اور تحقیق سے انہوں نے ہی فیصلہ سے ہوئے ہیں انہوں نے انہوں کو اس نے انہوں اور اجا ہے کہ وہ ان طوع و مساکن سے گئے اور وہ انہوں میں مصروف ہوئے ہیں اس لئے کہ ان کی پوری توجہ وہاں سے نہ کر سکتے اس سبب کہ انہوں نے یہ سب کو خود ہی اتحاد دئے ہیں۔ ۳۔ یہ سب کو ہی۔

ج۔ اور انہوں نے یہ سب کو ہی۔

د۔ اور انہوں نے یہ سب کو ہی۔

کہنے کا حق ہے اور اس جملہ کو کئی بار دہراتے رہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک انصاریہ کے اہل اس کو بگڑا دیا کہ اپنے دام کے چھوڑ دے وہاں سے لے لے جب وہ چھوڑ دے گئے کہ پلٹا تو آپ صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے اس کا دل آپ کے ضمیر و حضور حسن معاملہ سے متاثر تھا دیکھنے کے ساتھ بولا: ”محمد! تم کو اللہ جزائے خیر دے“ تم نے قیامت پوری دی اور ابھی ارٹی۔ ۱

بہر حال یہ تو مسلمانوں کے ساتھ کے معاملے تھے ان سے بڑھ کر دو واقعات ہیں جو یہودیوں کی بے جا ہمارا دینودگیوں کے مقابلہ میں پیش آئے جن کی حیثیت ایک ذمی رعایا کی ہو چکی تھی۔

زیہ بن صلت جس زمانہ میں یہودی تھے لیکن دین کا کاروبار کرتے تھے آنحضرت ﷺ نے ان سے کچھ قرض لیا مینا وادائی میں ابھی کچھ دن باقی تھے کہ وہ آئے اور اور آنحضرت ﷺ کی چادر پکڑ گئی اور سخت دست کھڑک رہا کہ ”اے عبدالمطلب کے خاندان والو! تم یہودیوں ہی خیلے حوالے کیا کرتے ہو“ حضرت عمرؓ حضور سے جواب ہو گئے کہ اس کی طرف مت کر کے کہا: اواللہ کے دشمن! تو رسول اللہ ﷺ کی شان میں گستاخی کرتا ہے؟ آنحضرت ﷺ نے مسکرا کر کہا: حرا! مجھ کو تم سے اور کچھ امید تھی اس کو کھانا چاہئے تھا کہ وہ دینی سے متفقہا کرے اور مجھ سے کہتا چاہئے تھا کہ میں اس کا قرض واد کروں یہ فرما کر حضرت عمرؓ ہی کو اور شادی کر چکا تھا اس کا قرض واد کر کے اس کو بیس صاع کھجور کے اور زیادہ دے دو یہودی صم وحمو کے اس پر اثر متفر کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ ۲

ایک دفعہ آپ کے پاس صرف ایک جزا اکیڑا رہ گیا اور وہ بھی مودا اور کندھہ بیتہ تاتوا اور بھی بوجھل ہو جاتا اتفاق سے ایک یہودی کے یہاں شام سے کپڑے آئے حضرت عائشہؓ نے عرض کی کہ ایک جزا اس سے قرض منگوا لیجئے آنحضرت ﷺ نے یہودی کے پاس آدمی بھیجا اس گستاخ نے کہا: میں سمجھا مطلب یہ ہے کہ میرا مال بوجھل وڑا لیں اور دام بند نہ آنحضرت ﷺ نے یہاں کو آکر بیٹھ کر صرف اس قدر فرمایا کہ وہ خوب جانتا ہے کہ میں سب سے زیادہ غلام اور سب سے زیادہ امانت کا دارا کرتے ہوں۔ ۳

ان واقعات کے ذکر سے یہ دیکھنا مقصود ہے کہ حضور انور ﷺ جو پیغمبر ہونے کے علاوہ ایک امیر کی حیثیت بھی رکھتے تھے لوگوں نے اس حیثیت سے آپ پر جو سخت و محنت اٹھائی آپ نے اس کو کس علم اور حوصلہ سے سنا اور معاملہ کا فیصلہ کیا یا اللہ کی تفصیل فرما کر لوگوں کی قلبی تردید اور اسلام کے امیر کو زمانہ کے سلاطین اور امراء کے غرور و تجتر سے متاثر نہ ہو کر حلیہ کی لڑائی راہی ہے اولیٰ اور گستاخی پر ان کو سخت سے سخت ہر تاک سزا کی دے چکے ہیں اور ان کا قانون اس کو جائز قرار دیتا ہے لہذا اس سے جرح کر یہ کہ ان کے قانون کی سب سے پہلی دفعہ لکھی ہے کہ ذات شہادہ ہر سوا فقہ سے بری اور ہر وارد گیر سے برتر ہے اس سے بھلا برا جو کچھ لادہ قانون کی گرفت سے باہر ہے لیکن

۱۔ مستدرک ابن حنبل ج ۳ ص ۲۶۸۔

۲۔ یہ روایت بخاری میں ہے ابن عباسؓ نے روایت کی ہے اس سے ملتی ہے کہ اس کی سند صحیح ہے (شرح فتح ماز شہاب غامی)۔

۳۔ جامع ترمذی کتاب طہارہ۔

اسلام کے قانون کی نظر میں امیر و ناصر، حاکم و مظلوم اور دینی و دہشت قانون کی دروگیر اور سزا اور مواخذہ میں بالکل یکساں ہیں۔

یہاں یہ بحث بھی فراموش نہ کرنا چاہئے کہ آنحضرت ﷺ معصوم تھے جن کا ہر قول و فعل جائز و ناجائز سے کبھی باہر نہیں ہو سکتا تھا بلکہ تمام تر شخصیں ہی ہوتا تھا اور آپ کی خدمت اقدس میں ذرا سی گستاخی بھی ایمان سے محروم کر کے واصل جہنم کر رکھتی تھی، میں بسنے آپ کے ذاتی کار و بار اور حکومت کے معاملات کی نسبت سوال و جواب اور استفسار کی جرات کو جائز رکھ دینا صرف اس لئے تھا کہ آپ کا یہ اسوہ آئندہ امراء و عوام کی تعمیر کے لئے عملی سبق ہو اور اس کے لئے رعایت شفقت سے خود خدمت برداشت فرماتے تھے تاکہ آئندہ آنے والے امراء اور حاکم استفسار و اظہار رائے کے دروازے کو امت پر بند نہ کریں۔

عبد نہایت میں یہ مہندوں سلطنتیں تھیں ان میں ایران نے کبھی دعوت شایانہ پر اس دور در سوال و جواب استفسار اور اعتراض کا خواب بھی نہیں دیکھا تھا لیکن یہ مجبوری سلطنتیں درحقیقت ہمدردی کی قسمیں ان کا قتل محرم سے تھا ورنہ ان کو امراء کے مقابلے میں جتنے سوال و مواخذہ حاصل تھا اور نتائج کے سراوہ کام میں ہی تو مشغول اس خاکسار دینی امیر معصوم اس نصاب اور اخلاق کی بلندی کا یہ منظر نظر آیا اور نہ آ سکتا تھا وہ اخلاص و صداقت اور پاکیزگی انصاف کے اس بلند نصب العین کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ یہ کہ وہ من ان کا دیوتا تھا اور وہ اس کے چہرہ کی تصویر وہ اس دیوتا کے لئے سب کچھ کر سکتے تھے اور ان کا اثر دنیا و مافیہ میں محدود تھا جس کے باہر گویا انسان نہیں بنتے تھے اسلام پہلا مذہب ہے جس نے میری قانونی حیثیت کی یکسانی کی وہ نظیر پیش کی جس سے دنیا جہنم و آتش شامی اس حقیقت پر ایک اور پہلو سے بھی غور کیجئے کہ یہ نفس امیر سے سوال و استفسار کی صورت نہیں ہے بلکہ اس ذات اقدس سے ہے جس کی خاک و عقیدت مسلمانوں کی جہنم ادب کا سرمد تھی اور جس کی حیثیت محض ایک امیر اور حاکم کی نہیں بلکہ اس سے بدرجہا بڑھ کر یک معصوم رسول، ایک پاک نبی کی جنہی مملکت اللہ تعالیٰ علیہ۔

اس کے بعد سلطنت و امارت اور حکومت کے کاروبار میں اعلیٰ رائے سماعت سے مشورہ لینے کا معاملہ ہے ظاہر ہے کہ حضور انور ﷺ کے باب میں مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہی سے قطع نظر کر کے بھی آپ شخص و دانش و علم و فہم میں تمام دلوں سے انہی اور برتر تھے اور ظاہر ہے کہ جو شخص عقل و فہم اور علم و دانش کے اس درجہ پر ہے اس کو اپنے سے کم تر لوگوں سے معاملات میں مشورہ لینے کی ضرورت نہ تھی لیکن آپ مشورہ کرتے تھے ایک تو اس لئے کہ ان سے رائے لینے میں ان کا دل بیٹھتا تھا اور دوسرے اس لئے کہ چونکہ آپ ﷺ کا ہر فعل اسماں کی شریعت کا قانون بن جاتا ہے اس لئے آپ کا یہ فعل یعنی مشورہ کرنا بعد کے آنے والے خلفاء و امراء کے لئے مثال و نظیر کا کام دے گا آپ کو یہ قسم انہی ہوا کہ

﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ (آل عمران: ۱۵۹)

اسے سوال! اور سلطنت و ملک اس میں اپنے رفیقوں سے مشورہ لینا کیجئے۔

چنانچہ حضور نے اس پر آپ نفس نہیں عمل فرمایا اور مسلمانوں کو بھی عمل فرمانے کی ہدایت فرمائی انہوں نے عمل کیا تو

آنحضرت ﷺ کی خدمت میں جب بدر کے قیدی پیش کئے تو آپ نے پھر تمام صحابہؓ سے مشورہ کیا کہ ان کے ساتھ کون سا مرد حمل و نقل دیکھا جائے لوگوں نے مختلف راہیں دیں آنحضرت ﷺ نے حضرت جابرؓ کی رائے کے مطابق فدہ لے کر ان کو رہا کر دیا۔ ۱۔

بعد کے موقع پر آنحضرت ﷺ کا صحابہؓ سے مشورہ چاہنا کہ ہم شہر سے باہر نکل کر حصارِ دروں کا مقابلہ کریں یا شہر کے اندر رہ کر ان کا دواغ کریں اس پر عبداللہ بن ابی بن سلول منافی مدینہ کا سامنے دینا کہ شہر کی گلی کوچوں میں دوڑ کر مقابلہ کیا جائے پھر پر جوش پہن کر صحابہؓ کا عرض کرنا کہ حضور شہر سے باہر نکل کر ہم کو لڑا جائے اور حضور کا صحابہؓ کی رائے کے مطابق شہر سے باہر نکل کر حملہ دروں کا مقابلہ کرنا امورِ صورت میں مشورہ کی بہترین مثال ہے۔

غزوہٴ خیبر میں جب قبیلہٴ ہوازن کا وفد آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور درخواست کی کہ ہمارا جو دل قیمت میں آپ کے پاس آیا ہے وہ انہیں کر دیا جائے آپ نے فرمایا کہ قیدی اور مال دونوں واپس نہیں لیں گے ان میں سے ایک کو انتخاب کرنا ہو گا ان لوگوں نے قیدیوں کو انتخاب کیا اور آپ نے ان کی درخواست قبول کر لی اگرچہ آنحضرت ﷺ کے حکم سے کسی کو سربانی کی جرأت نہیں ہو سکتی تھی پھر بھی آپ نے تمام صحابہؓ کو جمع کر کے ایک خطبہ دیا جس میں فرمایا کہ تمہارے یہ بھائی انصر سے صاحب ہو کر آئے ہیں اور میری ذلتی رائے یہ ہے کہ ان کے قیدیوں کو واپس کر دوں اب تم میں جس کے دل میں جو آئے ہو کر آئے انہیں کو مجھ سے اتفاق ہو وہ میری رائے چلے گا نہ رے اور جن لوگوں کو میرے رائے سے اتفاق نہ ہو وہ اس وقت قیدیوں کو آزاد کر دیں جس وقت پہلے قیمت آئے گا ان کو اس کا سوا خرد دے دیا جائے گا تمام لوگ یک زبان ہو کر بول اٹھے کہ یا رسول اللہ! ہم اس پر راضی ہیں۔ آپ نے ان کے اس عاجلانہ اظہارِ رائے کو کافی نہیں سمجھا فرمایا کہ ہر ہر شخص کی رائے سے معصوم ہونا ضروری ہے کہ کون راضی ہے اور کون راضی نہیں ہے اس لئے ہر شخص کو اپنا ایک قائم مقام و طرفہ ہمارے پاس بھجوا دیا جائے چنانچہ ان کا قائم مقاموں نے تمام لوگوں سے گفتگو کر کے آپ کو ان کی رضامندی کی اطلاع دی۔ ۲۔

امدادِ یث کی کتابوں کا مستحصا دیا جائے تو ابھی متحدہ مثالیں مل سکتی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ اپنے مہمبارک میں حکومت کے انتظامی امور میں صحابہؓ سے مشورہ دیتے تھے اور ان کے مشورہ کی کو اگر پسند فرماتے تو ان پر عمل بھی فرماتے تھے۔

قیامِ سلطنت اور ان میں سلطنت کے باب میں اسلام کا ایک فیصلہ بھی ہے کہ اس نے سلطنت کو بھی نہ سب اور عبادت بنا دیا اس شعبہٴ حیات کو جس میں تمام مردِ مومن کی بحیثیتِ مرد و طرفہٴ ذلیل و سادہ فطرت اور مردِ قعدی شامل تھی اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ سیاست کی راہ میں ہرگز نہ وہاب ہے اسلام کی تعلیم نے انتہا پاک و بلند کیا کہ وہ عرش کا سایہ بن گیا احادیث میں متعدد صحابہؓ کرامؓ سے روایت ہے کہ ﴿لَا تُلَاحِظُوا دِيَارَكُمْ وَلَا رَعْيَا دِيَارِكُمْ وَلَا تَقْرَبُوا مَنَازِلَهُمْ﴾

۱۔ تذکرہ صحابہؓ مشہورہ اہل بیت۔

۲۔ اہل بیت کی کتاب نامہ دجج تذکرہ اہل بیت۔

عبداللہؑ :- ”یعنی صالح حکومتِ دین میں اللہ کے امن کا سایہ ہے جس کے واسطے امن میں ہندوکان اٹھیں گے ہر مظلوم غلام پاتا ہے۔“ حضرت ابو بکر صدیقؓ کا قول ہے کہ

﴿الْمُتَّقَانِ الْعَادِلِ تَكَرَّرَ مُضَعُ هُنَّ ثَمَّةً وَدُمِعَتْ فِي الْإِزْمِ﴾ ٤

عادل اس امر کو اسے حاکم زمینی کے ساتھ کا سامنا اس کا تیز ہے۔ خود حضور ﷺ نے فرمایا: ”عادل امام کو تیار کر کے دین اللہ کا سامنا فرمائیے۔“

جو لوگ شہادت کے کاموں کو اخلاق اور نیکی کے ساتھ انجام دیں ان کو اپنے اہل حسن عمل کا ثواب اسی طرح ملے گا جس طرح دوسری عبادات کا ملو یا حکومت کو بھی ایک عبادت ہے۔

ن تعلیمات کا یا اثر ہوا کہ مصلحت بھی عبادت ہو گئی اور ہر قسم کی بددیانتی خیانت غریب سادہ دشمن نقدی و ظلم کا اسلامی سیاست سے خارج ہو گیا۔ امیر معاویہؓ نے اپنے زمانہ میں روم سے ایک مدت معینہ کے لئے صلح کر لی تھی۔ لیکن وہ امن مدت کے بعد رومی فوج سرحد کے غریب لئے ہوئے اس ناک شب حملے کے جیسے ہی مدت تمام ہو وہ رو دیوں پر صدر کریمیں ایک نای اور مشہور صحابی نے جو اس فوج میں شریک تھے فوراً ان کی اس حرکت کو ملامت کی اور فرمایا کہ ہمارے لشکر نے اس کو بدعہدی قرار دیا ہے جس سے مسلمانوں کو ہمارا ہتھیار ہے یہ سن کر انہوں نے اپنی فوج چلی۔ ۷۱

ہر سلطنت کو ٹیکس مال گزاری اور خراج کے وصول کرنے کے لئے بیٹھ جاتی ہے کام لینا پڑتا تھا اور اگر حکام کی طرف سے ذرا سی کلنگ لگادی اور بے پرواہی کی برہوتو دفعہ سلطنت کا خزانہ خالی ہو جاتا ہے منجر جب کسی عدالت کے سامنے پیش کیا جائے گا تو اس کو حکام کی غضب آلود نگاہوں میں درج کی ایک شعاع بھی نظرت آئے گی اور وہ اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لئے ہر قسم کے خدع و فریب نکرو چلیا اور دروغ بیانی سے کام لینا اپنا سب سے بڑا فرض خیال کرے گا اس میں شخصی وجہوں کی شکوحتوں میں کوئی فرق نہیں ہے بلکہ دونوں ہی قسم کی سطحوں میں یہ نتائج یکساں طور پر نمودار پڑیں گے جو سچ آج ظاہری و ناماتی تمدن و تہذیب میں بہت ترقی کر گیا ہے۔ تمام ملک میں تعلیم عام ہو گئی ہے ہر فرد روز

[illegible]

صحیح بخاری۔ باب فصل من ترک انکراحتش۔

صحیح بخاری۔ باب قطرہ تک انقراض۔

آپ نے دعا کی

پڑھ صدق میں کی سرت سے آنحضرت ﷺ اور آپ کے صحابہ کرام پر جبکہ تم تہلیل کا صدقہ تھا جس کو تم نے کرائے تھے۔

قبیلہ عجم جب اپنا صدقہ لے کر آیا تو آپ ﷺ نے فرمایا:

﴿مسا فات قوم صدقہ﴾

یہ جاری قوم کا صدقہ ہے۔

اشخاص کی حالت اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا بیان ہے کہ جب آنحضرت ﷺ نے صدقہ کا تمہا یا تو ہم لوگ باز قبول میں جانا ہو چکا ہو۔ تھے اور اس سے جو ضروری چیزیں تھیں اس کو لا کر صدقہ میں دیتے تھے۔

جرام کی یہ صورت تھی کہ وہ دمت تو نہیں کئے تھے لیکن اس درجہ کم اوکھے تھے کہ گویا نہ ہونے کے برابر تھے اور ان سے بڑھ کر یہ کہ جو لوگ اتفاق سے ان کے مرتکب ہوتے تھے تو جرم کا نشوونما کے ساتھ ہی ان کے دل ذرا ایمان سے چٹب اٹھتے تھے اور اس راز کو دھونے کے لئے جہاد ہو جاتے تھے چنانچہ بعض صحابہؓ نے بارگاہ نبوت میں آکر جس حدیث کے ساتھ اپنے جرم کا اعتراف کیا ہے اس کی مثال دنیا کی نہ کسی تاریخ میں ذکر فرمائی ہو ہے۔ اسلام میں جرم کی سزا کہیں جو نہایت سخت مقرر کی گئی تھی مثلاً چوری کے جرم میں ہاتھ کاٹنا جانتے ہیں نہ تا کی سزا میں کوڑے لگائے جاتے ہیں یا سنگسار کیا جاتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت سے اور یہی حکمت لوگوں میں اعتراف جرم کا جذبہ پیدا کرتی ہے اور مجرم خود حاضر ہوتے تھے اپنے جرموں کا از خود اعتراف کرتے تھے اور سزا چارہ کی کرنے کی درخواست کرتے تھے۔

ماعرز بن مالکؓ ایک صاحب تھے انہوں نے ایک لوطی کے ساتھ نہ کیا جب انہیں ہوئی آیا تو آنحضرت ﷺ کی خدمت میں آکر از خود اس جرم کا اظہار کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے پاک نیچے (کچھ سہراب اور) یا رسول اللہ! مجھ پر حد جاری فرمائی جائے آپ نے ان کی طرف سے منہ پھری انہوں نے دوبارہ کہا کہ میں نے نہ کیا ہے مجھ پر حد جاری فرمائیے اسی طرح وہ بار بار اعتراف جرم کرتے تھے اور آپ انہیں فرماتے رہے کچھ نیچے یا رسول اللہ! یا کہ کیا تم اس کے ساتھ ہمہ ستر ہو گے؟ انہوں نے کہا ہاں آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے اس کے ساتھ مباشرت کی؟ انہوں نے کہا ہاں آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے اس کے ساتھ ہمہ ستر کیا؟ انہوں نے کہا ہاں ان تمام مراتب کے بعد آپ نے ان کے سنگسار کرنے کا حکم دیا جب ان پر پتھر برسے گئے تو انہوں نے بھاگنا شروع کیا۔ دلاخرو ایک صحابی نے یہ حد کو انت کے پاؤں کی پٹی اٹھا کر مادی اور وہ ہیں غلط سے ہو گئے۔ انہوں نے آنحضرت ﷺ کی خدمت میں اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا ان کو پھونکیوں نہ دیا۔ شاید وہ توبہ کرے اور اللہ اس کی توبہ قبول کرے۔

۱۔ صحیح بخاری جلد ۱۱، کتاب الزکوٰۃ باب الخیرات وفضل نحرہ کذا۔ لا خلافہ۔ من اسود۔

۲۔ صحیح بخاری جلد ۱۱، کتاب الزکوٰۃ باب الخیرات وفضل نحرہ کذا۔ لا خلافہ۔ من اسود۔

١٠٠

اس واقعہ سے قانون سزائیں ایک نئی دفعہ اضافہ ہو گا اگر کوئی مجرم اپنے جرم کی خود قیامت و فساد کی بنیاد پر اس پر بددعا کرے تو اسے سزائیں بھی مل جائیں گی جو اس کا جرم و جرائم کے قیام و وقوع کے مطابق ہوں گے۔ جو سزا ملے گی اس کی باقی سزا مسافہ کر دی جائے گی اور اس کا معاف اللہ کے سپرد ہے۔

ایک اور جوان کا کہنا ہے کہ شہرہ چار کی حالت میں اس مقام میں جتنا ہوئے اور کسی نے اس کو نہیں دیکھا۔
 یہیں انہوں نے ان کو روک دیا اور اس سے اس کا اقرار کیا اور ان سے کہا کہ رسول اللہ ﷺ سے ہر گز میری طرف سے عرض
 نہ کرو اور فتویٰ پوچھو چنا بھی حضور ﷺ سے عرض کیے بغیر حضور ﷺ نے ان کی شدت طاقت کے سبب سے ایک معمولی برا
 تجربہ کر لیا ہے۔

عجب بن عمر ایک اور صاحب کا واقعہ ہے۔ حصول نے کہ یہ افراد کیا کہ یہ رسول اللہ! میں نے ایک بچہ نہ عورت سے سداہ سے لطف اندوزی کی ہے مگر وہ بستر نہیں ہوا تو یہ گنہگار ہو جاوے گا۔ اس پر اللہ کا حکم جو دی فرمایا ہے۔

خداوند مبین کے ایمان اعراف میں اسلام کے اقدار کا آغا ز تھا کہ ایک مٹی نے جس کا دم حکم تھا قید و شکنجے کے ایک شخص کو کھنکھایا دونوں کے کہ ہی اور خداوند نہیں خدمت تقدس میں ہے اور فیصلہ چاہا آنحضرت ﷺ نے اپنی عادت شریف کے مطابق خون کا دم وغیرہ اور کہ چچا ہوا تھا ایک فریق کی طرف سے قصص پر دھڑکا اور دوسرے کی طرف سے نظارہ جس سے ہو کہ دونوں کی آوازیں بلند ہوئیں تو ایک نے تھک کر کہا یا رسول اللہ! ابھی اسلام کے اقدار کا آغاز ہے ابھی انکی عمری نہ کیا جائے کہ مجھ پر یہ عی بدک جائے لیکن حضور ﷺ نے دینت ہی پر زور دیا۔ یہ دیکھ کر قاتل سے گئے بلا کہ خود اپنے کو پیش کیا کہ یہ رسول اللہ! اچھے سے مرنے ہو اے میری مغفرت کے لئے دعا فرمائیے۔

یہ واقعات ایک دنیوی سلطنت اور ایک اخلاقی سلطنت میں فوجیں مدد ملا کر قائم کر رہے ہیں۔ دنیوی سلطنت میں مجرموں کو جرم سے انکار کرتے ہیں کہ ان کو سزا دے گی۔ لیکن امامؑ اور دوسرے صحابہؓ نے سزا پر جرم کا اعتراف کیا کہ دنیاوی سزا کے اجراء سے وہ آخرت کے عذاب سے بچ جائیں گے اور ان کی فطرت اللہ کی دعا و استغفار سے ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ دنیوی سلطنت میں جلاوطنی یا پھر سزا دیا جے کہ وہ کسی خدمت پر مامور بنے۔ لیکن صحابہؓ نے دوزخ پر سزا دے کر انہوں نے عہدہ نبی کی بے گناہی کا عقیدہ کی توفیق پائی۔ دنیوی سعادت میں مجرم کو جہنم کی فطرت کی کوشش کرنا ایک دوسرا جرم ہے۔ لیکن اسلام نے نظام سلطنت میں دوزخ کا ذریعہ ہے۔

افغانی اور اندونی مسلمانوں کے طرز عمل میں اس موقع پر نمایاں امتیاز قائم ہو جاتا ہے جہاں کوئی مجرم خود مسلمان ہو تو وہ مدد پہنچانے سے کسی بڑے مکار کا انتخاب کرتا ہے تو ایک رحم دل اندونی مسلمان خراج کو معاف کر سکتی ہے بڑے بڑے

- ۱۔ ابو ذرؓ نے عرض کیا کہ اے رسول اللہ ﷺ میری کتاب اللہ اور

- الجمعة الثمانون في المحرم الحرام سنة الف وستمائة

۳. انشاء علیہ الرحمہ اور ان کے بھائی اور بیٹے کی یاد میں۔

- ١١١٤: كتاب العرب.

جرائم و گنہگار کر سکتی ہے، رعایا کے ساتھ نہایت رفق و ملامت کا برتاؤ کر سکتی ہے لیکن وہ کسی بدخواہ سلطنت کے معمولی سے معمولی جرم سے اغماض نہیں کرتی، عہد نبوت میں بعض مسلمانوں نے بعض ایسے کام کئے جن سے بظاہر جنگی و سیاسی امور کو نقصان پہنچ سکتا تھا مگر چونکہ ان کی نیت صاف تھی اور ان کے دل پاک تھے اس لئے آنحضرت ﷺ نے ان کے اس جرم سے صرف اس بنا پر چشم پوشی فرمائی کہ انہوں نے اس سے پہلے اسلام کی ایسی عظیم الشان خدمت انجام دی تھی جس سے ان کے ایمان کی سچائی پوری ظاہر ہو چکی تھی، عاقلانہ بنی بقیہ ایک صحابی تھے انہوں نے کفار قریش کے پاس ایک خط لکھا جس میں ان کو مسلمانوں کے خفی حالات کی خبر دی تھی یہ خط پکڑا گیا تو حضرت عمرؓ نے آنحضرت ﷺ کی خدمت میں عرض کی کہ اس نے اللہ اللہ کے رسول اور مسلمانوں کے ساتھ خیانت کی ہے اجازت دیجئے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں لیکن آنحضرت ﷺ نے عاقلانہ سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ عاقلانہ نے کہا اللہ کی قسم میرے ایمان میں کوئی غلط نہیں آیا ہے خط لکھنے کی وجہ صرف یہ تھی کہ مکہ میں اپنی آل و اولاد کو چھوڑ کر جوہا برین چلے آئے ہیں ان کا خاندان وہاں موجود ہے اور وہ ان کی حفاظت کرتا ہے لیکن میرے ہاں بچوں کا ہاں کوئی سہارا نہ تھا اس لئے میں نے چاہا کہ کفار پر ایک احسان کر دوں جس کے بدلے میں میرے ہاں بچوں کی حفاظت ہو جائے آپ ﷺ نے فرمایا: سچ کہتے ہیں ان کی نسبت صرف اچھے کلمات استعمال کرو بدگمانی کو راہ نہ دو لیکن حضرت عمرؓ نے پھر کہا کہ اس نے اللہ اور رسول کے اور مسلمانوں کے ساتھ خیانت کی ہے اجازت دیجئے کہ اس کی گردن اڑا دوں لیکن آپ نے فرمایا کیا وہ اہل بدر سے نہیں ہیں؟ کوئی بات تو ہے جس کی بنا پر اللہ نے اہل بدر کے متعلق یہ فرمایا ہے:

﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ وَجِئْتُ لَكُمْ الْخَيْرَ﴾

جو چاہو کرو کیونکہ جنت تمہاری قسمت میں لکھی جا چکی ہے۔

یہ سن کر حضرت عمرؓ کی آنکھیں پڑ پڑ گئیں اور کہا کہ اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ علم ہے۔

آنحضرت ﷺ نے عاقلانہ بنی بقیہ کے معاملہ میں جو طرز عمل اختیار فرمایا وہ شرکت بدر کی فضیلت پر مبنی تھا اسی اس کے ساتھ ایک ایسے اصول پر بھی مبنی تھا جس کو دنیوی اور اخلاقی سلطنتوں کے درمیان ایک حد فاصل قرار دیا جاسکتا ہے سیاست کا ایک لازمی جز بدگمانی ہے اور اسی بنا پر وہ بادشاہ سب سے زیادہ مدبر اور دور اندیش خیال کیا جاتا ہے جو سلطنت کے راز کو اپنے عزیز و اقارب تک سے چھپائے لیکن یہ اصول صرف دنیوی سلطنتوں کا ہے اور اسی وجہ سے ان سلطنتوں میں حاکم و محکوم میں اعتماد اور خلوص نہیں پیدا ہوتا لیکن اخلاقی اور مذہبی سلطنتوں میں تمام تر دار و مدار اخلاص باللہ باہمی خلوص اور اعتماد پر ہے اور اسی خلوص اعتماد کی بنا پر آنحضرت ﷺ نے عاقلانہ بنی بقیہ کے جرم سے چشم پوشی کی آنحضرت ﷺ نے اس اصول کو ان مختصر الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔

﴿حَسَنَ الظَّنِّ مِنْ حَسَنِ الْعِبَادَةِ﴾ (بخاری و کتاب الادب ص ۱۸۸)

حسن ظن ایک قسم کی عبادت ہے۔

قرآن مجید نے اس کو اور واضح کر دیا ہے:

﴿إِنْ تَغَضُّبُ عَلَى النَّاسِ فَاغْلُظْ﴾

بھل کر ان کو دہراتے ہیں۔

آنحضرت ﷺ نے یہی اصول کے طور پر اس کی تعلیم دی ہے۔

﴿إِنْ الْأَمِيرُ إِذَا اغْضَبَ قَرِيبَهُ مِنَ النَّاسِ مُحَمَّدٌ هَمٌّ﴾

جو امیر لوگوں کے ساتھ بدگمانی کی جستجو کرے گا وہ ان کو براہ کردے گا۔

اور عمانی سلطنت کو اس اصول پر عمل کرنے کی ہدایت فرمائی ہے۔

﴿مَنْ مَعَاوِدَ قَالَ مَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْلُجُ يَهْلُكُ إِنَّكَ إِنْ اشْتَعَتْ عِبْرَاتُ النَّاسِ

افْتَدَتْهُمْ وَكَذَلِكَ أَنْ تَغْضَبُ هَمٌّ﴾

حضرت معاویہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا اگر تم لوگوں کے جرائم کی نوید میں رہے تو تم نے ان کو ان کے براہ کردا ہے انھیں عیب برادر کر دے گا۔

چنانچہ جب تک حضرات صحابہؓ کا دور قائم رہا تمام معاملات میں اسی اصول پر عمل ہوتا رہا حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے سامنے آیا۔ شرابی چلے گیا کیا اور اس کی نسبت کہا گیا کہ اس کی رازمی سے شراب پیچتی ہے، لیکن چونکہ انہوں نے خود اس کو شراب پیچے ہوئے نہیں دیکھا تھا اس لئے فرمایا کہ ہم کو نہ مانگنے کی سماعت کی گئی ہے۔ البتہ جو بزم ہوتا ہے اس پر ہم مداخلہ کرتے ہیں۔

لیکن حضرت عقبہؓ بن عامر صحابی کے خشی تھے انہوں نے ان سے شکایت کی کہ وہ دے ہوئے شراب پیچے ہیں میں نے ان کو منع کیا وہ لوگ باز نہیں آئے اب ان کے لئے پولیس کو بلا دیا ہوا حضرت عقبہؓ نے فرمایا کہ ”دور گزرو“ لیکن نے دوبارہ کہا کہ اب وہ لوگ ترک شراب سے انکار کرتے ہیں میں پولیس کو بلا دوں حضرت عقبہؓ نے پھر فرمایا کہ دور گزرو کیونکہ میں نے آنحضرت ﷺ سے سنا ہے کہ

﴿مَنْ دَامَ عَوْرَةً فَسَفَرَهَا كَانَ كَمَنْ أَحْبَبَ مَرْوَدَةً﴾

جس نے کسی عورت کی گور کر چھپا لیا اس کا راز جاس لے کر دے گا وہ جس نے ان باتوں کو صوت سے بچا لیا جو زہرہ دور گزرو دی جاتی ہیں۔

اخلاقی حیثیت سے اس اصول کی خوبی میں کسی شخص کو شک نہیں ہو سکتا لیکن ہم کو صرف اسی پر اکتفا نہیں کرنا چاہئے بلکہ یہ دیکھنا چاہئے کہ سیاسی حیثیت سے سلطنت پر اس اصول کا کیا اثر پڑ سکتا ہے ابھی خدا نے اس پر ایک مستفیض مضمون لکھا ہے جس کا عنوان یہ ہے کہ تہذیبی و معاشرتی ترقی و اصلاح کے لئے سحر ہے اور اس کو اکثر براہ کردنا ہے اس مضمون میں انہوں نے جو کچھ لکھا ہے وہ قلم ترازی سیاسی اصول کی شرح ہے جس کا اشارہ قول نبوی میں ملتا ہے اس لئے ہم اس موقع پر اس اصول کی سیاسی حیثیت کو نمایاں کرنے کے لئے اس مضمون کا خلاصہ نقل کر دینا کافی سمجھتے ہیں وہ لکھتے ہیں۔

”جاننا چاہئے کہ رعایا کی مصلحت کا تعلق سلطان کی ذات اور جبر حسن ذیل و ذلت و معیت علم حسن و عافیت ذات کے ساتھ نہیں ہوتا بلکہ اس کی مصلحت کا تعلق صرف سلطان کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے اس لئے ملک اور سلطنت ایک اخلاقی چیز ہے اور وہ مخصوصی کے درمیان ایک قسم کا تعلق ہے سلطان کی حیثیت صرف اس قدر ہے کہ وہ رعایا کا سربراہ اور ان کا سرپرست اور نگران ہے اس لئے سلطان وہ ہے جس کے پاس رعایا ہو اور دعویٰ وہ ہے جس کا کوئی سلطان ہے تو وہ اس نسبت سے جو صفت مستند ہوتی ہے اسی کا نام بادشاہی ہے جس جہ سے یہ صفت اور اس کے لوازم ٹھیک ہوتے ہیں تو سلطان کا مقصد کامل طور پر حاصل ہوتا ہے اگر وہ خود ہے تو وہی رعایا کی مصلحت ہے اور اگر وہ کسی اور خاندان سے ہے تو وہ ان کے لئے صغر ہے اور ان کی پلاکت کا سبب ہے سلطان کی خودیوں کا تمام تر بار و ہار زری پر ہے کیونکہ سلطان اگر ظالم ہو سخت گیر ہو تو لوگوں کے ساتھ کبھی کریم کرے ان کے جرائم کو ایک ایک کر کے گئے تو رعایا پر غلبہ و ذلت طاری ہو جاتی ہے اور لوگ ان سے بچنے کے لئے جموں اور کدو فریب کے دامن میں پناہ لیتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی چیزیں ان کا اطلاق کیا جاتی ہیں اور پھر ان کا خمیر اور عظام اطلاق بر باد ہو جاتا ہے وہ جگہ کے سوتھوں پر اس سے پہلوئی کر کے ہیں اور بسا اوقات ان کے گلے پر بھی آوارہ ہو جاتے ہیں اور اس سے خود سلطنت بر باد ہو جاتی ہے اور اگر اس قسم کے ظالم سلاطین کی حکومت قائم رہ جائے تو جہت بہت باطل مٹ جاتا ہے جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کیا لیکن اگر سلطان رعایا کے ساتھ نرمی کرے ان کے گناہوں سے دور گذر کرے تو وہ اس کے پہلو میں سو جاتے ہیں اور اس کے دشمنوں کے مقابل میں جلتا رہے دیتے ہیں پھر ہر پہلو سے سلطنت کا نظام ٹھیک ہو جاتا ہے سلطنت کی خوبوں کی اصل حقیقت یہی ہے لیکن اس کے لوازم و نتائج میں چند چیزیں اور بھی ہیں مثلاً ان پر احسان کرنا اور ان کی معاش کا خیال رکھنا کہ یہ بھی ایک قسم کی نرمی ہے اور رعایا کی محبت حاصل کرنے کا سب سے بڑا اصول یہ ہے جاننا چاہئے کہ یہ لوگ بیدار و مغرور و غیر مغرور ہوتے ہیں ان میں نرمی بہت کم پائی جاتی ہے نرمی اکثر سیدھے مادھے اور بھولے بھالے لوگوں میں پائی جاتی ہے یہ بیدار و مغرور لوگوں کی نگاہ پر ہمہ دوری ہوتی ہے اور وہ بدعاویٰ سے انہماک کا رنجش نظر رکھتے ہیں ان سے لئے لوگوں کو تکلیف مالا جلتی دیتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ جہاد ہو جاتے ہیں اسی بنا پر آنحضرت ﷺ نے فرمایا ہے کہ کمزور لوگوں کی روش و رویہ زبرد اور عاکم کے لئے یہ شرط قرار دی ہے کہ وہ بہت چالاک نہ ہو چنانچہ حضرت عمرؓ نے جب زیاد بن ابی سفیان کو معزول کیا تو انہوں نے کہا کہ میں اس منصب کے فرائض کو انجام نہیں دے سکتا یا میں نے کوئی خیانت کی ہے حضرت عمرؓ نے جواب دیا کہ یہ کچھ نہیں میں نے تم کو صرف اسی بنا پر معزول کیا ہے کہ میں رعایا پر تمہاری عقل کا بوجھ ڈالنا نہیں چاہتا۔“

ابن خلدون نے ان خطروں میں جو آئیں جہاں بڑی چیزیں ہیں اس پر اگر چند دھڑکی سلطنتوں میں بھی محسوس کیا جا سکتا ہے لیکن اس طرح محسوس کا جو دوسرا پہلو ہے یعنی یہ کہ اس نرمی کے برعکس رعایا میں خیر و مافیہ برائے سے بے پرواہی اور انہماک سلطنت کے عدم فیصل کا خیال نہ پیدا ہو جانے اور ضعیف حکمرانوں کی نرمی سے یہ باتیں سلطنتوں میں پیدا ہوتی ہیں مگر اسلام نے جس عقلی پر سلطنت کی بنیاد رکھی ہے وہ سراسر مذہبی ہے اس میں امیر کے دیکھنا کی اطاعت اللہ کی خوشنودی کا باعث اور اس کا اظہار غرت کا ماننا بتایا گیا ہے اس لئے جہاں تک ممکن ہو قانون شریعت کے اس پہلو یعنی نرمی سے کام لیا جائے جس سے لوگوں میں امن و اطمینان پیدا ہو جو ہم کی تحقیق میں شہادت کا حصول و انجام ہو۔ حال میں صداقت کی

خلافتِ دہری نہ ہو، ہر دفعہ اور اونچے اور نیچے قانون کی نظر میں برابری ہوں، مجرموں کو اس وقت تک سزا دی جائے جب تک شہادت اپنے پرے شرکاء کے ساتھ ثابت نہ ہو جائے، ثباتِ جرم میں ظلم و شہادت کے موقع پر مجرم سے حدود و ساتھ کیا جائے اور کساد اور رشک کی ان تمام سزاؤں کو جو ظالم چاہے، دشاہوں نے جاری کر دی تھیں ان کو یکے قلم منسوخ کر دیا جائے چنانچہ فرمایا۔

﴿لَا تَلْعَلُ يَعْظَمُ الْفَقِيرُ يَعْزِيزُونَ فِی الْاَلْبَانِ﴾

یہاں انسان کو گناہ دے گا جو لوگوں کو ناپاک عذاب دیتے ہیں۔

صحابہ کے آخر دور میں جب خلافت نے سلطنت کی صورت اختیار کر لی اور ظلم و ستم کیا پھلا، آرائیاں شروع ہو گئیں تو جن پر لوگوں نے آنحضرت ﷺ کا قیاسِ محبت اٹھایا تھا انہوں نے اس حدیث کے ذریعہ سے عمال کی دست درازیاں کو رد کرنا چاہا، ایک بار حضرت اشام بن حکیم بن حزام کا مژدہ شام میں ہوا تو دیکھا کہ چند عیسیٰ و مسیحی اس کے گھر سے گئے گئے تھے انہوں نے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ جبر کے بارے میں ان کو پیرا دی گئی ہے انہوں نے کہا میں شہادت دیتا ہوں کہ میں نے آنحضرت ﷺ سے سنا ہے کہ افسانہ لوگوں کو عذاب دے گا جو لوگوں کو دنیا میں عذاب دیتے ہیں۔ ۱

دعویٰ مکرر اس لطف و محبت کا برتاؤ زیادہ سے زیادہ پہلی قوم کے ساتھ کر سکتے ہیں، غیر قوموں کے ساتھ سہذب سے سہذب سلطنت کا برتاؤ بھی ممکن نہ کچھ ظالم نہ ہوتا ہے، لیکن اشام بن حکیم بن حزام نے اس حدیث کو اس موقع پر بیان کیا، جب کہ غیر قوموں کے آئینوں پر ظلم کیا جا رہا تھا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام کا نظام سلطنت کسی خارجی اثر سے اس اصول پر قائم نہیں ہوا تھا بلکہ لطف و محبت اس کا خیر تھا اور اس لئے یہ یہ کہ ہم ہر قوم کے سر پر سایہ اٹھانے کا معاملہ حکومت میں خود آپ کا طرز میں اس قدر فیاضانہ اور آسان تھا کہ لوگ آپ کی خدمت میں جرائم کا اعتراف سنا کر کرتے تھے کہ آپ اس میں کوئی تخفیف یا آسانی پیدا کر دیں گے، مسلمان تو مسلمان غیر قوموں کو بھی آنحضرت ﷺ کے اس فیاضانہ طرز عمل کا اعتراف تھا، چنانچہ یہودیوں میں دوسرے دور و صورت نے زنا کیا تو تمام یہودیوں نے ہا، عقاب کہا کہ ہم کو آنحضرت ﷺ کی خدمت میں ان کو لے جانا چاہئے کیونکہ وہی ایک ایسے پیغمبر ہیں جو تخفیف کو لے کر مبعوث ہوئے، یہ یونانی سزاؤں کی برکت سکتے ہیں۔

ایک شخص آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہہ کہ میں سزا کا مستحق ہوں، مجھ پر عہد جاری فرمائیے، آپ نے پوچھا کیا قصور کے چلے تھے اس نے کہا ہاں آپ نے وہ دلائل فرمایا کیا وہ اسے ساتھ ساتھ پر بھی تھی ۱۹ نے کہا ہاں آپ نے فرمایا: جاؤ اللہ نے سزا سن کر دی۔ ۲

۱۔ مسیحی ۳۷۷ء تک عذاب۔

۲۔ اہل ذلت ۳۳۱ء تک عذاب۔

۳۔ اہل ذلت ۳۳۱ء تک عذاب۔ جو قصور سے وہ آزاد ہوئے، ان کے قتل نہیں تھا، اس لئے ظلم و ستم، جس سے انہیں سزا دی گئی۔

لوگوں کے حوائج اور ضررہا بات کا اس قدر خیال نہ رہا تھے کہ ایک لوندی بھی جہاں چاہتی آپ کو اپنے کام کے لئے ہاتھ پکڑ کر لے جاتی ایک طبقہ لوگوں سمیت آئی اور کہا کہ مجھے آپ سے ایک ضرورت ہے آپ نے فرمایا تم اپنے کام کے لئے مہینہ کی جس گلی میں لے چلو میں ملے کو تیار ہوں چنانچہ آپ اس کے ساتھ گئے اور اس کے کام کو انجام دے دیے۔ یہی بنی حاتم جو نہما نصرانی اور ملے کے رہبر تھے اور وہی درباروں میں رہ چکے تھے جب وہ حاضر خدمت ہوئے تو ان کو شک تھا کہ آپ حضور ﷺ بارشاہ ہیں یا نبی ہیں انھیں جب ان کی نگاہ کے سامنے سے یہ منظر گذرا تو کہہ اٹھے کہ حضور بارشاہ نہیں کیونکہ یہ حسن خلق تو نبی ہی میں پایا جاسکتا ہے اور اس کے بعد فوراً آپ ﷺ کی نبوت پر ایمان لے گئے۔

متحدہ واقعات اور ایسے گزردہ چکے ہیں کہ وہاں کے عربی آپ کی خدمت اللہ میں آتے تھے اور نہایت سبے نگاہی رکھتے تھے، آپ کے ساتھ سوال و جواب کرتے تھے اور حضور ﷺ ان کے ساتھ رفیق و ملافت کا برتاؤ کرتے تھے ایک چوہ نے ایک دفعہ آپ کی چادر پکڑ کر کھینچی تو آپ اس کی طرف دیکھ کر غصہ پڑے اور اس کو مصلیہ دیا، کچھ بعض لوگوں سے اس قسم کے گناہ ہو جاتے تھے جن سے انے ان کو ملی کہ وہ ادا کرنا ضروری ہوتا تھا لیکن ان میں ایسے لوگ بھی ہوتے تھے جو اپنے اللہ میں اور اللہ ہی کے سبب خود کو ملی کہ وہ ادا نہیں کر سکتے تھے تو ان شخصوں کو ﷺ بیت المال سے ادھر ادھر دیتے تھے ایک سی بی نے اس بار سے کہ انہوں میں ان سے کوئی بے موائی نہ ہو جائے اس سے بچنے کی یہ تدبیر کی کہ انہوں نے اپنی بکری سے رمضان میں تمہارا کرنا، لیکن آخر ایک گنہگار کو بے کا ہو کر بکری سے مباحثت کر لی، مجمع کو گھبرا کر انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ مجھے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں لے چلو سب نے ساتھ چھپے سے انکار کیا تو خود آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر جرم کا اعتراف کیا آپ نے وہ یاد فرمایا، کیا تم نے ایسا کیا؟ انہوں نے دونوں دفعہ جواب میں عرض کی ہاں ہاں، ان رسول اللہ ﷺ سے یہ حرکت ہوئی اور آپ اللہ کا جو حکم ہو اس کو بھر کے ساتھ اٹھیز کر لے کر لیا، ہوں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو کہا ہے آپ ٹھہر کر اٹھیں، فرمایا ایک قصابہ زادہ روٹا انہوں نے اپنی گردن پر ہاتھ مار کر کہا کہ یا رسول اللہ اس گردن کے ساتھ میرے بعد میں کوئی ظالم نہیں آپ نے فرمایا کہ مستقل دو مہینے کے روزے رکھو عرض کی یا رسول اللہ جو پیش آیا وہ تو روزے رکھنا کا نتیجہ ہے آپ نے فرمایا تو میرا ساتھ سلگنوں کو ایک دفعہ کھجور و انار عرض کی یا رسول اللہ! انہوں نے تو خوارست فاقہ سے بھر لی ہے آپ نے ان کی یہ بات سن کر ارشاد فرمایا کہ صدقہ روزہ پیش کے عالم سے پاس جاؤ، آدم کو اس قدر کھجوریں دے دے گا اس میں ساتھ فقیریوں کو بھی کھلاؤ اور جو کچھ وہ اپنے بچوں کو کھلاؤ وہ اپنے بچوں کو لوگوں سے کہا کہ میں نے تمہارے یہاں کھلی دہ بکری اور رسول اللہ ﷺ کے یہاں

۱۔ سلطیح ص ۲۸۴

۲۔ بخاری ج ۲ ص ۹۰۰

۳۔ انھار سے سنی ہیں کہ جوئی کو کھراکات شری سے تفسیر دینی جانے چاہیے کوئی نہ کہے آج سے تو میری ماں، باپ سے اس صورت میں کہ وہ لازماً ہے۔

۴۔ انہار میں مصنف شریعت کو باہر تہی ہدایت کام نہ لے کر ہر گز نہ فرما۔

حضور ﷺ نے فرمایا: اے نبی! اس نے کہا کہ میں تم سے کچھ پوچھوں گا اور تمہی سے پوچھوں گا تو تم رنجیدہ نہ ہونا فرمایا جو چاہو پوچھو اس نے کہا میں تمہارے پروردگار اور تم سے پہلوں کے پروردگار کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تم کو اللہ نے سب لوگوں کے پاس رسول بنا کر بھیجا ہے؟ فرمایا اللہ ہاں! پھر فرمایا اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ ہی نے آپ کو حکم دیا ہے کہ پانچ آیتوں کی نفاذ میں جس میں؟ فرمایا: خدا یا ہاں! پھر کہا اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ ہی نے کہا ہے کہ سال میں ایک مہینہ کا روزہ رکھیں؟ فرمایا اللہ ہاں! پھر کہا اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ ہمارے دوستداروں سے زکوٰۃ لیں اور ہمارے مخالفوں کو بائست دیں؟ فرمایا اللہ ہاں! اس نے کہا میں ایمان لانا ہوں اس پر جس کو لے کر آپ ﷺ آئے ہیں! اپنے پیچھے والوں کا عتاب ہو کر آیا ہوں میں حلام بن خلد ہوں (جو رسی کتاب: بیان)

ذرا اس سادگی بے تکلفی اور یقین کی دوست کی اس خرافاتی کا منظر دیکھئے اور خشکی و جان نثاری کا ایک اور واقعہ سنئے:

خبر ایہ واقعات تو ان بددوں کے حضور انور ﷺ کے ساتھ پیش آئے صحابہ کرام جن کا شرف یہ تھا کہ وہ حضرت کے جاندار تھے وہ بھی اگر ان بددوں کی طرف سے گنہگار نہ ہوتے تو ان کے ساتھ بھی انہوں نے اس محبت کا ثبوت دیا ہر امین غائب ایک صحابی تھے ان کا اہل بیت ایک دفعہ کوکھا تھا وہ اس کو ڈھونڈنے نکلے تو بددوں میں پہنچ گئے بددوں کو جب معلوم ہوا کہ یہ کون ہیں حضور کے تعلق سے وہ ان پر کھم کھم کر ٹار مارنے لگے اور ان کا بے ادبی اور کبر کا

رعایا کو وہ داری عظمیٰ عرض عقیدت کا سب سے بڑا امتحان گاہ میدان جنگ ہے آنحضرت ﷺ کی زندگی کا بڑا اہم میدان جہاد حق میں ہر ہوا ہے صحابہ نے جس جوش کے ساتھ آپ کی خدمت کی ہے اور جس غلوں کے ساتھ آپ پر جانیں نثار کی ہیں اس کی نظیر دوم ایران کی تاریخ میں نہیں مل سکتی چنانچہ صحابہؓ کے متعلق جب کلمہ در لیں گے نمائندہ عروہ بن مسعود نے آنحضرت ﷺ سے منکشف شروع کی تو ایک صحابی مغیرہ بن شعبہ آپ کی پشت پر مسلح کھڑے ہوئے غے عروہ منکشف کرتے تھے تو عرب کے طریقہ کے سوائے آپ کی رازمی باز بیٹے تھے لیکن جب ان کا ہاتھ آپ کی ریش مبارک کی طرف بڑھتا تھا مغیرہ کو مار کے جھڑ سے اس پر ٹھکر کر کے کہتے کہ آپ کی ریش مبارک سے ہاتھ لگاؤ گمہ کھڑ عروہ نے اس جوش عقیدت سے متاثر ہو کر دوسرے صحابہ کی طرف نگاہ دوڑائی تو دیکھا کہ آپ کا عذاب دہن بھی کرتا تھا تو لوگ تو کاس کو ہاتھ میں لے کر اپنے جسم اور چہرے پر مٹے تھے۔ جب آپ کوئی حکم دیتے ہیں تو ہر شخص اس کے جانانے کے لئے سبقت کرتا ہے جب آپ دھوکہ دے ہیں تو لوگ دھوکے پانی کو تھما لینے کے لئے ٹوٹ پڑتے ہیں جب آپ منکشف فرماتے ہیں تو ہر شخص کی آواز پست ہو جاتی ہے لوگ ادب اور تعظیم سے آپ کی طرف نگاہ ہما کرتے ہیں دیکھئے وہ اس منظر جاہد و جلال کو کچھ کر پٹے تو اپنی قوم سے کہا کہ میں آنکھ ہارنا ہوں کہ وہ ہمارے حاضر ہو چکا ہوں میں جبر و کسرتی اور نجاشی کے دور ہمارے بھی گیا ہوں! لیکن میں نے کسی بادشاہ کے یہاں نہیں دیکھا کہ اس کے اصحاب اس کی اس قدر عزت کرتے ہیں جس قدر محمد کے اصحاب محمد کی تعظیم کرتے ہیں جب وہ ٹوٹے ہیں تو لوگ اس کو ہاتھ میں لے کر اپنے جسم اور چہرے پر مٹے ہیں! جب آپ ان کو کوئی حکم دیتے ہیں تو ہر شخص اس کے بھالانے کے لئے پیش آتی کرتا ہے۔ جب آپ

وضو کرتے ہیں تو ہر شخص وضو کے پانی کے لئے لڑا ہے۔ جب آپ گھر کرتے ہیں تو ہر شخص کی آواز پست ہو جاتی ہے تو گھر تعلیم آپ ﷺ کی طرف نگاہ نہ کر دیکھیں سچے۔ ۱۔

غزوہ بدر کے معلق جب آپ نے انصار سے شہرہ کیا تو اس موقع پر معرت مسلمان عبادہ کی زہن سے جو فقرے نکلے وہ خوش غلوں عقیدت امت اور قاداری کے جذبات سے تہریز تھے انہوں نے کہا:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ لَمْ تَأْتِنَا نَحْبِطُهَا لِنَبْحِرُ لَا نَعْبُدُهَا وَلَا

أَمْرًا إِنَّ مَضْرُوبَ أَكْبَادِهَا إِلَيْنَا مَرَكٌ أَنْصَلَهُ لَعَلَّهَا﴾ (مسلم بن ابی ہریرہ اب نزہہ ۲۷)

یا رسول اللہ! کیا آپ کا آثارہ ہماری طرف ہے اس ذات کی قسم جس کے ہم میں میری جان ہے اگر آپ کا قسم ہو کہ ہم اس صدر میں اپنے گھوڑے کا ان میں تو ہم ڈال دیں گے اور اگر قسم ہو کہ ہم اپنی سوریوں سے ہرک العلماء پر رھا کر دیں تو ہم کر دیں گے۔

غزوہ احد میں جب آپ نے کفار کی جمیعت کو ذرا گردن چوھا کر دیکھا چاہا تو حضرت ابو طلحہؓ نے جن ہتھکڑ کے ذریعہ سے آپ کو رکا اس سے زیادہ جوش محبت کی تفسیر کیا ہو سکتی ہے انہوں نے کہا:

﴿بِأَسَى أُنْتِ وَأَسَى لَانْتِ فَفَبَصَلْتُ سَهْمَ مَنْ سَهْمٍ مَفْهُومٍ حَرَّتْ حُونَ تَحَرُّتْ﴾ (بخاری)

تہذیب المغازی ص ۱۰۲

میرے ہاتھ میں آپ پر قرینہ آپ گمان دھ کر نہ دیکھے تھے آپ کوئی تہذیب نہ تھا جسے میرا سینا آپ کے سیر کے مانے ہے۔

تیسرے صحابہ اور حضور انور ﷺ کے درمیان کے واقعات تھے آنحضرت ﷺ کے محبت یا خود بینی صحابہ غیر قوموں میں تھے تو ان کی محبوبیت کا یہی عالم تھا۔ چنانچہ غیر قوموں کو عمان نبوی کی سادگی اور انصاف پسندی کا منظر نظر آتا تھا تو وہ بھی ان کی گردیدہ ہو جاتی تھیں یہ غیر کے بعد وہاں کی پیدوار کی تقسیم کے لئے آپ نے حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو مقرر فرمایا وہ وہاں گئے اور تحنیز کر کے ہر گھروہ کے درخت سے ایک خاص مقدار وصول کرنا چاہی اس پر یہودیوں نے کہا "یہ تو بہت ہے"۔ انہوں نے کہا اچھا اس تحنیز کر دیتا ہوں تم لوگ اس کا نصف لے لیو اس انصاف پسندی سے یہودیوں کو رھا کر رہا ہوئے۔ سب کے سب یکہ بان ہو کر پکار اٹھے:

﴿هَذَا نَحْنُ بِهْ نَفَرٌ قَسَمْنَا وَ لَا رَحْ قَلْبُضِيْنَا نَاعْزِدُ بِقَدِيْ غُتْ﴾ ۱۔

انصاف اس کا قسم ہے میرا ہی انصاف سے آسمان وزمین کا گریں جو کچھ کرنے کا ہم اس کے قبول کرنے پر راضی ہیں۔

تو جہاں اللہ ان ملازموں میں ہے کہ یہودیوں نے ان کو دشمن دیکھا ہی لیکن انہوں نے کہا: ۱۔ دشمن خدا تم

۱۔ بخاری ص ۱۸۱ کتاب الاثر ۱۰

۲۔ ابن کثیر ص ۱۰۲ کتاب الاثر ۱۰

۳۔ بخاری ص ۱۰۲ کتاب الاثر ۱۰

مجھ کو برا رہے۔ ناچا بچے ہوا اللہ کی قسم میں ایک ایسے شخص کے پاس سے آیا ہوں جو محبوب ترین مخلوق ہے اور تم کو جس بندہوں
 نے سرور الہی سے بھی زیادہ سبوتوں دکھائے ہوں لیکن تمہاری دشمنی مجھے نوحہ و انصاف کی راہ سے نہیں بتا سکتی یہ میں کر تمام
 یہودیوں نے کہہ کر آسمان و زمین کی انصاف سے جانچ لیں۔

سلطنت اور دین کا تعلق

دنیا میں اس وقت دو قسم کی سلطنتیں ہیں ایک وہ جس میں سلطنت کو مذہب سے قطعاً ملحدہ رکھا ہے اور یہ کیا گیا ہے کہ جو قیصر کا ہے وہ قیصر کو روادار جو شہ کا ہے وہ شاہ کو روادار۔ اس تعلیم میں قیصر اور شاہ دو متقابل بہتیاں فرض کی گئی ہیں جن میں سے ایک کا حکم دوسرے سے بالکل الگ ہے اسی پر یورپ کی موجودہ سلطنتیں قائم ہوئی ہیں اور اسی کی خاطر دین و دنیا کی دو ملحدہ صدیوں چلتی گئی ہیں جس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ سلطنتیں خدا پرستی اور دین و امانت اور اخلاص نبوت کے برعکس جاری اور جاری ہو کر رہ گئی ہیں۔

دوسری قسم کی سلطنت وہ ہے جس میں مذہب کو اس سے الگ نہیں رکھا گیا ہے لیکن مذہب کی لطیف و نازک روح کو سلطنتی قوانین و ضوابط کی سیڑیوں میں اس طرح بکڑا دیا گیا کہ مذہب کی حفاظت جالی رہی اور رسوم و قوانین کی خشکی نے اس کی جگہ لے لی اس لیے امت پر یہ سب سے زیادہ برا اثر ہوا ہے۔

اصل دین الہی ایک ہی ہے ایک ہی رہا ہے اور اصل سے جدا نہ کیا گیا ہے اور وہ اسلام ہے ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذَلِكَ لِنَبِيٍّ مِنْكُمْ﴾ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے اس دین کی جامعیت کی حد تک متفق پہنچوں گے کی گئی ہے اور کی جاسکتی ہے انہی میں سے ایک پہنچ رہی ہے کہ وہ سلطنت اور دین کا مستقل مجموعہ ہے جو وہاں کی سلطنت ہے جو ہر حق دین ہے یا الہیادین ہے جو ہر باطل سلطنت ہے مگر سلطنت الہی اس اجمال کی تکمیل یہ ہے کہ سلطنت اللہ میں قیصر کا وجود نہیں اس میں ایک ہی اعلیٰ حاکم و آمرانہ محاسبہ وہ ماحکم علی الاطلاق اور شہنشاہ کا اور مطلق اللہ تعالیٰ ہے جس شہنشاہی اور بادشاہی کی ہی کہ جسے حکم ہی کا ہے ہر مان صرف اسی کا صادر ہوتا ہے دوسرے تجاویز ماحکوم اور آمروں کا حکم اسی وقت مانا جاتا ہے جب وہ ممکن حکم الہی ہو یا اس کا بھی جو اور نہ کہ یہ اس کے خلاف نہ ہو۔ آنحضرت ﷺ اس دین کے سب سے آخری والی نبی اور پیغمبر تھے اور وہی اس سلطنت کے سب سے پہلے امیر نہ کہ ہدایت فرماتے تھے آپ کے احکام کی بجا آوری میں احکام الہی کی بجا آوری ہے۔

﴿وَمَنْ أَطَاعَ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ (نساء: ۵۹)

جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔

آپ کی وفات کے بعد کچھ بدو گھرے آپ کے جو چاہتے تھے وہ خلفاء ہو گئے ان میں بھی دین و دنیا کی یکساں جامعیت تھی وہ جس طرح مسلمانوں کے امیر رہے اور ان کی سلطنت کے فرمانروائے اسی طرح وہ دین کے پیغمبر و امام اور مجتہد تھے اور ان کے احکام کی تعمیل بھی عین اللہ اور رسول کے احکام کی تعمیل تھی اور اب بھی مسلمان بادشاہوں کے وہ احکام جو اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف نہ ہوں ہر مسلمان پر وہ جب تعمیل ہیں آنحضرت ﷺ اور شاہ فرماتے ہیں

﴿مَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ﴾

نبیل۔

۱۔ کتب تاریخی کتاب ۱۹ ص ۲۴۱ ج ۱۰ تاریخ اسلام کتاب ۱۰ ص ۲۴۱ ج ۱۰

۲۔

جس نے میرے سیر کا کہنا تھا اس نے میرا کہنا جس نے میرے سیر کی تائید کی اس نے میری تائید کی۔

سلطنت اور دین کا یہ اتحاد اسلام کا سب سے بڑا نصب العین ہے جو کام الہی کے مطابق سلطنت جو کام بھی اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی غرض سے کیا جائے وہ ممکن ہیں اور یہی عبادت ہے یہاں تک کہ اسراہما علیہ السلام کی خدمت کرنا اور دنیا کا اپنے اسرار اور حکام کی اطاعت کرنا بھی احاطہ الہی ہے بشرطیکہ دلوں کی نیت اور غرض اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا نہ آوے غرض اسلام کی فکر میں سلطنت اور دین میں تفریق کاموں کی نوعیت سے نہیں بلکہ کاموں کی غرض و نیت سے ہے اللہ کے لئے اور اللہ کی خوشنودی کے حصول کے لئے سیاست و سلطنت سے متعلق جو کام بھی حسبِ علم الہی کیا جائے وہ دین ہے۔ امام کی امامت، خلیفہ کی خلافت، امامی کی رہیت، والی کی ولایت، امیر کی امارت، حاکم کی حکومت، رعایا کی مگرانی، تاجائی کی دائوری، محال کا عمل، سپاہی کا قاتل، مجاہد کا جہاد، محاصل کی ادائیگی، اسراہما کی وجہی، اطاعت مغرض سلطنت کے تمام حلقہ شعبوں سے متعلق جو کام بھی حسبِ احکام الہی اللہ کے لئے کیا جائے وہ سب دین اور اطاعت اور موجب قربت ہے۔ مسلمانین اگر اپنی سلطنت اور اسراہما، امارت اور امامی طرح اور یہی موضوعہ خدمات کے ذریعہ اور ان کی ذمہ داریوں اور خدمتوں کو چھوڑ کر شب و روز کسی گوشہ میں بیٹھ کر صرف یاد الہی میں مصروف رہیں جب بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اپنے فرائض سے قاصر قرار پائیں گے تو ان کی عبادات و سوا کدات کی بجا آوری کے جدات کی بھرپور عبادت کی تہیاری لگی ہے کہ وہ عظمیٰ کے ساتھ اپنے خود غرض کی بجا آوری میں مصروف رہیں، معرفت داؤد کا جو قصہ سورہ میں ہے جس میں چند وار خواہوں کا دیوار چھاندر کر حضرت داؤد کے عبادت خانہ میں داخل ہو جانے اور ایک مقدمہ کے پیش کرنے کا ذکر ہے، قصہ خوانوں نے اس کو ایک بیہودہ کہانی بنادیا ہے، اچانک وہ ان کی حسیہ میں اب میں ہے کہ فرائض کی ادائیگی کے بعد خلیفہ کی سب سے بڑی عبادت رعایا کی خدمت ان کے معاملات کی دائوری اور ان کے کاموں کی مگرانی ہے اور یہی احسان مغرض ہے جس پر حضرت داؤد کو تہنہ کیا گیا۔

﴿وَلَطَمَ الْأُذُنَ إِذْ سَمِعَ صَاحَ بَنِي إِسْرَءِيلَ فَأُوتُوا بِجَنَّتَيْنِ تَابَتَا. فَمِنْ ذَلِكَ وَقْتُ إِذْ قَالَ عِزُّوؤُا لِرُءُسِهِمْ خُذُوا زِينَتَكُمْ لِيُخْرِجَكُم مِّنْ أَهْلِكُمْ ثُمَّ إِذْ خَبَرَهُ إِثْرَهُمْ خَلَعَهُمْ فِي ذِي قُنُودٍ أَلْفَ نِسَاءً وَفِي ذَلِكَ حَقُّ رَبِّهِمْ﴾ (ص: ۴)

اور داؤد نے سمجھا کہ ہم نے (یعنی اللہ نے) ان کو آزاد کر دیا ہے تو اپنے پروردگار سے انہوں نے معافی چاہی اور ان کو رہ کر گئے اور جو رہ گیا تو ہم نے ان کو معاف کر دیا اور ان کو ہزاروں سے ان کے قرب کا درجہ اور نگرانی کی ابھی تک حاصل ہے، اے داؤد! ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا تو لوگوں کے رہبان بننے کے ساتھ حکم کرو اور خود بھی زمین کی بھروسہ نہ کرنا کہ وہ تم کو اس کے راستہ سے ہٹا دے گا۔

اے پیغمبر کی آیتوں کے درمیان رب العالمین سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت داؤد سلطنت کے فرائض اور مقدمات کے فیصلوں کو چھوڑ کر عبادت خانہ کے دروازہ کو بند کر کے اللہ کی عبادت میں مصروف رہنے لگے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو تہنہ لگی اور تائید ملیا کہ خلیفہ کی غرض یہ ہے کہ حسبِ احکام الہی فرائض خلافت کی ادائیگی میں مصروف رہے۔ جامع ترمذی اور مستدرک حاکم میں ایک حدیث ہے جو گویا اس آیت کی تفسیر ہے آنحضرت ﷺ نے فرمایا۔

اہانت والوں کی انتہیں ان کے حوالے کر دیا کرو اور جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کی کرو اور
 حصص بہت خوبصورت کرتا ہے (بکھلا دینا) اور لکھتا ہے "سو سنا! اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو اور
 نہ کوئی تم میں صاحب حکومت ہیں ان کی بھی اور اگر کسی بات میں تم میں اختلاف واقع ہوتا ہے تو اس میں اللہ اور اس کے
 رسول (کے حکم) کی طرف رجوع کرو یہ بہت اچھی بات ہے اور اس کا مال بھی اچھا ہے۔

یہ آیتیں اسلامی سلطنت کے آئین کے باب میں اس کی حقیقت رکھتی ہیں جس کی تحصیل اپنے مقام پر آئے
 گی۔ آیت پاک کا پہلا غلط فہمی کے لحاظ سے اہل تفسیر کی تصریح کے مطابق اس کا اطلاق حکام پر بھی ہوتا ہے اور یہ
 بات کہہ کر برصاحب حق کو اس کا حق ادا کیا جائے انصاف کا اہل اور چاروں حکومت کا پہلا فرض ہے۔
 ﴿وَأَقِمْ وَزْنَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا تُخْسِرُوا الْكَيْدَ﴾ (نمل: ۱۱)
 اور تولی کو انصاف کے ساتھ کا کر کرو اور جھوٹ میں کی نہ کرو۔

یہ اور اسی معنی کی آیتیں اس امر کو واضح کرتی ہیں کہ حقوق کی ادائیگی میں پورا انصاف برقرار رکھا جائے اور جس
 پیمانہ سے تم دوسروں کے لئے تولیے ہو اسی پیمانہ سے اپنے لئے بھی تولو۔

﴿وَأَمَّا لِلنَّاتِقِينَ ۖ فَلَئِنَّ إِذَا اَكْتَلُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۖ ۚ وَإِنْ كَانُوا مِنْكُمْ أَزْوَاجًا فَأْتُواهُمْ
 مُتَخَابِرِينَ﴾ (مطہین: ۱۱)

پیداوار والے پر تول میں سچائی کرنے والوں پر جو لوگوں سے توں نہیں تو پورا پورا نہیں اور جب ان کو آپ سے باقول
 کر دیں تو گھٹا دیں۔

پر تول میں گھٹا نہ اور بوجھا انصاف کے خلاف ہے اور خلاف انصاف کرنے والا اللہ کی رحمت سے محروم رہے گا
 اللہ کی محبت کے حق منصف اور عدل پر درہی ہیں:

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾ (مائدہ: ۱۲)

اور اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو چاہتا ہے۔

اس آیت کی وسعت میں ہر طبقہ کے انصاف کرنے والے داخل ہیں۔

اس کے برخلاف کرنے والوں کے متعلق ارشاد ہے۔

﴿وَالَّذِينَ لَا يُحِبُّوا الْقُلُوبِ﴾ (آل عمران: ۲۰)

اور اللہ عظم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الشَّاقِطِينَ﴾ (نمل: ۲۰)

پس رکھ دھالوں کو پسند نہیں کرتا۔

علم کے معنی کسی دوسرے کے حق کو دبانے کے ہیں چاہے وہ اپنے ہی قسم کا ہو یا عام بندوں کا ہو یا اللہ تعالیٰ کا
 ہوا ان تھروں سے مقصود یہ ہے کہ حکومت اور اس کے فراتر اسلام میں دین کی حیثیت رکھتے ہیں جس سے محسن و خیر
 عہد ویرا ہوتا ہے اور اس میں تصور رہتا ہے اور محسن و خیر عہد ویرا ہوتا ہے کہ وہ احکام الہی کے تحت ادھر رہے۔

﴿وَمَنْ لَّمْ يَسْتَكْمِلْ بِمَا أُنْزِلَ اللَّهُ فَلَوْ لَبِثَ عُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (۱۱۸: ۱۷)

اور جو شخص کے ساتھ رہے ہوئے وہ کام کے مطابق حکم نہ کریں وہی فاسق ہیں۔

امدادیہ میں بھی اس کی تفسیر یہاں ہے

﴿إِنَّمَا الْإِنْسَانُ لَاقِبٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ حُلُولَهُ لِعَامٍ حَكِيمٍ بِغَيْرِ مَا أُنْزِلَ اللَّهُ﴾ (۱۱۹: ۱۷)

اِس کے نام کو ایسا نام نہیں دیا جتنا ہے اس کو چھوڑ کر کچھ لے کر اس کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔

مہربان ظاہر ہے کہ نماز بندہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی کامل اطاعت اور انہی دینی جمعیں کے احکام کی ایک طرف اس کامل اطاعت اور انہی کا اظہار کرتا ہے اور دوسری طرف اس کی صریح مخالفت کا مرکب ہوتا ہے وہ منافق ہے اور اس لئے اس کی نماز یعنی اظہار اطاعت بارگاہ انہی میں بے معنی ہے۔

اسی سلسلہ میں ان حدیثوں کو بھی پیش نظر رکھنا چاہئے جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت و فرمانروائی بھی ایک مذہبی فریضہ ہے جو لوگ اس فریضہ سے حسب احکام الہی بخالی ہو جائیں وہ برا ہوں ان کے لئے آخرت میں رحمت الہی کا سایہ ہے اور جو اس احسان میں پورے نہ آئیں ان کے لئے وہ سزا تھیں ہیں جو دوسری زندگی میں ان کے لئے مقرر کی گئی تھیں فرمایا۔

﴿الْإِمَامُ الَّذِي عَمِيَ الْفَنَاسُ رَاحَ هُوَ مَسْغُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ﴾ (۱۲۰: ۱۷)

وہ امام جو لوگوں پر مقرر ہے اور انہیں کا رہا ہے اس سے اس کے زیر نگرانی و اشخاص کے متعلق باز پرس ہوگی۔

اس سے معلوم ہوا کہ امیر اور امام بڑی ذمہ داریوں کے بوجھ کے نیچے رہے ہوتے ہیں اسلئے امداد و خلافت تابع و تخت کی بہادار پیش و محنت کا گھر انہیں نہ دوسروں کا قیادہ اور بچہ جاس سے سلامت گذر گیا اس کے لئے دنیا کی سعادت اور نیک نامی اور آخرت کا جہاد آسان و آجس نہ اور جو اس میں الجھ کر رہ گیا وہ اس دنیا میں بھی ذلیل و بدنام ہوگا اور آخرت میں بھی رونا و خوار ہوگا۔

﴿مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَةً قَلِمَ يَهْطُلُهَا مَسْحَهُ إِلَّا لَمْ يَهْدُ وَالْحَقُّ الْحَقُّ﴾ (۱۲۱: ۱۷)

۱۲۱: ۱۷

جس بندہ کو اللہ کسی رعیت کا نگران بنائے اور وہ اس کی نگرانی چوری لاری نہ کرے تو وہ جنت کی ہوگی نہ پانے گا۔

حضرت مفضلؓ بن یسارؓ ایک صحابی ہیں ان کے مرض الموت میں عمروؓ کا سنا کہ امیر عبد اللہ بن زیادؓ ان کی عیادت کو آیا۔ انہوں نے امیر کو مخاطبہ کر کے فرمایا کہ آج میں تجھیں حضرت رسول اللہ ﷺ کا ایک بیٹا مرنا چاہتا ہوں اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میری زندگی ابھی اور باقی ہے تو میں نہ سنا تھا میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ کہتے سنا ہے۔

﴿مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ عَاشِرُ لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ

عَلَيْهِ الْحَنَّةَ﴾ (۱۲۲: ۱۷)

جس بندہ کو اللہ کسی رعیت کا نگران بنائے وہ مرتے دم اس حال میں مرتے کہ وہ اپنی رعیت کے ساتھ بخدا کی کرتا تھا تو

اللہ اس پر جنت کو حرام کر دے گا۔

اس سے اعجاز ہوگا کہ حکومت کی ذمہ داری اسلام کی شریعت میں کتنی بڑی ہے ایک اور صحابی جن کا نام عائذ بن عمرو ہے اور مرض الموت کا بھی انتظار نہیں کرتے حیدر اللہ بن زیاد کے دربار میں خود کھینچے جاتے اور اس کو پیار سے خطاب کر کے کہتے ہیں اے بیٹے! میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے سنا ہے۔

﴿إِنَّ شَرَّ رِجَالِهِمُ السُّجَمَةُ﴾ (مسلم کتاب ۱۸۳۷)

سب سے بدتر آدمی (امیر) وہ ہے جو اپنے رحمت کو ڈھونڈے۔

تو تو ان میں سے تین میں سے نہ کہ: آپ محمد ﷺ کے اصحاب میں بھی جیسا خورابو نے کیا حضور ﷺ کے اصحاب میں کوئی بھی تھا، بھی تو لوہروں میں تھے اور ان کے بعد والے ہیں۔

حضور ﷺ نے فرمایا بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء فرمایا کرتے تھے ایک نبی گذر جاتا تھا تو دوسرا نبی اس کا جانشین ہوتا تھا لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا نبوت محمد پر ختم ہوگئی ابنت خلفاء ہوں گے اور بہت ہوں گے انہی کے ہاتھ میں امت کی سیاست کی باگ ہوگی صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ! تو ہمارے لئے کیا حکم ہے؟ فرمایا پہلے کی بیعت کرؤ پھر اس کے بعد والے کی پھر عہدہ عہدہ اور وہی ان کا حق ان کو ادا کیا کرو (یعنی اپنے حق کی پرستش اللہ پر چھوڑ دو)

﴿فَبِذَلِكُنَا اللَّهُ سَاتِرَاتُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَضُوا﴾ (صحیح بخاری)

کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے ان کے حلقہ باز پر فرمائے گا جن کی بھرائی اس نے ان کے پر فرمائی ہے۔

حضور ﷺ نے اپنی امت کے امراء کے حق میں یہ عارفائی ہے

﴿السلطان من ولى من امرائهم شيئا فاشفق عليهم فاشفق عليه ومن ولى من امرائهم شيئا فارق بهم خلوق به﴾ (مسلم)

اسے اللہ (جو کوئی میری امت کی کیا بات کا) (یا حکومت کے کسی حصہ کا) بھی والی ہمارے ان پر حق کرے تو تو بھی اس پر میرائی فرماؤ۔

حضور ﷺ کے ان خلفاء کی وسعت میں بادشاہ سے لے کر لوہی اطرب تک شامل ہیں اور ہر ایک پر اپنے اپنے دائرہ حکومت کی ذمہ داری عائد ہے ایک اور حدیث پاک میں اس دائرہ کی وسعت اور زیادہ بڑھ گئی ہے۔

﴿إِذَا كُنْتُمْ رَايَ وَ كُنْتُمْ مَسْئُولَ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَايَ عَلَى خَلِيٍّ بَيْنَهُ وَهُوَ مَسْئُولُ عَنْهُمْ وَهُوَ رَايَ رَايَةَ عَلَى بَيْتِ بَعْدَهَا وَوَلَفَهُ وَهُوَ مَسْئُولُ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَايَ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولُ عَنْهُ إِذَا فَكَلْتُمْ رَايَ وَ كُنْتُمْ مَسْئُولَ عَنْ رَعِيَّتِهِ﴾ (مسلم صحیح بخاری)

ہاں! تم سب گھروں کا رہاؤر سب سے اپنے زیر نگرانی افکار و اعمال کی بابت پوچھو گی تو لوگوں کا امیر گھرانہ کار سے اس کے زیر نگرانی کے حلقہ بعض پرستش ہوگی اور مرد اپنے گھرانوں کا نگران کار ہے اور اس سے اس کے گھر والوں کی پرستش کی جائے گی اور عورت اپنے شوہر کے گھر اور بچوں کی گھراں ہے اس سے اس کے حلقہ مہل ہوگا اور لڑکے اپنے آقا کے مال کا نگران ہے اس سے اس کی بابت پوچھا جائے گا تو وہی امیر و خاتم سب نگران کار ہو اور

تم سے اس کے مدبر مگر ان کے بابت باز پرس کی جائے گی۔

نقطہ رعیت:

اس موقع پر خصوصاً لفظ کی تحقیق مناسب معلوم ہوتی ہے جو ہماری زبان میں عام طور پر رائج ہے اور وہ رعیت ہے اور وہ مدداری کے لحاظ سے وہ اپنی حقیقت سے بالکل خالی ہوگئی ہے حدیثوں میں لفظ مداری اور رعیت ہر بار آئے ہیں یہ الفاظ لفظ "مدی" سے نکلے ہیں جس کے اصل معنی جانوروں کے چرانے کے ہیں مداری جو وہاں اور مدیر وہ ہے جس کو وہ چرانے اور جس کی وہ نگہبانی کرے اس سے ظاہر ہے کہ کسی کی رعیت وہ ہے جس کی تربیت و پرورش و نگرانی اور حفاظت کی مداری و حفاظت کے سپرد ہو جو دو حقیقت ایک امیر کی حیثیت ایک شیخ و حافظ جمہور ہے کہ ہے جڑ اپنے گلے کو سبز چھانگا ہوں میں لے جاتا ہے اور ان کی حکم گیری کا سامان کرتا ہے اور دونوں سے ان کی حفاظت کرتا ہے اور حادثات سے ان کو بچاتا ہے اس تفریح کے مطابق یہ غور طلب ہے کہ حضور انور ﷺ کی زبان مبارک پر لفظ "رعیت" کس قدر شفقت آمیز اور پر محبت معنوں میں آیا ہے اور ظالم و سفاک امراء اپنے عمل سے اس کو کتنے لکھل اور پست معنوں میں عملاً استعمال کر رہے ہیں حالانکہ اسی لفظ میں ان کی ذمہ داریوں کا ایک جواختر پوشیدہ ہے جو نام عادل اپنے فرائض سے بخوبی عہدہ برآ ہوں گے رسول اللہ ﷺ نے ان کی نسبت یہ بشارت دی ہے۔

﴿ اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ عَلَى مَنَازِلٍ مُّنْ فَوْرٍ مِنْ بَعِيْنِ الرَّسْحَنِ وَ كُنَّا بِلَدِيْهِ بَعِيْنِ الدِّيْنِ يَحْلِلُوْنَ فِيْ حُكْمِهِمْ وَ اَهْلِيْهِمْ وَ مَا وَلَوْ اَنَّهُمْ ﴾ (صحیح مسلم کتاب الادب)

یہ کتب انصاف کرنے والے (حکام و امراء) اللہ تعالیٰ کے پاس نور کے منبروں پر اس کے دینے والے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے دوزخوں والے ہوں گے یہ زیادہ لوگ ہیں جو اپنے فیصلہ میں اپنے اپنے لوگوں میں اور اپنے زیر حکومت امور میں عادل ہوں۔

اس رعیت اور بلندی سے جو ایسے عادل یا کون منصف امیروں اور سلطانوں کو قیامت کے روز حاصل ہوگی ظاہر ہے کہ فاران حکومت اور صفات سلطنت کتنی بڑی عبادت ہے جامع تر زندگی میں ہے

﴿ اِنَّ اَحْسَبَ النَّاسِ اِلٰی ظُلْمِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ اِنَّهُمْ مِنْهُمْ مَحْلُوسَاتُ اِمَامٍ عَادِلٍ وَ اَبْغَضُ النَّاسِ اِلٰی ظُلْمِهِ وَ اَبْغَضُ مِنْهُمْ مَحْلُوسَاتُ اِمَامٍ جَائِرٍ ﴾ (ترمذی کتاب نظام)

یہ شبہ سب لوگوں سے اللہ کو محبوب اور اللہ سے قریب امام عادل ہوگا اور اللہ کے نزدیک سب سے بغض اور اللہ سے دور امام جائر ہوگا جو کالم ہو۔

اس کے برخلاف جو امام دور حکم و امیر محل و انصاف اور علای پروپی اور خیر خواہی سے دور ہوں گے وہ اللہ کی رحمت سے بھی دور ہوں گے ظرا

﴿ مَا مِنْ اِمْرٍ اَبْلٰی اَمْرًا لِّلْمُسْلِمِيْنَ تَمَّ لَا يَجِدُوْهُ اِلَّامَ يَدْخُلُ مِنْهُمْ اَلْفَةً ﴾ (صحیح مسلم کتاب الادب)

جو امیر مسلمانوں کے کام کا بدلہ ہو پھر وہ ان کے لئے رحمت نہیں کرتا اور ان کا خیر نہیں دے وہ ان کے ساتھ بہشت میں داخل نہ ہوگا۔

﴿صالح و صالح بنی رعبہ من المسلمین فی موت و هو عادل لہم الا حرم اللہ علیہ الحسنہ﴾
(نیک بنی کتاب الحکام)

کوئی دینی جزو مسلمانوں کی کسی چیز پر کھلی ممانعت کا دلی ہوؤ وہ اس عاقل شخص سے کہ وہ ان مسلمانوں کے ساتھ خدا کی کامرنگی ہو اس پر جنت حرام ہے۔

﴿اتبعوا الاوامر حسنة یقاتل من ورائہ و یضی بہ فان امر بتضوی اللہ و عدلی عاقل لہ خلاف ان
اجرا و ان امر بغيرہ فلا علیہ و ذوالہ﴾ (نہالی کتاب علیہ)

اگر وہ حال ہے اس کے پیچھے اس کی پناہ میں آ جا ۲ ہے تو اگر وہ اللہ تعالیٰ کے تعالیٰ کے مطابق ظہر کرے اور عین کرے تو اس کو اس کا بدلہ ملے گا اور اگر غیر تقویٰ کا حکم کرے تو وہ بدلہ نہ کرے گا تو اس کے لئے بڑی سزا ہے۔

یہ حدیثیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ اسلام میں حکومت و ریاست اور سلطنت و ولایت بھی اسود دین کا دوسرا حصہ ہیں اور وہ بھی فرائض و عبادت اور جزا و جزا کی اسی طرح موجب ہیں جس طرح دین کے دوسرے امور و اعمال اور وہ بھی ایک مسلمان کے سامنے جنت و دوزخ کا دروازہ کھولنے میں اعمال و عبادت کے دوسرے شعبوں سے تمیز نہیں اور اسلام کی شریعت میں یہ دین کی ایک حصہ ہیں کیونکہ یہاں دین کے معنی احکام الہی ہیں یا قوانین الہی ہیں۔ یہ احکام الہی اور قوانین الہی انسانی زندگی کے ہر شعبہ سے یکساں متعلق ہیں اس بنا پر سلطنت و ولایت اور حکومت و ریاست کے کاروبار کا لفظ نفی اور اجتناب و انصراف بھی دین کی ایک چیز ہے۔

ایک حدیث سے عہدہ کی گوشہ نشینی اور صوفیہ فائدہ بخشی نے امام کو یہ یقین دلا دیا ہے کہ قوم سلطنت اور امور سلطنت میں دخل و تدبیر دینا کام ہے جس سے اہل علم اور اہل افتاء کو کنارہ کش رہنا چاہئے حافظ شیرازی کا یہ مشہور شعر اسی تصور کا قیاس ہے۔

گدائے سلو گوشہ نشینی تو حافظا خرویش

دوسرے مملکت خویش خسرواں دانند

(اے حافظ تو گدائے گوشہ نشین ہے تو یاد دہش در دخل ست کر کہ اپنی مملکت کے دوسرے دوسرا بادشاہ الی جا تج ہیں تم کو
من سے کہا روکار؟)

لیکن اسلام اس خسروی کا قتل نہیں اس کی نگاہ میں سلطنت و حکمرانی کی تبلیغ اور اجراء کے لئے ہے اور یہ عین دین ہے اسلام میں جس قول و جہاد کی دعوت برپا دی گئی ہے اور جس پر آخری نعمتوں کے بڑے بڑے عہدہ اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں اور جس سے دینی اسلام علیہ الصلوٰۃ و السلام کی حیثیت مقدس اور معززات خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کی زندگیوں میں برپا حضور ہیں اس سے مقصود اصلی حکمرانی کی تبلیغ و تنفیذ اور اجراء ہی تھا جہاد سے فرد پر غصب و انجیا اور جہم کی وجہ سے اور مسلمانان جہاد کے مبرراتیات پر صادق قدم مار سکتی ہوئے کی بشارت ہے قرآن میں ہے۔

حافظ علیہ الرحمہ کے اس شعر کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بندہ کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے اسرار و معانی کے حقائق میں کوفی چاہے جب کہ نیکو دہش و اپنے دوسرے معارف سے فرد کو گمراہ نہیں کرے اگر کوئی دانشور کہ دشمن کے خلاف میں کو جانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا مستحق قہر ہے اس طرح اللہ تعالیٰ کی نصیحت کے بغیر اپنی طرف سے احکام الہی کے دوسرے امر کی تعمیل و طلب نہیں کرنی چاہئے۔

زمان سے اس وقت تک کمال کرتے رہا کہ خدا کا ہوا جائے۔

صرف عمر النبی کی اطاعت کو "دین" فرمایا گیا ہے سورہ انفال کی اس آیت میں

﴿وَقِيلُوا لَهُمْ خُذُوا زِينَتَكُمْ لِيُذَكَّرَ اللَّهُ بِهِمْ﴾ (انفال: ۶)

اور ان لوگوں سے کہا کہ "خدا کی یاد دہانی کے لئے" اور یہ سب اللہ ہی کا ہوا جائے۔

بھی حکم و قانون الہی کی تسلیم و اطاعت ہی کو دین فرمایا گیا ہے یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اطاعت کے لائق

ہے اور نہ عبادت کے لائق کا ایک فیصلہ ہے جو آسمان سے زمین تک جاری ہے ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ (انفال: ۱۶)

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ (انفال: ۱۶)

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ (انفال: ۱۶)

اور اسی اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور اسی کی لازمی اطاعت ہے۔

یہاں بھی دین کے معنی و حکام الہی کی اطاعت ہی کے لئے یاد دہانوں اور حکم قرآنی کے مطابق ہیں۔

سلطنت و ملکیت کی حقیقت:

اب دین کی تشریح کے بعد حکومت و سلطنت و عبادت کی تعریفی تشریح کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ حکومت و

سلطنت کو ہمیشہ و ہمیشہ کے ایمان، زور و جبر اور زبردستی اور زور و جبر کی دہشت گردی اور زور و جبر کی دہشت گردی کے جرم میں مبتلا

کرتے ہیں یا جہاں و جہاں اور جہاں و جہاں کی گواہوں کے سامنے شہنشاہان نے جس حکومت کی تعلیم دی ہے اور جو

دوسرا اللہ ﷻ نے اس تعلیم کی جو عملی مثال پیش کی ہے وہ ان تمام مہاتمر سے قطعاً خالی ہے۔

اسلام نے ملکیت کے الفاظ ترک کر دیے:

سلطنت و حکومت اور ولایت و ریاست کا رائج الوقت نقل اسلام کے قانون میں اصلاً نہیں ہے بلکہ اسلام

نے سلطنت، حکومت اور بادشاہی و شہنشاہی کے الفاظ کو بھی جو زبان میں رائج تھے قطعاً چھوڑ دیا سب سے عام فقرہ ملک

کا تھا اور اس سے انہماک غرضت کا تھا ایران کے شہنشاہ کسریٰ اور روم کے امپریٹر کیرکس نے جسے مکر تعلیم محمدی نے ان سب

لفظوں سے جو جبر و قہر و ظلم و ستم کے مظہر تھے یہیز کیا، الملک کے ذہ میں ملکیت اور، لکھتہ کا قصور ہے جو اسلامی عقیدہ

کے سراسر معنی ہے اس لئے اس لفظ سے بھی یہیز کیا، مسلمانوں کی تعلیم میں حقیقی مالک اور متعلق ہادشاہ اللہ تعالیٰ ہے اس لئے

الملک ہونے کا استحقاق اسی کو ہے چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا یہ وصف آیا: ہادشاہ ہوا ہے۔

﴿قُلْ أَغْنَىٰ عَنْكَ رَبِّي الْمَالُ وَالْبَنَاتُ﴾ (الحج: ۳۸)

کہہ کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پادشاہی میں لوگوں کے حقیقی پادشاہی لوگوں کے جمیع مہاراج کی۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ (انفال: ۱۶)

پادشاہ حقیقی پاک ذات (ہر صوبہ سے) ایمان والوں اور اللہ عز و جہاں ہوا ہے۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ (انفال: ۱۶)

تو خدا جو پادشاہ ہے۔

﴿الْمَلِكُ الْقَلُوبُوسُ الْمَعْرُوبُ الْخَبِيرُ﴾ (جہد ۱۰)

بادشاہ عقلی پاک ذہن اور دست تخت والہ ہے۔

جانتے قرآن پاک میں چودھویں ہے اور ہر جگہ اللہ تعالیٰ عز کر "الملک الحق" یعنی بادشاہ برحق فرمایا گیا ہے یہاں ایک تکرر خاص طور سے لحاظ رکھنا چاہیے کہ "ملک" کے معنی ہیں "تجرا الملک" جس کا آگے بڑھنا اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی صفت اور منافقت ضرور لگائی گئی ہے مثلاً اور پر کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کو ملک الناس "لوگوں کا بادشاہ" کہا گیا تو ساتھ ہی اس سے پہلے رب الناس "لوگوں کا پالنہ" بھی کہہ دیا گیا ہے تا کہ اس کی درجہ بہت کا بھی اظہار ہو دوسری آیت میں ملک کے ساتھ ان القدر "مقدس و پاک" اور پھر السلام "امن و امان والا" کہہ گیا ہے تا کہ اس کے ساتھ امن کی پابندی و سلامتی کا سر ہو جائے تیسری آیت میں الملک کے ساتھ الحق (برحق) کی صفت آئی ہے چوتھی آیت میں الملک کے ساتھ قدر "پاک" (العزیز) غالب (الغیم) حکمت والا کی صفت آئی ہے پن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ملک کے لفظ کے بعد ظہر صفا کی تفسیر و تفسیر دینی کا یہ مفہور بن کر انسان میں پیدا ہو گیا تھا کہ اس لفظ کے ساتھ کسی نئی صفت کے جو حائے بغیر اس مفہوم کا ازالہ نہیں ہو سکتا تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں جہاں اپنے لئے اس لفظ کا استعمال کیا ہے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی صفت ضروری لگا دی ہے۔

لفظ ملک المملوک کی ممانعت:

عربی میں ملک المملوک یا ملک المملوک اور فارسی میں شاہ و محسن شاہان بولا جاتا تھا اور اس کا تصور بادشاہوں کے تعلق سے ہر زبان میں مبالغہ کے ساتھ پایا جاتا ہے اسلام میں شاہ شاہان شہنشاہ ملک المملوک صرف ایک ہے اور اللہ تعالیٰ ہے آنحضرت ﷺ نے صاف ارشاد فرمایا:

﴿لَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الْمَلِكِ عِنْدَ اللَّهِ - بَعْدَ تَسْمِيَةِ مَلِكٍ إِلَّا مَلِكٌ يَخْلُصُ قَلْبَهُ لِلَّهِ﴾ (ابن ماجہ)

میرے لئے اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے آپ کو شہنشاہ کہے۔

معاذی جن العاف سے ادا کئے گئے۔ جس میں اگر ان کی صحبت محفوظ ہو تو مضمون ہو گا کہ افعال کے اندر جو حقیقت چھپی رہتی ہے اسلام کی زبان میں اپنی غرض حکومت کے فرد داخل کا وہ مفہور اور اس کی حکومت کا نام خلافت ہے ظہر عربی زبان میں قائم مقام اور نائب کو کہتے ہیں اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ وہ خود کم و فراز و بیشین ہے وہ اس حکومت میں کسی کا نائب اور قائم مقام ہے سوال یہ ہے کہ وہ کسی کی نیابت کرتا ہے اور نہیں کا قائم مقام ہے؟

حضرت "ہم" کا قصہ قرآن پاک اور قرآن دونوں مجھوں میں مذکور ہے مگر دونوں کے نتیجہ ملک و ملک ہیں قرآن میں یہ بیان صرف آدم کے ساتھ ہے کہ پیدائش کی حادثہ کی حیثیت سے ہے لیکن قرآن کا یہ بیان اسلام کے دیجات اور یہاں تک کہ یہ بیان اسلام میں ایک طرف انسان کا ملک ہونا اس کا اصلی مقام بہت ہے اور یہاں تک کہ اس کا راز رسالت و نبوت کی ضرورت اور پیغمبروں کے آنے کی مصیبت اس قصہ سے ظاہر ہوتی ہے دوسری طرف انسانی کائنات میں انسان کے اصلی مقام و مرتبہ کی تعیین کرنے میں اس کے فرائض اور کام الہی کی بنیاد آئی کی ضرورت اور اللہ کی دوسری صفات کے

ساتھ اس کے رہاؤ کی حیثیت واضح ہوتی ہے۔ پہلی چیز اسلام کے اسای نظام میں اور دوسری چیز اسلامی سیاسیات کے بنیادی مبادی ہیں۔

قرآن پاک میں اس تصور کا آغاز ان لفظوں سے ہوا ہے۔

﴿وَرَدَّ قَالَ يٰٓمُكَلِّمُكَ اِنِّیْ بِمَا لَمْ یَحِیْضْ مِّنَ الْاَزْمْرِ خَلِیْفَۃً﴾ (نور: ۳۱)

اور جب میرے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنائے گا۔

یہ خلیفہ حضرت آدمؑ تھے جو نبی آدمؑ کے قائم مقام ہو کر اس شرف سے ممتاز ہوئے اس لئے دوسرے لوگوں پر آدمؑ کے نبوئے سار سے نبی آدمؑ کو اس شرف سے مستثنیٰ اور ممتاز فرمایا گیا ہے چنانچہ فرمایا۔

﴿وَاٰذَنَّا سَمٰٓرَۃً مِّنْ اٰدَمَ وَاسْمٰۤیْلَہُمْ بَنُوْٓاۤیْہُمْ وَنَحْنُ عَلٰی سَمٰٓرَۃٍ مِّنْ طٰۤیِبٰتٍ وَافْتٰنٰہُمْ غٰیثٌ کٰفِیْرٌ یَّتٰسَخَّرُ لِمَنْ یَّشَآءُ﴾ (یوسف: ۱۰)

ہم نے آدمؑ کے بیٹوں (نبی آدمؑ) کو حضرت عیسیٰؑ اور نوحؑ اور تری میں ہمراہ لائے ہیں اور ان کو ایک چیز میں روزی نہیں کیا، ہم نے ان کو اپنی بہتری مخلوقات پر براہی دی۔

اور اسی شرف و امتیاز کی بنا پر آدمؑ کے قائم مقام تھے ان کو نبی آدمؑ کے ساتھ ملا کر صید میں استعمال فرمایا گیا ہے:

﴿وَاَنْفِیْطَرُوْا مِنْہَا فَاِذَا مَآئِیْمَۃٌ مِّنْکُمْ مَّتٰی غٰیثٌ فَمَنْ یَّغْضِیْ غٰیثٌ فَاِذَا مَآئِیْمَۃٌ مِّنْکُمْ مَّتٰی غٰیثٌ فَاِذَا مَآئِیْمَۃٌ مِّنْکُمْ مَّتٰی غٰیثٌ فَاِذَا مَآئِیْمَۃٌ مِّنْکُمْ مَّتٰی غٰیثٌ﴾ (نور: ۳۱)

تو اب بہشت سے پیچھے رہنا اب اگر تم کو ان کے پاس میری طرف سے کوئی طیرانہ اور پھانسی آئے تو جو میری راہنمائی کی پیروی کریں گے ان کو کوئی نیکوئی دی جائے گی اور نہ وہ تم سے مل جائیں گے۔

سورہ اعراف میں ارشاد الہی ہے:

﴿وَلَقَدْ مَنَّۤا عَلٰیکُمْ فِی الْاَرْضِ وَخَلَقْنَا لَکُمْ فِیْہَا مَغَآئِیْمَ فَاِذَا مَآئِیْمَۃٌ مِّنْکُمْ مَّتٰی غٰیثٌ فَاِذَا مَآئِیْمَۃٌ مِّنْکُمْ مَّتٰی غٰیثٌ فَاِذَا مَآئِیْمَۃٌ مِّنْکُمْ مَّتٰی غٰیثٌ فَاِذَا مَآئِیْمَۃٌ مِّنْکُمْ مَّتٰی غٰیثٌ﴾ (نور: ۳۱)

(نور: ۳۱)

اور ہم نے زمین میں تم کو قدرت عطا کی اور اس میں تمہارے زندگی بسر کرنے کے صحافی طریقے عطا کیے تم بہت کم میرے احسان کی قدر کرتے ہو اور ہم نے تم کو جو پھانسی پھرتی تھیں سو سب ان میں سے تمہارے لئے تھا کہ آدم کو جو دیکھو تو ان میں نے سجدہ کیا مگر ان میں سے انہیں نے نہیں سجدہ کیا اور ہم نے انہیں سجدہ کیا۔

ان آیتوں سے ظاہر ہوا کہ حضرت آدمؑ کو جو عزت اور سرکاری فی دوان کی امتیاز سے تمام نبی آدمؑ کے حصہ میں آئی اس لئے حضرت آدمؑ کو زمین کی خلافت کی جو سعادت عطا ہوئی وہ پورے نبی نور آدمؑ کو نصیب ہوئی اور انہما انہما کے آخر میں ارشاد ہوتا ہے۔

۱۔ خلافت کو تحمیل کی راہ میں ناسد کے خیالات پر عمل نہ کرنا۔ سب نے پہلے انور علیہ السلام کے خلاف میں دلت احکام سے معصیت کی تھی لیکن ان میں سے کسی نے اس کی پیروی نہیں کی۔

﴿وَأَسْرَأُنَدِي حَفَظَكُمْ خَلِيفَ الْأَرْضِ بِرَفْعِ بَعْضِكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ ذُرْعَتَ يُسُفُفِمْ كُنْهَ فَنِي مَا
الْكُنْهَ اِنْ رُشْتُ مَرْيَعِ الْبُغْطَابِ وَانْهَ لَغُفُوًا رُحِيمٌ﴾ (اسراء: ۴۲)

اور وہی (اللہ) وہ ہے جس نے تم (انسانوں) کو زمین میں خلیفہ مایاں اور (تم میں سے) ایک کو دوسرے پر، بدرجہا
جاکر تم کو جو یا اس میں تم کو آڑے دیکھ کر اور درگاہِ جلال سے بڑے والا ہے اور وہ ہے جس نے غلبہ والے اور

یہاں پہنچ کر یہ سوائی پیدا ہوا ہے کہ سوائی ہم کو یہ خلافت یا نایبت کسی کی عطا کی گئی ہے قرآن پاک میں ایک
قوم کے بعد دوسری قوم کو نایبت اور چاشنی عطا ہوتی رہی ہے جیسے عادی قوم کو حضرت نوحؑ کی قوم کا چاشنی عطا

﴿وَذُكْرُوا أَنْ جَعَلْتُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ لَكُمْ لَتُؤْتِيَنَّ﴾ (انعام: ۵)

اور یاد کرو کہ اللہ نے تم کو نایب کے بعد چاشنی عطا کیا۔

اور پھر خود کو عادی کا چاشنی عطا کیا:

﴿وَذُكْرُوا أَنْ جَعَلْتُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ خَالِكٍ﴾ (انعام: ۱۰)

اور یاد کرو جب تم کو عادی کے بعد نایب عطا کیا۔

حضرت ہودؑ کی قوم عاد کو مستحب کرتے ہیں کہ اگر تم نے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری نہ کی

﴿وَيَنْتَظِبُونَ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ﴾ (اسراء: ۵۰)

تو میرا رب تمہارے علاوہ کسی اور قوم کو خلافت بخشے گا۔

حضور انور ﷺ کی زبان مبارک سے ہمارا وہ ہے۔

﴿وَيَنْتَظِبُونَ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ﴾ (اسراء: ۵۰)

اس میں ﴿(انعام: ۱۱)﴾

اور اللہ چاہے گا کہ تم کو لے جائے گا اور تمہارے بعد جس کو چاہے خلافت و نایبت دے جس طرح تم کو دوسرے

کو گواہی دے گا۔

باسمہ انور سے مدد فرمایا۔

﴿وَعِذُّ اللَّهِ الْقَبِيلِ اَمْلُوْا بِكُمْ وَغِيْبُوا الصُّبْحِ لِيَسْتَحْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَحْلَفَ

أَقْدِسُ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ (انعام: ۱۵)

اللہ نے تم میں سے ان سے جو ایمان لائے اور اچھے کام کئے وہ وہ کیا کہ ان کو زمین میں خلافت بخشے گا جس طرح تم

سے پہلوں کو خلافت بخشی۔

قرآن پاک کی بار آئوں میں کچھ قوموں کو دوسری قوموں کا خلیفہ اور چاشنی عطا کیا گیا ہے:

﴿وَعِذُّ اللَّهِ الْقَبِيلِ اَمْلُوْا بِكُمْ وَغِيْبُوا الصُّبْحِ لِيَسْتَحْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ (انعام: ۱۹)

اور وہ ایسا ہے جس نے تم کو زمین میں چاشنی عطا کیا۔

سورہ بقرہ میں آیت ہے۔

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ الْفُرْقَانِ مِنَ قَبْلِكَ لَمَّا أَظْلَمُوا وَجْهًا، تَهْتَزُّ أَرْسُلُهُمْ بِآيَاتِنَا وَمَا سَكَتُوا بِرُسُلِنَا فَأَحْبَبْتَ الْخَبْرَ فَنَقَلْنَاهُ نَجْوَ بَيْنَ رُسُلِنَا فَخَرَجْنَا مِنْ أَفْئَادِهِمْ مِنْ عَرَصٍ وَاحِدَةٍ فَمَبْلُغٌ لِنَظَرٍ خَلِيفَ نَفْلُوتٍ﴾ (ہود: ۱۲)

اور تم سے پہلے ہم کو (اس کی باتوں کو جب انہوں نے تم پر اختیار کیا) پاک کر چکے ہیں اور ان کے پاس پیغمبر بھی نہ ہیں لے کر آئے مگر وہ (پرسیدہ تھے کہ ایمان نہ آتا) مگر تم کو اسی طرف بلادیا کرتے ہیں مگر تم نے ان کے بعد تم کو ایک میں خلیفہ بنا دیا کہ تمہیں کہ تم کہیں مگر کہتے ہو۔

اس کے بعد نوحؑ کی قوم کی باتوں کے بعد ارشاد ہے:

﴿فَكَذَّبُوهُ فَاصْبِرْهُ وَمِنْ شِعْرِ الْعَلْتِ وَحَقُّهُمْ خَلِيفَ﴾ (ہود: ۱۶)

لیکن ان لوگوں نے ان (نوحؑ) کی تکذیب کی تو ہم نے ان (نوحؑ) کو اور جولوگ ان کے ساتھ تھے ان میں سوار ہے سب وہ لوگوں سے جو یا اور انہیں (زمین میں) اُغریق کر دیا۔

اور وہ طریق میں سارے انسانوں کو قبیلہ اور چھٹین فرما دیا:

﴿وَالْحَقُّ أَنِّي جَعَلْتُ خَلِيفَ فِي الْأَرْضِ فَامْنُ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَبْتَ ثُمَّ لَا تُجْرَفُ﴾ (ہود: ۲۰)

یعنی تو ہے جس نے تم کو زمین میں جانشین بنایا تو جس نے تمہیں ان کے گمراہی کو ہے حضرت داؤدؑ کا خلافت بخشی گئی:

﴿يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَ فِي الْأَرْضِ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمِنْ وَاعْلَمْ أَنَّكَ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَ﴾ (ص: ۱)

اے داؤد! ہم نے تم کو زمین میں جانشین بنایا ہے تو وہ لوگوں میں انصاف کے ساتھ لیتا کرو۔

یہ الفاظ قبیلہ خلف سے مشتق ہے جس کے معنی پیچھے کے ہیں اس لئے ایک کی غیر موجودگی میں خواہ وہ کسی کی موت کے سبب سے ہو یا غیوریت کے سبب سے ہو یا انہوں سے بظاہر اور چھپتے ہوئے کی صورت میں ان کی طرف سے اس کے پیچھے جتنا اندہ ہو کر آئے وہ ان کا خلیفہ کہلاتا ہے قرآن پاک میں ہے:

﴿فَلَمَّا سَلَكَ مِيقَاتُهَا جَعَلَ خَلِيفَ﴾ (ہود: ۱۱)

تو ان کے بعد ان کے جانشین آئے۔

یہ موت کے بعد کی جانشینی کی صورت ہے اور یہی قیامت ہے کہ حضرت ذوالیٰ نے طور پر بتاتے وقت حضرت

ادریسؑ سے فرمایا:

﴿وَالْحَقُّ أَنِّي جَعَلْتُ فِي قَوْمِي﴾ (اعراف: ۱۶)

میری قوم میں میرے جانشین یا نائب ہو۔

یہ زندگی میں جانشینی کی ایک شکل ہے۔

﴿وَلَوْ أَنَّا جَعَلْنَا مَكَّةَ مُبَارَكَةً لَكُنَّا لَكُنَّا فِي الْأَرْضِ بِخَلْقِهَا﴾ (ہود: ۱۶)

اور اگر ہم اپنے تو تمہیں سے فرشتوں کو کہتے ۲۰ زمین میں خلافت کرتے۔

۱۰ پھر ان میں خلافت کا نظارہ دارا سے فرق سے تین معنوں میں آیا ہے پہلی قیامت میں ایک نے

مرنے کے بعد دوسرے کے آنے کے ہیں دوسری آیت میں ایک کے گیسے چھ چار۔ تو کہ بعد دوسرے کے آنے کے ہیں اور تیسری آیت میں خلافت کے معنی میں مشرین کا اختلاف ہے بعض نے کہا کہ اس کے یہ معنی ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو تمہاری جگہ فرشتوں کو دے تا جو تمہارے جانشین ہوتے جنہوں نے کہا کہ تمہاری جگہ فرشتوں کو نہ دیں پر آہ کر چلا اور تیسرا قول یہ ہے کہ تمہاری جگہ فرشتوں کو نہ دیا جو میں میں ایک دوسرے کے جانشین ہوتے چلے گئے۔

اور رابعی اصطلاحی سے مفہود ہے کہ خلافت کے اصلی معنی نیابت اور قائم مقامی کے ہیں لیکن اس نیابت اور قائم مقامی کی تین صورتیں ہیں۔

﴿وَحِلَافَةُ قِسَاةٍ عِزٍّ لِّعَبِيدِ اللَّهِ عَمَّا عَمِلُوا مِنْهُمْ وَاعْتِزُّوا بِهِمْ وَاعْتِزُّوا بِهِمْ﴾

نصبت حلف ﴿اس ۱۰۰﴾

خلافت کے معنی کو کے نائب ہونے کے ہیں۔ اب یہ نیابت عمل کی ضرورت جو اس کے جب سے ہو وہ اس کی موت کے جب سے ہو یا نہ کہ اپنے نائب سے یا نہ کہ اپنے نائب کی موت کے لئے ہو۔

پھر ارم رابع نے شعور آیتیں نفس کی ہیں جن میں یہ شعر۔ معنی ان کے نزدیک مناسب ہیں اور بھی معنی اللہ تعالیٰ کی نیابت کے لئے موازن ہو سکتے ہیں اسلئے آدھی صاحب روح المعانی تکبر بر آیت پر جس میں یہ خدا آپا ہے تینوں معنی کے لئے مختلف قول نفس کے ہیں اور خود کوئی فیصد نہ بات نہیں آتے ہے جس سے یہ معلوم ہو کہ کسی آیت میں خلافت کے کون سے معنی لینے چاہئیں میرے اس میں یہ بات آتی ہے اور دوسرے کا یہ عامی اور بھی ہے کہ جہاں تک یہ ظاہر کرے کہ یہ شخص لڑاں کا جانشین ہے وہاں تو ای ظان کا جانشین ہونا مقصود ہو گا اور جہاں تک حکم اس کی تصریح نہ کرے تو اس سے مقصود خود حکم کی جانشینی اور قائم مقامی ہو گی اس میں اس صوں پر قرآن پاک کی ہر آیت میں جس میں اس جانشینی کی تصریح ہے اس کی جانشینی مراد ہو گی اور جہاں تصریح نہیں ہے وہاں خود حکم قرآن یعنی اللہ تعالیٰ کی نیابت اور قائم مقامی ثابت ہو گی جیسے قرآن پاک میں آیت آیت ہے۔

﴿وَالْبَقُولُ مَا مَخْلُوعٌ مِّنْ خَلْقٍ﴾ ﴿معدیہ﴾

اور حق کر دیاں (مال) میں سے جس میں تم کو اس نے آیت دے ہے۔

اب اس آیت میں ذکر نہیں کہ جس کا نائب بنایا ہے اس لئے مشرین دونوں طرف گئے ہیں ایک نے کہا کہ ایک کے بعد دوسرے کو اس کا نائب بنایا جائیگا۔ دوسرے نے کہا کہ جب بنایا ہے ایک کو تو اس کے بعد بنایا جائیگا۔ اور حقیقت اللہ تعالیٰ کی مکتب ہے اس لئے جس کے حوالہ اپنے مال و دولت کو کیا ہے وہی کو بنایا لیکن اور نائب بنایا ہے کہ اس کی طرف سے اس میں اس کو صرف کرنے میں نے جو اصول پر پیش کیا ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہاں دوسرے معنی صحیح ہیں۔ اختلاف بیضاوی اور دران المعانی وغیرہ میں بھی اسی معنی کو مقدم رکھا ہے۔ اختلاف میں ہے

﴿لَا تَمُوتُ أَمْوَالُكُمُ فِي سَبِيلِكُمْ تَمُوتُ أَمْوَالُكُمُ بِحِلْفِهِ وَامْتِنُوا بِأَمَانَتِكُمْ إِنَّمَا

وَحَوْلُكُمْ لَلْإِسْتِغَاثَةِ بِهَا وَحَتُّكُمْ حِلْفُهُمْ لِيُخَصِّرُوا فِيهَا﴾

وہ میں جو تمہارے قبضے میں ہے (اور حقیقت تمہارا نہیں ہے) اللہ تعالیٰ کا ہے' کیونکہ اسی نے اس کو بنایا ہے اسی نے تمہارے قبضے کے لئے اس کا کم کو مالک بنایا ہے اور تم کہاں کے تصرف کا اختیار رکھتا ہے۔
بیضاوی میں ہے۔

﴿مِنَ الْأَمْوَالِ الَّتِي جَعَلَكَ اللَّهُ خَلْفَاءَ فِيهَا لَتَنْصُرُوا فِيهَا﴾
وہ مال جس کے تصرف میں اللہ تعالیٰ نے تم کو جانشین بنایا ہے۔
روح المعانی میں ہے۔

﴿جَعَلَكَ مَوْلًى مِّنْ مَّا مَلَكَتْ يَدَاكَ﴾
اللہ تعالیٰ نے تم کو ان مملکتوں کا بنائا (مال) کے تصرف میں جانشین بنایا ہے نہ یہ کہ تم وہاں اس کے مالک ہو۔
اس سے معلوم ہوا کہ ان مفسرین کے نزدیک اموال کی ملکیت اور حقیقت اللہ تعالیٰ کی ہے اور نبی آدم ان ملکات کے تصرف میں اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اس کے وکیل و نائب ہیں۔

اب ہم اصل آیت کی طرف رجوع کرتے ہیں جو اس باب کا مرکز ہے یعنی
﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً﴾ (جبرہ ۲۰)
اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔
اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے تقیم کے ساتھ انہی سابقہ دونوں معنوں کو یکے بعد دیگرے لکھ دیا ہے اور کوئی پہلو نہیں بیا ہے بلکہ یہ دونوں قول ہیں ایک یہ کہ ایک مخلوق کے بعد دوسری مخلوق کی جانشین کا ذکر ہے دوسرا یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ اپنی نیابت کا ذکر فرما رہا ہے حضرت میراثہؓ میں مسعود اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی روایت کے حوالہ سے لکھا ہے۔

﴿اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً مِّنْکُمْ﴾
میں اپنی طرف سے زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں جو میرا خلیفہ ہوگا میری جگہ پر اس کے درمیان حکم کرنے میں اس کے اوپر پابندی ہوگی تفسیر کا مطلب یہ جان لیا ہے۔

﴿اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی اَسْبَغَ اَلْمَلٰٓئِكَةَ اَنۡہٗ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً لِّہٖ یَحْکُمُ فِیْہَا﴾
خلفہ بحکمہ ﴿[۱۰۲/۱۰۲]﴾
اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فہرہ سے ہے کہ وہ زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنا رہا ہے جو اس کے حکم کے مطابق اس کی جگہ پر اس میں فیصلہ و حکومت کرے گا۔

اس مسئلہ میں چار منی بیجاوی کی تفسیر زیادہ حکیمانہ ہے۔

﴿وَالسَّامِعِ اَدَمَ عَلَیْہِ السَّلَامُ لَآ اِنَّہٗ كَانَ خَلِیْفَۃَ اللّٰہِ تَعَالٰی فِیْ اَرْضِہٖ وَكَذٰلِکَ کُلُّ نَبِیٍّ لِّمُخْلِفَتِہُمْ فِیْ عِمَارَةِ الْاَرْضِ وَسِیَاسَةِ النَّاسِ وَتَکْمِیلِ خُصُوْسِہُمْ وَتَفْضِیلِ اَمْرِہُمْ فَعَلِمَ لِحَاسَۃِہٖ تَعَالٰی اِنِّیْ مِنْ مَّوْبِقِہٖ بَلْ لِّغَصُوْدِ قَبْضَہٗ وَتَلْقٰی اَمْرَہٗ وَبَیْرَہٗ وَسَطَہٗ﴾

اور اس سے مراد وہ مہذبہ اسلام ہیں۔ کچھ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے غلیظہ تھے اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو غلیظہ بنا دیا۔ لیکن یہی آدمی اور کونوں کی گرنی اور ٹٹوس کی تکمیل اور اللہ تعالیٰ کے احکام کا نذر کرنے میں ہنرستانی اس کا نتیجہ نہیں کہ کوئی اس کا خلیفہ بن سکے۔ ہر جہ سے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق کسی واسطہ کے بغیر ممکن نہ تھی۔

لیکن قرآن پاک کی آیتوں سے جو بھی اوپر گزری ہیں اور جن میں اللہ تعالیٰ نے سارے نبی آدم کو غلیظہ فرمایا ہے یہ ظاہر ہے کہ انبیاء عظیم اسلام کے توسط سے اس خلافت الہی کی سند ان کے منسوبین تک کو مٹا ہوتی ہے اور سارے نبی آدم اس شرف سے محروم ہیں۔

آیت میں خلافت کی جو تعبیر بھی بیان ہوئی ہے اس کی ترجیح کے حسب ذیل اسباب ہیں۔

۱۔ تمام مشرکین نے شروع سے اس مطلب کو کھنسا ہے۔

۲۔ روایات سے اور قرآن پاک کے اشارات سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ ایک مخلوق کے بعد دوسری مخلوق کو پیدا کرتا رہا۔ اس لحاظ سے آدمؑ کی تخلیق کوئی نئی بات نہ تھی۔ لیکن جس اہتمام سے جس شان سے اور جس اہمیت سے حضرت آدمؑ کی پیدائش اللہ کی ہمارے فرشتوں کے سپرد کرنے اور جنس کے داخلہ پھر ان کی مدد مل گئی اور دنیا میں آباد ہونے اور سلسلہ انبیاء قائم کرنے وغیرہ کے خصوصیات و فضائل جو بیان کئے گئے ہیں ان سے پہلے کی مخلوقات میں کوئی ممتاز نہیں ہوا۔ یہ اہتمام اس بات کی دلیل ہے کہ نیابت گزشتہ مخلوق کی نہیں بلکہ خالق کی تھی۔

۳۔ اوپر تحصیل سے قیام آدمؑ کی کوئی وجہ نہ تھی کہ جو اصولی مہم کیا گیا ہے اور جس کا غلط یہ ہے کہ حکم کے جس کلام میں نیابت کی توضیح مذکور ہوئی جس میں اسی مذکور کی نیابت بھی جائے گی اور جو کلام اس توضیح سے خالی ہوگا وہاں لامحالہ اسی حکم کی نیابت مراد ہوگی۔ جیسے کسی بادشاہ نے کہا کہ میں نے زید کو نائب بنا دیا تو اب اگر کلام میں اس کی توضیح مذکور ہے و سابقہ سابق سے مفہوم ہوتا ہے کہ کس کا نائب بنانا مقصود ہے تو اسی کی نیابت بھی جائے گی اور اگر اس توضیح سے کام لیجنا خالی ہے تو مقصود خود بادشاہ کا اپنا نائب بنانا ہے اس اصولی پر ظاہر ہے کہ اس آیت میں اور نہ اس سے تو مجھے اور نہ اس کے پیچھے کسی ایسے شخص کی توضیح ہے جس کا آدمؑ کو نائب بنانا سمجھا جائے۔ یہی حالت میں بلاشبہ خود اپنا نائب بنانا مقصود ہو جائے گا۔

۴۔ اس معنی کی تائید میں اور بھی آیتیں ہیں جس سے آدمؑ اور نیا آدم کے شرف و کرامت کا اظہار ہوتا ہے

فرمایا۔

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا آدَمَ وَخَلَقْنَا لَهُمُ مِنِّي الدِّينَ وَالنَّبِيَّ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ طَعَامِنَا ۚ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾

تکبیر چوتھیں خَلَقْنَا تَفْصِيلًا ﴿۱﴾ (ذی اسرار: ۷۱)

ہم نے آدمؑ کے بیٹوں (نبی آدمؑ) کو عزت بخشی اور ان کو عقلی اور قری میں ہم اٹھائے ہیں اور ان کو پاک چیزیں دے دی ہیں اور ہم نے ان کو نبی پیغمبری عطا کیا پروردگار کی دی۔

دوسری آیت میں فرمایا۔

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ (شعشع: ۱۱)

ہم نے ان کو بہت اچھی صورت میں پیدا کیا ہے۔

پھر آسان سے لے کر زمین تک جو کچھ ہے سب اس کے لئے ہمارے اور سب اس کے کام میں لگے ہیں۔

﴿وَنَسُخِّرُ لَكُمْ شَاغِبِي السَّحَابِ وَمَا فِي الْأَرْضِ حَبْنًا مِّنْهُ ۖ فِي ذَٰلِكَ لَا تَبْذُرُونَ لِقَوْمٍ يَنْفَعُكُمْ ذَٰلِكُمْ﴾ (روم: ۱۲)

اور جی پھریں آسمانوں میں ہیں اور جی پھریں زمین میں ہیں اور سب اس کے کام میں لگے ہیں اس لئے ان کو ان کے لئے داریں ہیں جو پھرتے ہیں۔

اور یہی نجات الہی کی حقیقت ہے قرآن میں ایک جگہ نہیں بیسویں مقامات میں تو تم تھوکتا اسی کو انسان کا تاجدار اور سرور اسی کے لئے ان کا پیدا کیا جاوے گا پھر تفصیل لے کر ہے جو یہ تشریح کے لئے چند آیتیں اور تفصیل جاتی ہیں۔

﴿وَنَخْلُقُ لَكُمْ مِثْلَ مَا فِي الْأَرْضِ حَبْنًا مِّنْهُ﴾ (ہود: ۳۰)

اور اس نے جو کچھ میں میں ہے سب تمہارے لئے پیدا کیا ہے۔

﴿وَهُوَ تَبَدُّلُ سَخِرَ الْبَحْرُ﴾ (نہم: ۱۰)

اور وہی ہے جس نے دریا کو (تہا سے) اختیار میں کیا۔

﴿فَلَوْلَا فُتِنُوا لَكُنْ لَّكُمْ الْبَحْرُ﴾ (ابراہیم: ۱)

اگر ہی تو ہے جس نے دریا کو تہا سے تارکیش کر دیا۔

﴿وَنَسُخِّرُ لَكُمْ الْفُلُوكَ﴾ (ابراہیم: ۵)

اور کشتیاں (جہازوں) کو تہا سے زیر فرمان کر دیا۔

﴿وَنَسُخِّرُ لَكُمْ الْآفَاقَ﴾ (ہود: ۵)

اور سرحدیں کو بھی تہا سے زیر فرمان کر دیا۔

ان آیات سے ثابت ہے کہ انسان اس کائنات کا مقصود اصلی ہے اور اسی کو ساری مخلوقات کی سرور اسی بخشی گئی ہے۔

پھر یہی خلافت الہی کا مفاد ہے ایک اور آیت میں ارشاد ہے۔

﴿وَأَنَّا غَمَرْنَا لَأَمَانًا عَلَى السَّحَابِ وَالْأَرْضِ وَالْبَحْرِ فَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو وَتُفْقَرُ مِنْهَا

وَنُخْلِفُهَا لِالْإِنْسَانِ أَنَّهُ كُونَ خَلْقًا مُّزْنًا يَخْفَوْنَ﴾ (حزب: ۱۰)

ہم نے (پار) امانت آسمانوں اور زمین اور بحاروں پر پیش کیا تو انہوں نے اس کے دھانے سے انکار کیا اور اس

سے ادا رکھے اور امانت نے اس کو ادا کیا بلکہ وہ ظالم اور باطل تھے۔

اس آیت سے ظاہر ہے کہ ساری مخلوقات میں سے امانت و نجات الہی کے ہر کائنات کے دالہ انسان ہی ہے یہ

امانت الہی کیا ہے؟ یہ اسی نجات و خلافت کے بیان کا دوسرا حصہ ہے جو نائبِ مہیبت میں کی جیج کا مالک نہیں ہوتا بلکہ اصل

مالک ان طرف سے صرف ایک وکیل اور امت کی حیثیت رکھتا ہے اس لئے انسان کے پاس جو کچھ ہے دوسرے مالک کی

امانت ہے اس کو ملی ہے تاکہ یہ بت کے فرض سے صبر و برآ ہو سکے اس کا علم اور اس کے دوسرے کلمات و کائنات

اوصافِ سب اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہیں اور اسی کے خزانے سے اس کو چند روز کے لئے عارضہ طے ہیں یہ حدیث کہ ﴿فَإِنَّ اللَّهَ جَلْدٌ بَدْمٌ عَنِ صَدْرِهِ﴾ (اللہ تعالیٰ نے آدمؑ کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے) اسی معنی کی طرف مشیر ہے اور معبودِ قول ﴿تَعْلَقُوا مَا بَلَغَ اللَّهُ﴾ (اللہ کے علاقے سے متعلق ہو) کی تشریح بھی یہی ہے۔

اس تحصیل سے واضح ہو گا کہ اسلام کا نظریہ سلطنتِ دریاست ایک ایسے تصور پر مبنی ہے جو انسانیت کو بلند سے بلند نقطہ تک پہنچاتا ہے اور جس کے اندر باہمی و روحانی سیاسی اور اخلاقی دُنیاوی اور دینی دونوں قسموںات باہم آمسود گری جائے جیسا۔

اب اس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ خلیفہ عالم کا مقصود اور حکومت کا سرور اپنے اصلِ مالک کے سامنے اپنی بندگی اور عبودیت اور غلامی کا اقرار کرے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کی غرض بتادی ہے ﴿وَلَا تَسْجُدْ سِوَايَ﴾ (فَسْجُدْ لِلَّهِ وَفِي الْآخِرِ) ﴿إِنَّمَا يَتَعْبُدُونَ﴾ (میں نے انسان اور جن کو اسی لئے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی کریں) اس کی حیثیت اس اہمیت کی ہے جس کا فرض صرف اپنے مالک کے احکام کی تعمیل ہے اس کے ہاتھ میں شریعت الہی کا فرمان ہے اس کے احکام کو خود بجالا لا اور ساری دنیا کو اس کے بجالانے پر آمادہ کرنا اس کا سب سے بڑا فرض ہے وہ صرف اپنے مالک کی مرضی کا جلیق اور اس کے حکم کا بندہ ہے۔

امت مسلمہ کی بعثت

عقیدہ خلافت کی رو سے اگرچہ ہمارے نبی آدم اس غایت الہی کے شرف کے مستحق ہیں مگر اہل سعادت وہی ہیں جو اس کو ماننے اپنے کو اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کا سردار جانتے اور غایت کی بلندی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی بندگی اور سرانگشتگی کی تہلیل کرتے ہیں اس غایت ویر مبدیہ کے اصل لہذا کھدے تو انبیاء علیہم السلام ہیں مگر ان کی جمعیت میں ان کی اہمیت بھی شامل رہی ہیں لیکن اب جبکہ محمد رسول اللہ ﷺ قیامت تک کے نئے خاتم الانبیاء ہو کر تشریف لائے ہیں اور آپ کے بعد اب کوئی دوسرا نبی قیامت تک آنے والا نہیں ہے تو امت محمدیہ بھی اپنے نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی جمعیت میں غایت الہی کی لہذا کھد ہے اور دنیا کی آخری امت کی حیثیت سے قیامت تک لہذا کھد ہے کی اسی لئے قرآن پاک اور احادیث نبوی میں اس کا لقب خاتم الامم اور آخر الامم ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو آخرین کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے جس کے معنی پچھلوں کے ہیں۔

﴿ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْهُمُ ابْنَةَ آدَمَ ابْنَ صَدِّقٍ لَعَلَّ النَّاسَ يَحْفَظُونَ﴾ (قصہ ۱)

ایک چھوٹا مردہ بچوں میں اور ایک چھوٹا مردہ بچوں میں ہے۔

﴿وَأَخْرَجْنَا مِنْكُمْ طَائِفًا لِيَقُولُوا لِلنَّاسِ حَقَّ قَوْلِهِمْ﴾ (جمعا)

اور ان سے بچھلوں میں جو ابھی تک ان میں شامل نہیں ہوئے۔

اس سے معلوم ہوا کہ امت محمدیہ کے بعد کوئی نئی امت پیدا نہ ہوگی کہ کوئی نیا نبی اب قیامت تک آنے والا نہیں ہے نہ حادث میں بھی اس کی تصریحات موجود ہیں جسے بخاری میں ہے کہ انبیاء کی ان احسن کی مثال مزدوروں کی ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے بیوکو مزدوری پر رکھا تو انہوں نے تمہر تک کام کیا پھر پھر دیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابھی تو دینی ہے مگر وہ نہ مانے پھر نصف دینی کو مزدور مقرر کیا انہوں نے صرف تک مزدوری کر کے کام چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابھی تو دن پاتی ہے مگر وہ کام کرنے پر آمادہ نہ ہوئے پھر کے بعد مسلمانوں کو مزدوری کا شرف بخشا تو انہوں نے سرب تک کام کر کے انجام تک پہنچا دیا اور پوری مزدوری پائی (قصہ ۱) یہ حدیث بعض الفاظ کے اختلاف کے ساتھ بخاری الترمذی ووسط وحاکم وغیرہ حدیث کی کئی کتابوں میں ہے (کنز ۶-۱۲)

اس حدیث میں دونوں سے مراد زمانہ ہے اس سے واضح ہے کہ امت مسلمہ دنیا کی آخرین امت ہے جسے بخاری و مسلم و نسائی میں حدیث کی یہ شرح ہے۔

﴿وَمَنْ يَتَّبِعْهُ يَكْفِرْ﴾ (قصہ ۱)

میں جس سب سے پیچھے لوگ اور سب سے اچھے۔

یعنی مقلد کے لحاظ سے تو دنیا کی تمام امتوں میں ہم سب سے پیچھے ہیں لیکن اجر و ثواب میں قیامت کے دن ہم سب کے آگے ہوں گے حدیث کا پورا مستدرک حاکم تکلیف اور نسائی میں بھی ہے (کنز ۲-۱۲)

۱۔ صحیح بخاری کتاب التیمم۔

ان ماجد میں ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا
 ﴿لَنْ نَسْرَ اسْمَ الْاِسْمِ﴾ (۳۲: ۱۰۰)
 ہم سب سے آفریں امت ہیں۔

غرض ان آیات اور احادیث سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ امت محمدیہ دنیا کی آخری امت ہے کیونکہ وہ آخری نبی کی امت ہے۔

اس امت کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ چونکہ آخری امت ہے اور نبوت کی آخری امانت کی حامل ہے اس لئے قیامت تک اس میں اہل حق کا ایک گروہ ہمیشہ غالب و منصور رہے گا جو دنیا پر اللہ تعالیٰ کی شہادت کی سرکارت رہے گا اور اہل حق کی بخت کا قاضی ہوگا۔

اس خصوصیت کا ثبوت قرآن پاک اور احادیث میں تصریح کے ساتھ ملتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ قرآن پاک قیامت تک محفوظ رہے گا اب ظاہر ہے کہ اس کی حفاظت کرنے والے مسلمان ہی ہوں گے اللہ تعالیٰ کسی بات کا وعدہ فرماتا ہے تو اس کے یہ معنی نہیں کہ وہ دوسرا کافر یا کافر کے بغیر ہی اس کو پورا کر دے گا کہ اس کی قدرت کی وسعت میں سب کچھ ہے مگر عالم تدبیر میں اس نے اپنے سوچ و بات کے لئے سبب و سبب کا واسطہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے بندوں کی روزی کا وعدہ فرمایا ہے مگر اس کا حصول سبب اور تدابیر پر موقوف رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے خلافت کا وعدہ فرمایا ہے مگر اس کا حصول بھی مجاہدات پر موقوف رکھا ہے اس کے بعد پورا فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے تو وہ بھی اسباب و تدابیر کے ذریعہ ہی پورا ہوا گا اسی لئے قرآن پاک کی بقائے دوام کے لئے یہ طین قرسی کو بھی قیامت و اس کے لئے گواہ اور انبی کے ہاتھوں اور انبی کے سینوں میں محفوظ رکھا کہ اس وعدہ کو پورا فرمائے گا اور یہ وعدہ بھی اسی وقت اپنے اصلی معنوں میں پورا ہوگا جب امت محمدیہ کا ایک گروہ ظاہر اور صحت کے ساتھ دنیا میں قائم رہے اور شاہد الہی ہے۔

﴿يَا مَعْزِرُ حَلَفْنَا لَكَ يَا مَعْزِرُ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَنْقَلِبُونَ﴾ (اعراف)

جو میں سے حقوق بندوں سے قائم است یہ حق کی راہ نکالتا اور حق کا تعالٰیٰ کرتی ہے (اور کرتی رہے گی) اہل تدبیر نے اس کو امت محمدیہ کے حق میں سمجھا ہے اور ظاہر کیا ہے کہ یہ جان و مستقبل دونوں کے لئے ہے یعنی قیامت تک امت محمدیہ کا ایک گروہ حق کے ساتھ قائم رہے گا۔

قرآن پاک میں حضرت یحییٰ کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ إِنَّكَ أَنتَ بِأَعْيُنِنَا﴾ (آل عمران)

اور صبر کر۔ یہ دونوں کو تمہارے سامنے دے رہا ہوں کہ قیامت تک نہ لب رکھوں گا۔

حضرت یحییٰ کے معنی منکر توبہ ہیں مگر دوسرے کفار بھی بعد اس میں داخل ہیں اسی طرح ان کے اصلی پیرو

مسلمان ہیں۔ اگر مصلیٰ میں یہودیوں کے ساتھ جہد میں عیسائی بھی لڑے تو کہے جاسکتے ہیں کہ گمراہیوں کے لیے ہر مصلیٰ اس آیت سے ظاہر ہے کہ اہل اسلام اور اہل کفر کے ساتھ عیسائی بھی قیامت تک دنیا میں قائم رہے گا اس کے چھوڑنے والے ہیں اور جب نہیں کہ حق باطل کے یہ دو حریف قیامت تک باہم کشمکش میں مبتلا رہیں یہاں تک کہ حضرت یحییٰؑ کے نزول سے مسلمانوں کو غلبہ عام حاصل ہو جائے جیسا کہ نزول مسیح کی حدیثوں کا افشاہی ہے۔

قرآن پاک کے ان اور شواہد انھیں کی تصریح امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے مستفاضہ کے درجہ تک ہے

﴿لَا تَزَالُ مِنْ أُمَّتِي أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَمْشُونَ بِهَا وَلَهُمْ مِنْ عِلْفِهِمْ ذُرِّيَّتٌ لَّا يَفْقَهُونَ شَيْئًا مِنْ دِينِهِمْ وَلَا مِنْ حَقِّهِمْ حَتَّى يَأْتِيَهُمُ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ عَلَىٰ ذَلِيلٍ﴾ (بخاری، امام ابو یوسف)

میری امت کا ایک گروہ اشد کی شریعت کو لے کر قائم رہے گا اس کے چھوڑنے والے اور اس کے مخالف اس کے کچھت پکڑیں گے یہیں تک کہ اشد کیانی کی بات یعنی قیامت آجائے گی اور وہی پر قائم رہیں گے۔

﴿لَا تَزَالُ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ حَتَّى يَأْتِيَهُمُ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ﴾ (بخاری، امام ابو یوسف)

میری امت کے کچھ لوگ ہمیشہ ظاہر رہیں گے یہاں تک کہ اشد کی بات یعنی قیامت آجائے گی۔

﴿لَا تَزَالُ مِنْ أُمَّتِي أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَمْشُونَ بِهَا وَلَهُمْ مِنْ عِلْفِهِمْ ذُرِّيَّتٌ لَّا يَفْقَهُونَ شَيْئًا مِنْ دِينِهِمْ وَلَا مِنْ حَقِّهِمْ حَتَّى يَأْتِيَهُمُ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ عَلَىٰ ذَلِيلٍ﴾ (بخاری، کتاب الترمذی)

میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ ظاہر رہے گا اس کے چھوڑنے والے اور اس کے مخالف اور اس کے چھوڑنے والے اس کو کچھت پکڑیں گے یہیں تک کہ قیامت آجائے گی۔

﴿لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَىٰ سَائِرِ الْأُمَمِ حَتَّى يَأْتِيَهُمُ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَذِبٌ﴾ (مسلم، کتاب الترمذی)

میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ ظاہر رہے گا اس کے مخالف اور اس کے چھوڑنے والے اس کو کچھت پکڑیں گے یہاں تک کہ قیامت آجائے گی۔

﴿لَنْ يَرْجِعَ هَذَا الْقَوْمُ فَاتَمَّعُوا عَلَيْهِ يَوْمَئِذٍ عَصَايَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ﴾ (مسلم، کتاب الترمذی)

یہ ہیں ان لوگ جو ہمیشہ قائم رہے گا اس کے لئے مسلمانوں کی ایک جماعت ہمیشہ لڑتی رہے گی یہاں تک کہ قیامت آجائے۔

﴿لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يَفْقَهُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ (مسلم، کتاب الترمذی)

۱۔ تفسیر ابن جریر تفسیر ابن کثیر، ج ۱، ص ۱۰۰۔

۲۔ تفسیر ابن کثیر، ج ۱، ص ۱۰۰۔

﴿كَلَامَاتِ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَنْ تَكُونَ أَنْبِيَاءَ كَلَّمَهَا﴾ (استیعوبی ص ۳۵۴) میں ابن عباس (رضی اللہ عنہما) فرماتے ہیں کہ اس امت کے سارے افراد انبیاء کا مرتبہ پائیں گے۔

ایک حدیث میں اس کی تشریح آئی ہے کہ اس امت کو یہ تہ اس طرح حاصل ہوا کہ شہداء علیہ السلام یعنی اپنی اپنی امت پر شاہد ہو گئے کہ مرتبہ جس طرح انبیاء کے کرام صلوٰۃ اللہ علیہم کو حاصل ہو اسی طرح اس امت کو شہداء علیہ السلام کا مرتبہ عطا ہوا ہے صحیح احادیث میں ہے کہ قیامت کے دن ہر مومن اور مومنہ کی شہادت کا کام امت محمدیہ میں لیا جائے گا۔ یہ شاید اس لئے ہوگا کہ امت محمدیہ ہی وہ امت ہے جو سارے ظہیروں کی صداقت پر ایمان لاتی ہے حضرت عبادہ بن صامت سے حکیم ترہائی نے یہ روایت نقل کی ہے۔

”اس امت کو ایسا ہائے تمیزی ہیں جو کسی کو نہیں ملیں ان میں سے ایک یہ کہ انہی امت سے اللہ تعالیٰ کا رضاء ہے:

﴿أَوْفُوا بِلَعَنَتِ الْكُفَّارِ﴾ (سورہ ۱۶)

مجھے پکارنا کہ میں تمہیں جوارب دوں گا یا مجھ سے منگو میں دعا کروں گا۔

حالانکہ یہ مرتبہ پہلے صرف انبیاء کو حاصل تھا اور دوسری یہ کہ ان سے کہا گیا:

﴿وَمَا تَخْضَلْ عَلَيْكُمُ ظِلُّ الشَّمْسِ مِنْ خُرُوجِ﴾

اللہ تعالیٰ نے زمین میں تم پر کوئی غلج نہیں کی۔

اور یہ بھی صرف انبیاء کو کہا گیا تھا اور تیسری یہ کہ ان سے کہا گیا:

﴿وَسَيُذَلِّلُونَ خُفَّكُمْ خُفًّا وَسَيُطَيِّبُكُمْ نَوَاسِجَ الْأَعْيُنِ﴾ (سورہ ۱۶)

ہم نے تم کو کھج کی دستیاں شریف و معزز امت عطا تاکہ تم لوگوں پر شاہد ہو۔

یہ بھی پہلے صرف نبیوں سے کہا گیا تھا کہ تم اپنی امت پر شاہد ہو۔ اس تفصیل سے ظاہر ہے کہ اس روایت میں امت محمدیہ کی جو جلیل القدر عظمتیں بیان کی گئی ہیں وہ درحقیقت قرآنی آیتوں سے تنبیہ ہیں قرآن پاک کی متعدد آیتوں میں یہ معنوں میں دہرایا گیا ہے کہ امت محمدیہ کو شہادۃ علیہ السلام اور شہادۃ علیہ الامم کی خصوصیت بخشی گئی ہے۔

”شہید اور شاہد“ کے لغوی معنی ”حاضر“ کے ہیں کسی شخص کا کسی شخص کے پاس حاضر ہونا یا حاضر رہنا مختلف افروض سے ہو سکتا ہے مثلاً اس کی حمایت اور مدد کے لئے اس کی ہر حالت اور کیفیت سے تاخیر نہ کرنے کے لئے اس کی دلچسپی بحال اور دگرگانی کے لئے اس کے حقوق کسی واقعہ کی گواہی اور اس کے دعویٰ کی تائید کے لئے اس کو امور خیر کی تعلیم اور شر سے پرہیز کے لئے اسی لئے الفت کے اصول سے قطع فیید اور شاہد ان کا لغوی معنوں میں حسب سیاق و سباق بولا جاتا ہے جس کا اندازہ حسب ذیل آیتوں سے ہوگا۔

۱۔ حمایتی اور مددگار کے معنی میں۔

﴿وَأَوْفُوا بِشَهَادَاتِكُمْ بَيْنَ ذُنُوبِكُمْ﴾ (سورہ ۱۶)

اور اللہ کے سوا اپنے مباحاتوں کا بلاؤ کہ قرآن کا جواب دینا

اس معنی کو شاید ایک دور میں اُبت سے جوتی ہے۔

وَيُؤْتِيكَ مِنْ غَدَاةٍ يُقَسِّمُ عَلَيْهَا فَتَقْضِي الْيَمِينَ فَمَا يَكُنْ لَكَ الْخَبِيرُ ۝

مذہب (اساتذہ اہل کتب کے جواب : نے میں) میرا لکھا ایک دوسرے کے ساتھ دیکھا۔

۲۔ جرح ارات اور پیغمبر سے باقبر رہنے والے سچے رسول ہیں:

بِسْمِ اللَّهِ عَلَى كُلِّ مَسْجِدٍ وَشَيْئَةٍ (٤٢)

انہ جرج، ع. باخبر ع۔

ان معنی کو آیت قرآن پاک میں لکھی ہیں۔

۳۔ کسی کی رکھ بھال اور عمرانی کرنے والے کے معنی میں :

﴿ وَنَحْنُ غَيْرُهُمْ شَهِيدًا مَا دُمْتَ فِيهِمْ ﴾ (النور: ٢٢)

حضرت شہداء فرماتے ہیں اے نبی امت پر جب تک ان میں بائعہ نہ ہو۔

۴۔ خواہ اور دعویٰ کی تکمیل کرنے والے کے معنی ہیں۔

﴿مَكِّيَّةٌ بِمَا خَتَمَ مِنْهَا كُلِّ آيَةٍ شَهِيدٌ وَعُقُوبَةٌ ۖ أَلَمْ يَكُنِ اللَّهُ يَوْمَ الْمُلْكِ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۖ لَعَلَّ الْبَشَرَ لَدُنْهُ مُخْلِصَةٌ ۚ﴾ (٦٠، ٦١)

جس سے دنیا پر حال ہو گا۔ آپ ہم مراد میں سے جو لوگوں کے لئے تہذیب و تمدن کا جلا ہے وہ تو اس کو طلب کریں گے

۵۔ اسرارِ خیر کی تعلیم: ”مرہٴ ضرور و فی عنہ انکار نہ لے“ کے معنی ہیں

﴿وَكَذَلِكَ خَافَتِكُمْ أُمَّةٌ وَنُصَلَّاهُمَا بِإِذْنِ اللَّهِ وَبِإِذْنِ الْعَالَمِينَ وَكَانَ الْبَرُّ قُرْبَىٰ لِلْإِتْقَانِ وَالْإِتْقَانُ قُرْبَىٰ لِلْإِسْلَامِ﴾

فصلنامه علمی پژوهشی

اور اسی طرح تم کو معطل امت چاہتا کہ تم لوگوں کے جانے والے ہوں اور رسول خداؐ نے والا ہو۔

اسی سنی کی تائید قرآن کی دوسری آیت سے ہوئی ہے:

لَا تَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْإِثْمِ وَالْفُجْرِ وَالْفَكْرِ وَالْغِلَافِ إِنَّهُمْ يَكُونُونَ فِيهِ نَارًا مُخْرَجَةً مِنْ فِيهِمْ لِيُؤْذِنُوا لِيَوْمٍ فِيهِ يَنصِفُ الْعَذَابُ أَلْفَ عَامٍ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ كُفْرُهم وَلَا نَكَارٌ

قرآن میں ان کو کھنکھاتی ہنسی ہوگی، ان سب کو قرآن مجید بھی تو قرآن ہے اور یہی قرآن ہے۔

تعمیل سے کہہ کر استلحہ آفریں است ہے اور اسے یہ سب کچھ کہہ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے

شماره پنجم از سالنامه علمی و فرهنگی، بهار ۱۳۸۲

وَأَمَّا الْفُلُ فَأُرْسِلَتْ بِرَحْمَةٍ مِنَّا لِيُبَيِّنَ مَا بَيْنَ أَيْمَانِهِ هَذِهِ وَأَيْمَانِ ذُو الْأُنْثَىٰ هَذِهِ ۚ فَيَقْبِضَنَّ أَتْرُكًا مَّوَدًّا ۚ وَجُودًا

وہی ہے جو ان کے لئے ہے۔

[illegible][illegible][illegible][illegible]

میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا عطا کردہ نعمت ہے کہ اس نے اس دنیا میں مسلمانوں کو پیدا کیا ہے۔

ماسب ذیل فرمائی ہے۔

”تمام انبیاء علیہم السلام میں سب سے بڑا مرتبہ اس نبی کا ہے جس کو بعثت کی ایک اور دوسری نوع بھی حاصل ہوتی ہے جس کی تفصیل یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی رضا یہ ہوتی ہے کہ اس نبی کو لوگوں کی نظر کیا سے نکال کر روشنی میں لانے کا وہ بعد دے گا، اور اس کی قوم کو ایک ایسا امت عطا جائے جو دوسری قوموں کی اصلاح کا ذریعہ بن جائے تو اس نبی کی بعثت اور اس کی بعثت کا کوئی شائبہ ہو جاتی ہے ایسا ہو جیسا مہودؑ

شواہد حسب کا مثلاً یہ ہے کہ نبی کی بعثت اولیٰ اس نبی کی قوم کی اصلاح اور ترقی کے بعد اس کو اس نبی کے احکام و تعلیمات و آداب کا سراپا ملو، عارضی ہے اور عہدہ اور اپنے نبی کا پیغام لے کر جو اس کو پہنچا ہے دنیا کی دوسری قوموں میں پھیل جاتی ہے اور اس سے دنیا کی دوسری قومیں ہدایت پانے اور قوموں کی طرف سے ہوتی ہیں اور اسی طرح یہ سلسلہ تیرہ مرتبہ تک جاری رہا ہے۔

ثاماً ماسب فرماتے ہیں کہ نبی کی بعثت اولیٰ کی تیسری نوع اس آیت میں ہے:

﴿يَوْمَ نَدْعِي بَعْثًا مِّنَ الْأَمْمِينَ رِزْقًا لَّيْسَ لَهُمْ فِيهِ عِلَافٌ﴾ (احزاب: ۱۰)

یعنی ہے جس نے ان قوموں میں ایک عہدہ رسولی کے عہدہ سے بھیجا۔

اور امت کی بعثت کا بیان اس آیت میں ہے:

﴿نَحْنُمُ حَيْرَانًا نَحْمُ حَتَّ بَشَرًا﴾ (آل عمران: ۱۰)

تو میں نے رہنمائی بخشی انہیں جو انسان سب میں خیر ترین ہو۔

اور حدیث میں اس بعثت کی تصریح ان الفاظ میں ہے کہ حضور ﷺ نے صحابہؓ سے فرمایا۔

﴿فَانْصَبُوا بَيْنَكُمْ مَدَائِرَ مَنَافِعَ الْمُتَعَبِّينَ﴾

ترجمہ: ساری دنیا کے واسطے کاروبار بنائے جو اور دشواری پیدا کرنے والے بنا کر نہیں بھیجے گئے ہو۔

اس سے معلوم ہوا کہ امت محمدیہ ایک بیجا مصلحت کی حامل ہے اور اپنے رسول کی طرف سے دعوت و تبلیغ پر مہم

لے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دنیا کی دوسری قوموں کی اصلاح و ترقی کی خدمت انجام دے گا اور اپنے نبی کے پیغام

کو دنیا کے گوش گوشہ میں پھیلائے حضور انور ﷺ کا حکم ان اوراق میں ختم ہو گیا۔

﴿يُصَلِّحُ الشَّاعِدَ الْعَاثِ﴾

اس سے پیغام کو ترمیم و ترمیم ہے اور میں تک پہنچا ہے جو یہاں موجود نہیں)

صرف حضور انور ﷺ نے عہدہ ہمارے تک کے لئے عہدہ دیکھا، بعد قیامت تک کے لئے یہ جاری و ساری ہے

فرمایا گیا کہ ہر ضرورت سے خیر حاضر کو اسی طرح مانگو ۳۳۔ چائے ذیل کی آیت پاک کا بھی یہی منشا ہے۔

﴿مَلَا لَاحَةً مِّنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ

عَنْهُمْ بَعْدَ ذَٰلِكَ﴾ (آل عمران: ۱۵)

تو یہ لوگ ہر ایک فریقہ میں سے ایک جماعت میں سے پندرہ افراد مل جائے تاکہ (وہ لوگ) لوگوں کو (اپنے لوگوں سے) نصیحت کر سکیں

کرتے اور جب اپنی قوم کی طرف واپس آتے تو ان کو ڈراتے تاکہ وہ وعدہ کرتے۔
 و امیوں کی پشت قیامت تک یوں ہی قائم رہے گی۔

اور یہی منشاء اس آیت کا بھی ہے جو پہلے بھی گذر چکی ہے جیسا کہ شاہ صاحب نے فرمایا ہے:

﴿وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ سَبْعَ أَمْثَلٍ أَنَحْنُ بِالنَّفْسِ وَالْعُرْوَةِ نَافَعُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَهْوُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَنْتُمْ مَلُومُونَ﴾
 باللہ ﴿آل عمران: ۱۲۰﴾

قوموں کی راہنمائی کو جتنی اہمیت ہو میں ان سب میں تم بہتر ہو انہی باتوں کو بتاتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو
 اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔

لیکن اس سے معلوم ہوا کہ امت کا یہ شرف اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضہ کو ترک نہ کرے اور ایمان باللہ سے محروم نہ ہو جائے بلکہ ایمان باللہ سے معمور ہو کر خیر کی اشاعت اور شر کی ممانعت کے لئے سرفروشی کرے اور اسی لئے اس سے چند آیت پہلے یہ حکم بھی وارد ہے:

﴿وَلَا تَكُنْ مِنَ الْخَائِبِينَ﴾ ﴿آل عمران: ۱۱۰﴾

اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہئے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور اچھے کام کرنے کا حکم دے اور برے کاموں سے منع کرے اور یہی لوگ فلاں پائے والے ہیں۔

اس سے ظاہر ہوا کہ امت محمدیہ کی فلاں اس امر معروف اور نہی منکر اور دعوت و تبلیغ میں مضرتھی جس سے ہر دور میں نئی نئی قومیں اسلام کی آغوش میں اپنا اپنا خون لے کر آئیں اور اسلام کی صولت و مشکت کو مسلسل قیام و بجا بٹھاتی رہیں لیکن جب سے مسلمانوں نے امت کو قوم کے معنی میں سمجھ لیا امت بانجھ ہو گئی اور دوسری قوموں کا داخلہ اس میں بند ہو گیا مگر انشاء اللہ یہ وعدہ الہی پورا ہو کر رہے گا کہ اگر ایک قوم اپنے فرض سے غافل رہے گی تو دوسری قوم آ کر اس فرض کو ادا کرے گی۔

﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَهُمْ غَيْرِ نَفْسِهِمْ﴾ ﴿آل عمران: ۷۵﴾

اگر تم نہ لگو گے تو اللہ تم کو بڑی تکلیف کا عذاب دے گا اور تمہاری جگہ اور لوگوں کو پیدا کر دے گا (جو اللہ کے پورے فرمانبردار ہوں گے) اور تم اس کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکو گے۔

پھر فرمایا۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُخَافُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ ﴿آل عمران: ۷۶﴾

اے ایمان والو! اگر کوئی تم میں سے اپنے دین سے ہٹ جائے گا تو اللہ ایسے لوگ پیدا کر دے گا جن کو اللہ دوست رکھے اور جسے وہ دوست رکھے اور جو مومنوں کے حق میں تری کریں اور کافروں سے سختی سے قتل آئیں اللہ کی راہ میں جہاد کریں اور کسی ملامت کرنے والے سے نہ ڈریں یا اللہ کا فضل ہے وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔

۲۔ شخصی اور حکومت ہے جس میں تو ایک شخص صرف اپنی ذاتی طاقت یا خاندانی قوت و اثر سے حکومت کرتا ہو اس کی تو اصل اس کو قانون اور اس کی زبان اس کا فرمان ہو نہ نیا ملک اکثر بادشاہی ایسے ہی تھے رہے ہیں۔

۳۔ اور اگر ملک کے بادشاہ اور دولت مند افراد کی ٹھکانے پر حکمرانی کریں تو یہ امرائی حکومت ہے جس میں بھی پیمان میں تھی۔

۴۔ اگر کوئی شخص اپنی سیاسی طاقت اور وضع قانون کی قوت کو اپنی قوم کے منتخب افراد کے ہاتھ میں دے کر خود کو صرف اخباری بادشاہ کی حد تک محدود کر دے تو یہ حکومت دستور ہے جس طرح انگلستان میں ہے کہ ہاں بادشاہ کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔

۵۔ زمینی (آمرانہ) اور طرز حکومت ہے جس میں کوئی بھی شخص اپنی ذاتی طاقت سے یا کسی جماعت کا رکن اور داعیان میں کر س کے خاندانہ کی حیثیت سے ملک پر حکمران ہوتا ہے مثلاً جرمنی میں ہٹلر ذاتی میں مسلطی ہو گیا اور بادشاہ جیسے شخص نے حکمران کا حکم بادشاہی کے طور پر مانا جاتا تھا فرق اتنا تھا کہ یہ کسی خاندان کے نہیں بلکہ جماعت کے خاندانہ تھے۔

۶۔ اگر ملک کے ہر طبقہ کے افراد کی خود اپنے لئے کسی مدت میں نئے اپنا ایک رئیس منتخب کر لیں اور عامی قوام کے تحت حکومت کرے تو یہ جمہوری ہے اس کی ایک صورت یہ ہے جو فرانس میں ہے اور دوسری و دیگر مرتبہ جس ہے فرانس کی جمہوریت کا رئیس اسی طرح کم اختیار رکھتا ہے جس طرح انگلستان کا بادشاہ کم اختیار رکھتا ہے

انگلستان میں حکومت کی ذمہ داری مجلس کی محمدنی میں ازراہ علم پر ہوتی ہے اور امریکہ میں دویوں کا کوئی سلسلہ نہیں ہے تو رئیس ایک مجلس کی محمدنی میں حکومت کرتا ہے اور رئیس کے مددگار مختلف شعبوں کے بیکر لری ہو جتے ہیں وہی جمہوریت کی ایک شکل روس کی جمہوریت مشترکہ شورائیت بھی ہے جو سو سو سالوں اور سو سالوں کی مختلف اجمتوں کے خاندانوں پر مشتمل ہے۔

اور پری مشروں میں حکومت کی تقسیم مختلف شکلوں کی حکومتوں کی بدولت ہے بعد کی نظریاتی والی کر کے مٹی ہے جس سے اعزاز ہو گا کہ انسانوں نے اپنے سیاسی امور میں کئے لئے اب تک جانے کے کون کون سے نسخے اور طریقے استعمال کئے ہیں۔

اسلام نے طرز حکومت پر جب بھی غور کیا گیا ہے تو اس طرح سے کہ جس زمانہ کے ماحول میں اس پر غور کیا گیا ہے اسی کے مطابق اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے سیاستین ہر پ نے اسلامی خلافت کو مذہبی یا اتواری حکومت کا خطاب دیا یا پانے کے علاوہ شخص سلطنت کے خور ہیں اس کو شخص بتاتے ہیں اس لئے لوگوں نے مگر یوں کے صورت و تدبیر کو اس کو دستور دیا یا پھر جب جمہوریتوں پر نظر پڑی تو اس کو جمہوریت کہنے میں ہل نہیں کیا۔ کچھ جگہ کے بعد جب مشترکیت نے پاؤں پھیلانے اس کو مشترکیت کہنے کی بھی جرأت کی گئی اور اس کے بعد جب موجودہ زمینی حکومت (ڈکٹیٹر شپ) قوت پکڑ رہی ہے اس کو زمینی حکومت (ڈکٹیٹر شپ) ثابت کرنے کے لئے بیان پیدا ہوا ہے۔

اسی یہ ہے کہ اسلام نے اپنے اولین دور میں ملے جس طرز کی حکومت تو قرنی اور جس قسم کی مثالیں بود تعطیص اس نے پیش کیں ان کی روشنی میں اسامی حکومت کا جو تصور قائم ہوتا ہے اس میں ایک وقت مذہبی شخص دستور جمہوری اور زمینی صورتوں کی خصوصیات اور مظاہر نظر آتے ہیں اس لئے اہل نظر اپنے اپنے ذوق کے اعتبار سے اس کی تعبیر کرتے ہیں حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ وہ ایک ایسا طرز حکومت ہے جو محمد رسول اللہ ﷺ کے ذریعہ جمہوریت و یا اور اسلام ہی نے اس

کو پیش کیا ہے وہ نہ اتاری ہے نہ خفیہ ہے نہ دستوری ہے نہ جمہوری ہے اور نہ زمینی ہے بلکہ ایک ایسا طرز حکومت ہے جس میں ان سب کے خصوصیات و فضائل تو یکجا ہیں لیکن وہ ان کے قیام و مثالب سے خالی ہے اس لئے وہ دیکھنے والوں کو بھی غافل، بھی غشی، بھی زمہی، بھی دستوری اور بھی جمہوری بلکہ اشتراکی نظر آتی ہے لیکن اگر اس کے اصل رخ سے دیکھیں اور اس کے ایک ایک خط و خال کا جائزہ لیجئے تو اس کی شکل سب سے الگ نظر آئے گی۔

اسلام کی سلطنت تمام تر مذہبی احکام پر قائم ہے مگر اس کا امیر یا خلیفہ نہ اللہ ہے نہ اللہ کا اتار ہے نہ اللہ کا مظہر ہے نہ اللہ سے ہمکلام ہوتا ہے نہ اللہ سے برابر اور راست احکام پاتا ہے نہ اس میں کوئی الٰہی تقدیر ہے نہ وہ اللہ کی طرف سے مقرر ہوتا ہے بلکہ وہ انسان ہوتا ہے جس کو مسلمانوں نے اپنی رائے سے یا سابق امیر نے امت کی سرداری اور اللہ کی شریعت کی تکفیل کے لئے اس کو منتخب کیا ہے تاہم اسلام کی حکومت کو اس لحاظ سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ان احکام پر مبنی ہے جو رسول ﷺ کے ذریعہ سے اس کو ملے ہیں اس کو الٰہی ہی کہا جاسکتا ہے اور اس بنا پر کہ اسلام کی حکومت میں اگر باب شوریٰ اور اہل حل و عقد کا گروہ مانا گیا ہے اور شوریٰ اور باہمی مشورہ کی تاکید ہے اس کو تسامحی دستوری کہہ دینا ممکن ہے اور اس سبب سے کہ اس کے خلیفہ کا انتخاب افراد امت کے جانب سے بھی ہوتا ہے اور اس حکومت کے حقوق اور فرائض میں امت کے عام افراد سے ایک ذرہ بھی تفوق حاصل نہیں ہوتا لوگ جمہوری سمجھ سکتے ہیں اور اس خیال سے کہ خلیفہ کے احکام شری کی اطاعت امت پر واجب ہے اور وہ امت کے مشوروں کے ماننے پر قہراً مجبور نہیں اس کو شخصی کہہ دینا ممکن ہے اور اس نظر سے کہ خلیفہ کے ہر جائز حکم اور مصلوہ پر بے چون و چرا عمل کرنا امت کے لئے ضروری ہے اس کو زمیم یعنی ذلیل سمجھا جاسکتا ہے لیکن ان مختلف جہوں کی بنا پر ظاہر ہے کہ مغربی اہل سیاست کے بنائے ہوئے نظریات حکومت میں سے ایک نظریہ بھی اسلامی طریق حکومت پر پوری طرح صادق نہیں آ سکتا۔

اصل یہ ہے کہ سیاسی مفکرین کی نظر حکومت کی ظاہری اشکال کے گورکھ و عندوں میں پھنس کر رہ گئی اور اسلام کی نظر اس کے اندر کی حقیقت پر ہے اس کے نزدیک حکومت کی ظاہری شکل یعنی انتخاب کا طریقہ اگر باب شوریٰ کی ترتیب اور تعین ان کے فرائض و حقوق ان کے انتخاب و اکتہار رائے کے طریقے اور دیگر متعلقہ مسائل اہمیت کے قابل نہیں اصل چیز حکومت کے امیر و رئیس اور ان کے ارکان و افعال کا تقویٰ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی ذمہ داری کا قلبی و ایمانی احساس اور اس حقیقت کی تحقیق ہے کہ حکومت کا کوئی جز کسی شخص یا خاندانی ملکیت نہیں بلکہ وہ اللہ کی ملکیت ہے اور اسی کے حکم یا مصلحت کے تحت حکومت کا فرض ہے اور اللہ کے بنائے ہوئے اور تعلیم کئے ہوئے احکام و فرائض میں سب مسلمانوں کی حیثیت یکساں ہے اور سب ہی ایک جیسے اس کے بندے اور تابع فرمان ہیں۔

عام سلطنتوں کا اصول یہ ہے کہ وہ مسالطین و دیکام اور سلطنت کے افعال کے قول و فعل کو قانون کے سطحوں سے جکڑ دیتی ہے کہ وہ حق و عدل کے خلاف نہ کر سکیں لیکن اسلامی حکومت کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے حکمرانوں اور عاملوں کے دلوں پر اپنا قبضہ بناتی ہے تاکہ تقویٰ اور آخرت کے مواخذہ کے خوف اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کے جذبہ سے حق اور عدل کے خلاف نہ کر سکیں عام حکومتیں ہر روز اپنے ہر قانون کی لاچارگی اور بے اثری کو کچھ دوسرا قانون بناتی ہیں پھر تیسرا اور چوتھا قانون پھر اسی طرح ہر قسم کی روک تھام کے لئے مسلسل قانون بناتی رہتی ہیں اور مجرم اس

کو پہنچا جو اکی اور ہشپنہ کی۔ یہ ہزار ہوں تھے۔ بچے ہیں اور سلطنت کا مقصد حاصل نہیں ہو گا اس کے برخلاف اسلامی سلطنت کے اصول و اسلام کے مطابق ہو تو صرف اللہ کا تقویٰ اور آخرت کے لئے حافضہ کا اعلان کے دلی کی کچی اور عمل کی ہر برائی کو قطعاً ختم کر دیتا ہے جس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں: امانہ خلافت اور بعض نیک و عادل مسلمانین کی سلطنتوں میں جتنی ہیں انہیں ہر کے لئے ضروری ہے کرامت میں ایمان اور عمل صالح کی دعوت و تبلیغ بابر جاری رہے اور مسلمان تعلیم و تربیت اور تبلیغ و دعوت کے ذریعہ اس کو ہمیشہ قائم و باقی رکھا جائے جس طرح آج نوجوان اور بزرگ کے ہم سے یہ دوسرے نوجوانہ سیاسی یا اقتصادی نظریات کی بنیاد پر مختلف گھون میں تعلیم و تربیت اور تبلیغ دعوت کی جارہی ہے اور وہی کے معیار پر ہر سفلیت میں تعلیم و تربیت کا جدا گانہ نظام چل رہا ہے اسی طرح اس اسلامی نظام حکومت کی برتری کے لئے بھی سب سے پہلے اسلامی نظام تعلیم و تربیت کے اعتراف کی حاجت ہے۔

اور بخشش سے ہوتے ہیں۔

﴿الَّذِينَ هُمْ مَالِكُ الْمُلْكِ يُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ﴾ (آل عمران: ۳)

انہی اللہ سلطنت کے مالک تو ہے جس کو چاہے سلطنت دے۔

اس لئے راہِ صواب پر وہی ہیں جو اپنے کو اللہ تعالیٰ کے احکام بخشنے کی طرح اس کے احکام بکھرنے کے بھی تابع سمجھتے ہیں اور جو یہ جانتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے حکومت اسی لئے دی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو دنیا میں اس کی شریعت کے مطابق جاری کریں اس عقیدہ کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ یہ مان جائے کہ احکام کے اجراء اور قوانین کے وضع کا اصلی حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے البتہ اس نے اپنی شریعت میں احکام اور قوانین میں جو کلیات اور قواعد بیان فرما دیئے ہیں ان کے تحقق سے اہل علم اور مجتہدین دین سے نئے احکام جزئیہ مستطیع کر سکتے ہیں۔

ان احکام الہی کی نسبت اس حیثیت سے کہ ان میں عقلی مسئلہ ہوں اور طبعی نفع و ضرر پر مشتمل ہوں یہ شریعت اہل عقل اپنی عقل و فہم سے فیصلہ کر سکتے ہیں لیکن شریعت میں احکام کا ہر صرف اسی حیثیت پر نہیں ہے بلکہ اس سے اہم حیثیت یہ ہے کہ ان میں سے کسی بات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا یا عدم رضا شامل ہے یا یوں کہنے کے کس فعل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب یا عتاب ترتیب ہوتا ہے اس کا حال صرف اللہ تعالیٰ کے ارشاد اور رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بیان ہی سے معلوم ہو سکتا ہے اہل عقل اپنی ناقص عقل سے جو کچھ کہتے ہیں اگر وہ حکم الہی کے مطابق نہیں ہے تو گواہی میں کچھ ظاہری مسئلہ نہیں ہوں مگر حقیقی مسئلوں کے جاننے کے لئے امر غالب اور مستقبل کا صحیح علم ہونا ضروری ہے اور یہ انسان کے بس سے باہر کی بات ہے اس لئے حقیقی مسئلوں اسی حکم میں ہیں جس کو اللہ عالم الغیب نے نازل فرمایا۔

ان تمام مذکورہ بالا امور کے لحاظ سے اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ قانون کا حاکم اور امر و نہی کا واضح صرف اللہ تعالیٰ ہے قرآن پاک اور احادیث صحیحہ میں اس حقیقت کو مختلف جگہوں میں ادا کیا گیا ہے عام طور سے فقہاء نے اس پر ان دو آجوں سے استدلال کیا ہے۔

﴿إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ﴾ (انعام: ۱۸)

حکم صرف اللہ کے لئے ہے۔

﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾ (احزاب: ۷۲)

ہاں اسی اللہ کے لئے ہے پیدا کرنا اور حکم دینا۔

یہ دونوں آیتیں جن موقعوں پر وارد ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم اور امر و نہیات اور حوادث عالم سے متعلق ہے پہلی آیت دو جگہ ہے سورہ انعام اور سورہ یوسف میں سورہ انعام کا موقع یہ ہے کہ کفار نبی کی صداقت کے ثبوت میں مذہب کا جلد مشاہدہ چاہتے تھے اس کے جواب میں ہے:

﴿مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ يَفْضَحُ الْحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ﴾ (انعام: ۷۵)

جس چیز کا تم تھکا کر رہے ہو وہ میرے پاس نہیں حکم کسی کا نہیں بجز اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ واقعی بات بتا دیتا ہے اور وہی سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔

دوسری جگہ سورہ ہاشم میں اس موقع پر ہے جب وہ اپنے جیلوں کو بدایہ کرتے ہیں کہ مصر میں مختلف دروازوں سے داخل ہوں گا کہ کسی قفس میں نہ محصور ہو کر فرماتے ہیں کہ یہ تو انسانی تجربے کے مگر ہوگا وہی جہانم کہ مفسر سے۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الْحَكِيمَ إِذَا نَفَعَ عَلَيْهِ نَفْسٌ حَسَنَةً بَدَّ لَهُ عَلَيْهَا كَلْبًا يُغْتَرَبُ فِيهِ النَّفْسُ (١)

اور اللہ کے غم کو جس نام سے ٹال نہیں سکتا تھو تو جس اللہ ہی کا چلتا ہے وہاں جو اس تہ تیغ جاہلی کے دس سے اسی پر
مردوں کے گھٹے ہوں اور اسی پر اورد مردوں کے گھٹے ہو وہ لوگوں کو اس پر گھٹا رہا ہے۔

دوسری آیت کا موقع یہ ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَالْأَنفُسَ الَّتِي أُهِنَتْ مِنَ الْمَنَافِقِ وَالضَّالِّينَ وَالْمُتَكَبِّرِينَ﴾ (النساء: ١)

یہ ملک تہہ مدارب و فطری ہے جس نے سب آسمانوں اور زمین کو چھوڑ میں پیدا کیا پھر عرش پر قائم ہوا چھپا ہوا ہے شب سے اور دیکھتے طور پر کہ وہ شب اس کی کو چاندی سے لے آتے ہیں اور سورج اور چاند اور دوسرے سیاروں کو چلنے والا دیکھتے طور پر کہ سب اسی سے منظر کے متبع ہیں اور کھودھوئی کے لئے خاص ہے ملاق ۱۱۱ اور حاکم ہوتا پوری نوچوں کے ساتھ کھر ہے جو ہے اور فزوقانی جو کھارمال کے دور رکھ رہی۔

صاف ظاہر ہے کہ اس امر کا حلقہ ملحقہ جموں سے چلا پائے ہو سکتا ہے کہ لفظ امر اور علم فی حقوی و عدلت کی بناء
 اسوہ شریعی کو بھی کسی درجہ میں شائبہ ہو جائیں لیکن آ ن پاک اور سعادت میں جب دوسرے تصریحی دلائل اس کو بھی
 موجود ہیں تو یہ تصریح کو چھوڑ کر ایمانی دلیل پر غمت کیوں کی جائے۔

مہادوت کے معنی صرف کسی کو مسترد یا کفر کا کہنے ہی کے نہیں ہیں بلکہ اگر کسی کو زبان سے یہودی نہ بھی کہا جائے اور اس کی نگاہی ہری پرستش نہ بھی کی جائے لیکن اس کے احکام کی مثل اللہ کے حکم کی مستطاع اطاعت کی جائے تو یہ بھی مہادوت ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیمؑ کی زبان سے ادا ہوتا ہے۔

(لَا تَحْسَبْهُ خَيْبَةً) ﴿٥٠﴾

شیطان کی خدمت میں۔۔۔

دوسری جگہ پر شہزاد لکھی ہے :

﴿إِن لَّا تَعْلَمُوا نَفْسًا﴾ (يعني: ٣٠)

یہ کہہ بیٹھان کیا عبادت نہ کرے۔

اوپر کی آیتوں سے واضح ہوا کہ اطاعت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے یہاں سوال پیدا ہوا ہے تو پھر اسلام میں انجید اور آئینہ نامہ اور عطا کی اطاعت کا حکم کیونکر صحیح ہو سکتا ہے جواب یہ ہے کہ بے شہدہ امت میں طاعت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے لیکن دوسروں کی اطاعت حکامِ دینی کی تبلیغ و اجراء اور تنفیذ کے لئے حکمِ الہی کے تحت ہے اور شوالہ الہی ہے:

﴿وَالْمُشْرِكُونَ قُلُوبُهُمْ مَغْلُوبَةٌ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَذَبُوا رَسُولَكَ وَكَذَبُوا بِآيَاتِنَا ۚ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (۱۷۲)

انہی کی طاعت کرو اور رسول کی اور اولی الامر کی طاعت کرو۔

اور اولی الامر کی طاعت تو خود اس سے مراد علماء ہوں یا حکام اللہ کے حکم کے تحت اسی کے احکام کی تعمید اور اجراء میں ہے اور۔ جو ان کی طاعت بھی احکام الہی کی تعمید ہی کی خاطر ہے جیسا کہ ارشاد ہے:

﴿وَمَنْ يُطِيعِ أَمْرًا مِمَّا نَزَّلْنَا مِنْكُم مَّا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ كِتَابًا فَهُوَ إِطَاعَةٌ عَلَيْنَا﴾ (نساء: ۸)

اور رسول کی طاعت کرتا ہے اس نے اللہ کی طاعت کی۔

اس سے پیچھے کسی صورت میں ہے۔

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رُسُلٍ إِلَّا يُلَاحِظُونَ أُمُورَ الْبَنِي ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (سورہ: ۱۰)

اور ہم نے کسی رسول کو بھیج دیا لیکن اس نے اللہ کے ذمے سے اس کی طاعت کی جانے۔

یہود اور نصاریٰ نے احکام حق کو چھوڑ کر اپنے راہنما اور کاتبوں اور پوپوں کی طاعت کو دین مار لیا تھا اور ان کا خدائے حق سے بغاوت مستحکم بلکہ مستقر حکم کے طور پر سمجھ لیا جاتا تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کو شرک کا طرز قرار دیا ہے اور ان سے قرآن پڑھنے یا قرآن کے احکام یا حکم دیا گیا ہے اور ارشاد ہے۔

﴿وَلَا تَتَّبِعُوا الْاَوَّلِينَ وَلَا الْاٰخِرِينَ ۚ لَكُمْ دِينُ اللَّهِ وَلَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوهُ فَذَلِكُمْ سَبِيلُ الْاٰمْنِ﴾ (آل عمران: ۳۲)

اور نہ پہلے والوں اور نہ بعد والوں کو نہ کیجئے (آپ: ۳۲)

اولی کتاب میں ان سے سزا جو خداوند تعالیٰ کی طاعت پر ایمان رکھتے اور نہ جس کو خداوند تعالیٰ نے حرام کیا اس کو حرام نہ ماننے میں اور نہ اسی حق کی طاعت کرتے ہیں۔

ان آیات میں اولی کتاب پر اللہ پر ایمان نہ رکھنے کا جو الزام کاغذ کیا گیا ہے وہ اسی لحاظ سے ہے کہ وہ صرف حکم الہی کے بغیر نہیں ہیں بلکہ یہ حجت انہوں نے اللہ کے بندوں کو بھی دے رکھا ہے چنانچہ اس کے بعد اس کی تشریح ہے:

﴿وَلَا تَتَّبِعُوا الْاَوَّلِينَ وَلَا الْاٰخِرِينَ ۚ لَكُمْ دِينُ اللَّهِ وَلَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوهُ فَذَلِكُمْ سَبِيلُ الْاٰمْنِ﴾ (آل عمران: ۳۲)

نہیں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے دلوں اور ایمان کو بے رکھا چھوڑ کر اپنے دلوں کو مان لیا کہ یہ سبیل ہے کہ ایک حق مبرور و حق کی عبادت کریں۔

عالموں اور ایمانوں کو بے رکھا چھوڑ کر اپنے دلوں کو مان لیا کہ یہ سبیل ہے کہ ایک حق مبرور و حق کی عبادت کریں۔

ان عالموں اور ایمانوں کو یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی طور پر اپنے حکموں اور معاملات کے فیصلوں سے مطلع فرماتا ہے اسلام سے اولی کتاب کو بے رکھا چھوڑ کر اپنے دلوں کو مان لیا کہ یہ سبیل ہے کہ ایک حق مبرور و حق کی عبادت کریں۔

﴿وَلَا تَتَّبِعُوا الْاَوَّلِينَ وَلَا الْاٰخِرِينَ ۚ لَكُمْ دِينُ اللَّهِ وَلَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوهُ فَذَلِكُمْ سَبِيلُ الْاٰمْنِ﴾ (آل عمران: ۳۲)

اور نہ پہلے والوں اور نہ بعد والوں کو نہ کیجئے (آپ: ۳۲)

اولی کتاب دعا و آداب کی طرف اشارہ ہے اور نہ یہ کہ ایمان میں کسی کو بے رکھا چھوڑ کر اپنے دلوں کو مان لیا کہ یہ سبیل ہے کہ ایک حق مبرور و حق کی عبادت کریں۔

رسول اللہ ﷺ جو شریعت الہی کے مقبر تھے اور بندوں کو احکام الہی سے آگاہ فرماتے تھے نورانی حیثیت سے آپ ﷺ کا ہر عزم الہی ہے لیکن عزم الہی کے بغیر ایک مرتبہ آپ ﷺ نے ایک چیز کو اپنے لئے حرام قرار دیا تو صحابہ الہی آج۔

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ (نور: ۳۰)

سے پیغمبر! ان لوگوں کی تو حرام کرتا ہے جس کو اللہ نے حلال کیا۔

اس سے معلوم ہوا کہ یہ اختلاف الہی کو بھی حاصل نہیں ہوا لاکھ ہر فعل کو یہ حق حاصل ہے کہ کسی مباح چیز کا استعمال اپنی کسی ذاتی مصلحت کی بنا پر ترک کر دے مگر جب آنحضرت ﷺ نے یہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس حق کے استعمال سے آپ ﷺ کو منع فرمادیا کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو اس سے دو نقصان تھے ایک یہ کہ الہی کا ہر فعل جو اس سے کسی شخص سے نہ ہو امت کے لئے عزم الہی کے تحت شرع کا حکم رہتا ہے اس کا بعد یہی بنا پر آپ ﷺ کے اس ترک سے امت اپنے لئے بھی ایک حلال چیز کو حرام سمجھ لیتی دوسرے یہ بات ہوتا کہ الہی کو بغیر اذن الہی کے بھی حق تشریع ہے جو صحیح نہ ہوتا اس لئے الہی کی تشریحی حیثیت یہی ہے کہ وہ شریعت الہی کا مبلغ اور قانون ربانی کا شارع اور مقبر ہے قرآن پاک کی اس آیت میں ہے۔

﴿وَلَا تُحَرِّمُوا مَا أَحَلَّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾ (آیہ: ۳۱)

اور ایہ دو مسئلہ کی اسے حرام نہیں کرتے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے۔

اس آیت میں رسول کی طرف جو تحریم کی نسبت ہے وہ الہی حیثیت سے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مبلغ تھے رسول کی مطاعت میں اللہ کی اطاعت ہے جس طرح احکام میں اولوالامر کی مطاعت میں رسول کی مطاعت ہے کیونکہ وہ رسول ہی کے لئے ہوئے احکام کو پیش کرتے ہیں۔

اسلام میں صوم کی تدوین کے زمانہ میں یہ مسئلہ کہ حاکم شرع اللہ تعالیٰ ہے اصول کا مسئلہ ہی گیا ہے پتہ چلے علم عقائد اور اصول فقہ کی کتابوں میں اس مسئلہ پر بحثیں موجود ہیں۔

علم اصول فقہ میں یہ مسئلہ اس حیثیت سے زیر بحث آیا ہے کہ واضح قانون صرف اللہ تعالیٰ ہے اور اسی کے امر و نہی سے بندوں نے فرض و واجب اور حرام و حلال کو جاننا۔

علامہ اعلیٰ الترمذی ۲۳۱ھ اپنی کتاب احکام فی اصول احکام میں لکھتے ہیں۔

﴿اعلم انه لا حاکم سوى الله تعالى ولا حكمة الا ما حکمه الله و لا شرع عليه اب العصف لا

يحسن ولا يفسد ولا يوجد شك في معصية الله ولا حكمة قبل و لا شرع﴾ (۱۱۳: ۱۱۴)

جاننا چاہئے کہ حکم دینے والا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں اور عزم الہی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے تعظیم کیا ہے اور اسی اصل

مسئلہ پر یہ مسئلہ متفرع ہوا ہے۔ اصل نہ کسی چیز کو اپنا کھتی ہے نہ برہنہ اور یہ کہ حسن کا حکم عقلا نہیں ہے اور یہ کہ شرع کے دور سے پہلے کوئی حکم نہیں۔

تصور یہ ہے کہ احکام شریعت اور قانون شرعی کا وضع صرف اللہ تعالیٰ ہے اسی کا حکم عزم ہے اور اسی کا قانون

قانون ہے اس بنا پر شرع کے خزانے سے پہلے کچھ عقل کی رو سے کوئی عمر فرض واجب است مستحب یا حرام یا ناجائز و مکروہ یا نہی صورت میں جس کے فائدہ پر ثواب یا عتاب کا حکم مانا گیا جائے نہیں ہو سکتا اور عقل اپنی تمام دشمنی سے کسا ہوا تو یہ عقیدہ ثواب و عتاب کے اسیما یا برا کچھ نکستی ہے علامہ ابن حامد مکی المتوفی ۸۶۰ھ تحریر میں تھے ہیں۔

فلان حکم لا خلاف فیہ اندر رب للعالمین کچھ (۱۳۸۷ھ)
اس میں اختلاف نہیں کہ حکم کا واضح پروردگار عالم ہے۔

کاظمی بیضاوی المتوفی ۱۱۵ھ کی مشہاج الاصول کی شرح میں علامہ اسطوی واضح کرتے ہیں۔

حسن وجہ اور شے کے اچھے یا برے ہونے کے ایک مسئلہ یہ ہیں کہ اس نے کوئی بات پہنچا کرئی ہے یا اس سے نفرت نکستی ہے جیسے دوسروں کو پانی سے باہر نہانا بھی بہت ہے اور کسی کا مال غنم سے لے لیا ہے اس کے دوسرے مسئلے یہ ہیں کہ ایک کمال کی نعمت ہے اور دوسری نعمت کی جیسے علم اچھا ہے اور عقل برا ہے ان دونوں نعمتوں کے لحاظ سے ان کے اچھے یا برے ہونے کا عقل کی رو سے فیصلہ کرنے میں اختلاف نہیں ہے اختلاف اس میں ہے کہ کسی عقل پر ثواب اور کسی پر عتاب کے تراب کا فیصلہ صرف شریعت سے معلوم ہو سکتا ہے۔ انشاؤہ (اور عام مصلحت اس کے نزدیک مستباح ہے یہ دونوں فیصلے شرع پر موقوف نہیں اور منزل کہتے ہیں کہ عقل اس کا فیصلہ کر سکتی ہے اور اس فیصلہ کے لئے حکم نبی کے اور حکام انکار نہیں کیا جائے کہ تکلف عقلی پر بندوں کے مصالح اور مفاسد کی مراعات (الحاظ کرنا) واجب ہے شریعت کے نزول سے عقل کا فیصلہ مضبوط اور مستحکم ہو جاتا ہے۔ (۱۳۸۷ھ حاشیہ قریون) (۱۳۸۷ھ)

عقل نے حقیقت میں اپنی بات کہی ہے یہ کہ شریعت کے فیصلہ سے حکم کی معرفت ہوتی ہے اور عقل سے اس کی مصلحت قیاس و تجربہ کی بنا پر عقل کے نزدیک مضبوط اور مستحکم ہو جاتی ہے اور یہی افسوسہ میں سے متاثرین یا تارید یہ (حنبلہ) کا مسئلہ حق ہے مولانا محبت اللہ بہاری المتوفی ۱۱۱۹ھ مسلم اثبوت میں تھے ہیں۔

عمر صرف ہندوستانی کی طرف سے ۲۵۰ھ ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ کوئی عقل اور نبیوں فرض و مصلحت سوائے اختلاف ہونے کا فیصلہ عقل سے ہوتا ہے اختلاف اس میں ہے کہ کسی عقل کے کرنے والے کا فیصلہ عقلی کے نزدیک حرج یا مذمت کا مستحق ہے عقل سے دور سے سمجھا جاتا ہے۔ اس پر شرعیت "انوشاؤہ کے نزدیک وہ صرف شرع سے معلوم ہوتا ہے جس کا فیصلہ عقلی نے اچھا نہ فرمایا اور اچھا ہے جس کو برا فرمایا اور اچھا ہے۔ اور اگر وہ عقلی اس کے خلاف فرما تو وہی اچھا ہے اور اگر عقلی نے اس کے خلاف فرمایا اور اچھا ہے۔ (یعنی تریہ یہ ۱۱۱۹ھ منزل کہتے ہیں کہ عقل سے معلوم ہو سکتا ہے جس تریہ یہ اور منزل میں فرق ہے کہ منزل اور اس پر اندر امیہ (خیرہ) کہتے ہیں جس پہلو کو عقل ترجیح دے گی کے مطابق عمر یا عقلی پر واجب ہے اور اسے نزدیک یہ ہے کہ جس پہلو کو عقل ترجیح دے گی پہلو اس بات کا مستحق ہے کہ اسے حکم دیا جائے کہ حکم ہے لیکن جب تک عقلی حکم نہ دے کوئی حکم عقلی سے نہیں ہو سکتا (۱۳۸۷ھ حاشیہ قریون) (۱۳۸۷ھ)

بعض اہل اصول نے منزل کی طرف جو یہ نسبت کی ہے وہ حکم کا قانون عقل کو سمجھتے ہیں مولانا بحر العلوم نے شرع مسلم اثبوت میں اسی مسئلہ کی شرح میں اس کی تردید کی ہے فرماتے ہیں۔

نازلی ہوا وہ زمانہ کی ہر ضرورت اور نت نئے حالات کے مناسبت قیامت تک کے لئے کیا مگر ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک چس کا قانون کے اصولی و کلیات اور دوسرے چس میں اس کے فروغ اور جزئیات نوینا کے ہر قانون کے اصول و کلیات خواہ وہ عقلی اور تجربی ہوں ہمیشہ یکساں رہتے ہیں نہ کہ میں تغیر و تبدل نہیں ہوتا۔ فقیر و تہذل اور فقہ و بدعتی نئی نئی صورتوں کا پیش آنا یہ واقعات اور حوادث میں ہوتا ہے جو انہی کلیات کے اندر مندرج ہوتے ہیں۔ جسے نئے طلب جب بھی مانا ہو لیکن اس کے اصول و کلیات چانے اور غیر تبدیل ہیں۔ اب جو بھی پڑیاں ظاہر ہوں قدیم اصول کے تحت ان کا بیان طلب کی کتابوں میں موجود ہے۔ مثال کے لئے چس میں کھینے کے قتل ناحق کی سزا قصاص نہایت اور کفار و غیرہ شرع میں مقرر ہے۔ اب یہ بات کہ قتل پہلے تیر اور تیسوار سے ہوتا تھا اور اب بدوق سے، پنجپے سے، راجہ الور سے، توپ سے، گول سے اور غلط سے نئے اور ادا سے ہوتا ہے لیکن ذرا تلخ قتل کا فقیر نفس مسئلہ کی صورت میں کوئی فرق نہیں دیکھتا۔ اگر ہر کسی کی سواری سے کسی کو نقصان پہنچ جائے تو اس کا اصولی جواب شرع میں موجود ہے۔ پہلے یہ سواری چاندروں کی صورت میں محدود تھی اور اب طرغ طرخ کی گاڑیوں، سائیکلوں، سکوتروں، موٹروں، ریلیں وغیرہ کی صورت میں ہے۔ ان سے حادثے پیش آجائیں یا نقصان پہنچ جائے تو اصولی کلیہ میں کوئی فرق نہ ہوگا۔

دوسرا شبہ یہ پیش آ سکتا ہے کہ اگر یہ اصول صحیح ہے تو ہر زمانہ کے بہتہ نئے نئے حالات کے پیش نظر اپنے اجتہاد سے جو حکم دیتے ہیں کیا وہ ظالم نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مجتہد وہ ہیں جو احکام کے اصول و فروغ پر پوری نظر رکھتے ہوں۔ آیات و احادیث سے احکام کے اصولی کلی اور ان کے مطلق و اسباب اور مصالح و مقاصد کو جانتے ہوں اور ان کے مطابق نئی خوش آنے والی جزئی صورتوں کا فیصلہ کرتے ہوں۔ اس بنا پر ان کا اجتہاد اور قیاس کسی نئے حکم کا واضح اور مختصر نہیں بلکہ منظم ہے۔ یعنی وہ حکم کا استخراج نہیں کرتے بلکہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ مقررہ احکام میں کسی نئی صورت کا یہ جواب ہے۔ اہل اصول کے اس مسئلے کے قیاس حکم کا صرف معیار ہے ایسی معنی میں کہ وہ بتا دے کہ یہ نیا چیز یہاں اصولی کلی کے تحت ہے یا نہیں۔ اصولوں کی بنا پر، رے فقہائے قنادی کا چارہ اور فخر مجاہد کیسے جس کے مطابق ہر زمانہ میں ہر ضرورت کا جواب دیا جاسکتا ہے اور جس پر دنیا کے مختلف حصوں میں مسئلوں کی حکیم الشان حکومتیں اور دعاتیں قائم ہوئیں اور اب بھی قائم ہیں۔

بحث

الحمد لله صيرة النبي ختم شد